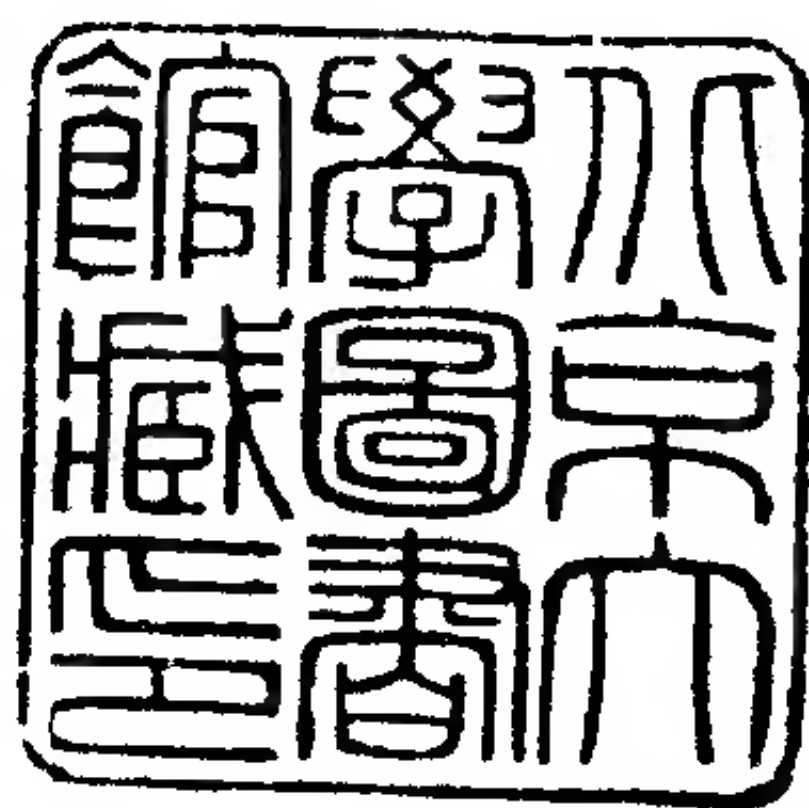

中國科學院圖書館整理

續修四庫全書總目提要（稿本）

齊魯書社

本朝王公封號一卷 傳鈔本

清宗室奕賡撰奕賡繼刑部尚書王士禎國朝謚法考作謚法續考此書与之相輔而行專紀有清一代宗室外藩及異姓外王公貝勒封號乃至侯伯嘉名自開國迄道光年止上溯肇興景顯四祖初次追尊澤慶昌福四王號次紀世高仁宣四宗繼統以前曾封和碩雍寶嘉智四親王次和宗室和碩親王凡二字和碩禮親王代善等二字和碩承澤親王碩塞等四十二家次多羅郡王凡一字多羅信郡王多

續修四庫全書總目

卷

吏部政書類

三十七家

尼等二字多羅順承郡王勒克德渾等次多羅貝勒凡二字多羅安平貝勒杜度等四人固山貝子以下無封號不紀次異姓王凡孔有德等六人異姓公楊古利等二十六人異姓侯和隆武等五人異姓伯和琳等十二人子男無封號亦不紀凡宗室諸王兼紀其族襲襲之人異姓王公侯伯祇載始封者名氏又編中所紀莊親王係鑲紅旗承澤親王子名博果鐸始封莊親王世襲罔替清語曰_{ᠨᠠᠭᠤᠯᠠᠭ}託普親王与太祖弟舒爾哈齊親王謚莊清語稱_{ᠨᠠᠭᠤᠯᠠᠭ}按巴凌烏親王者者不同惠郡王亦

有二人一承澤親王子博果鐸一仁宗皇子縣愼其異姓公

嘉名係雍正元年所訂侯伯嘉名則始自乾隆十四年又此集書號不書謚郡王中武功宣獻慧哲通達敏惠懷愍等字以係謚號故不錄而鮑康皇朝謚法考則以慧哲宣獻通達等係封號非謚亦不錄入蓋國初朝政簡略封謚二字者不甚分別之故若誠毅貝勒之勇壯篤義貝勒之剛果則封与謚區以別矣奕賡為莊襄親王縣諱子近支親貴故特於內族紀載多所詳盡其他則遺漏失誤所在難免例如異姓諸王中錫

續修四庫全書總目

卷

部

封號者蒙古科爾沁有博多勒噶台親王旗人中有英誠王楊古利皆封號也漢人中有海澄公黃芳度歿後亦追贈王爵除黃氏王無封號可以不取外此編異姓王中不當獨列策楞福康安而遺楊古利又異姓侯中無靖逆侯張勇威勳侯勒保襄勇明亮昭勇侯楊遇春等名最著者多人異姓伯中有勤宣伯張廷玉而無同時之襄勤伯鄂爾泰其他誠毅伯伍彌泰昭信伯李侍堯等更未之載如斯之類皆為作者闕失難臻上品矣

侍衛瑣言一卷瑣言補一卷 傳鈔本

清宗室奕慶撰奕慶為和碩莊親王縣課餘子號鶴侶官三等侍衛是書係就其承差六年中所得而作所記皆大門及御前侍衛等差務公式服裝仗馬諸務傍及瑣談絮事莊諧並陳於一代乘輿掌故凡為會典等書所不能纂入者於此多所發揮脫稿於道光二十四年三月為正編補編各一卷卷末自署云天下第一廢物東西具見疏曠之致按侍衛一階於古為虎賁中郎將及羽林

續修四庫全書總目 卷 史部職官類

中郎期門殿中千牛備身等職遠有宿直詳穩視此以八旗將士五定海內漢軍正黃二色三旗皆天子所自將受其具十等命曰侍衛用舊侍衛宿衛國語清初曰轄本蒙古語希依阿三合字滿洲語因之為希鴉二合漢語作轄舊或以蝦字對譯蓋國初風教蒙昧不知中土六書教之者有意刻薄藉筆墨寓譏故意以魚蝦字書之亦有竟作瞎字者猶之巴魯公之釐龍拜之作把免鹿公之類是也侍衛各項差務名稱以去天咫尺故每多循用國語如正編所云花里雅密密和合也莫因隊伍也雅噶密引道也蘇珠密跑也衣七族次也過密落空也其言官制謂領侍衛內大臣以下為

續辦事章京事權最重例兼侍衛班領有如八旗之

印務參領六部之掌印郎中補編言續辦事章京原名隨印協理事務侍衛班領現在人鮮知者又只孫衣即黃雲緞大背心始元歷明其來甚遠按巴哈哈譯言大漢即前代之大漢將軍壇廟大祭用之執豹尾槍應穿們都爾祜俗名大眼蟒即箭袖朝服也們都爾祜當是東方舊土語又下五旗護衛清語謂之佳占即漢語家將之譯轉副將舊譯作副占將軍舊譯作章準其證也宗室例穿四開

續修四庫全書總目 卷 部

襖當作袍腰帶絛繫皆金黃色若行裝穿牙缺襟袍時仍用二開襖絛繫仍用藍色與常人無異篇末附記正黃旗頭等侍衛那倫漢藍翎侍衛何一鵬二人忠義事可為國史資料也有足存焉

帝京歲時紀勝一卷 乾隆刻本

清潘榮陛撰。榮陛大興人。字在廷。號止軒。順天大興人。雍正間。歷承禁庭史館等差。旋膺宮闈制作督銷之職。乾隆初。告養歸來。以其所經歷撰有工務紀由。月令覽。昏儀便俗。讀禮須知。曠懷閒草等書。世鮮傳本。帝京歲時紀勝。序刊於乾隆二十三年冬。月。卷端有榮陛自序。及其同學姚成烈。顧學乾所題七言絕句詩各二首。卷中紀錄都中一歲節令勝事。自元旦迄歲暮雜務。凡分十二月敘事。多駢儷語。卷

續修四庫全書總目

卷

史部時令類

末有皇都品彙一篇。亦妃黃儼白體。如作賦。榮陛著籍京華。宣勞禁闈。於都門朝野風物。身歷故所。言事事翔實。無或燕野之失。祇以乾隆至今間年幾及二百。風尚不盡沿習。地址亦未盡存在。如除夕。元旦。南樂王廟徹夜進香。元夜正陽門摸釘。二月二日熏蟲。清明柳條穿穿祭餘燕點。東嶽廟浴盆。五月供淨水。朔日端午日。井汲泉水。是月雞頭妨舅氏。六月宣武城河浴象。積水潭浴馬。七月七日種生盆。設七星壇。九月闢鴟鵂。十月朔皮商占候。二十五日西苑白塔

作佛事等。現皆不復如是。嶽廟浴盆。久不見。五月

供淨水。移在三伏日。忌雞頭。移在正月。皮商占候。改在重陽。西苑佛事。則在阜成門白塔寺舉行。其弘仁寺打鬼及馴象所。曹公觀兔兒山。東頂等處故事。今併其地。亦無遺。論事迹。七月秋聲一條。言金風漸起。嘶柳鳴旌。家家整緝秋衣。砧杵之聲。遠近相接。教場演武。開操。威聲。鳴於城角。更有檐前鐵馬。砌下寒蛩。晨起市潮。聲達戶外。云云。屬辭。敬書。切最為神似。卷末皇都品彙一篇。總紀京師各

續修四庫全書總目

卷

部

商肆所售著名品類。為道光朝都門紀略之先聲。光緒順天府志。稱潘氏書序述京師歲時勝事。當乾隆初年。海宇靜謐。人物富庶。遊覽之勝。十倍今。筆亦裁翦得體云。

健銳雲梯營營制規章一卷 寫本

清伊鏗額奏伊鏗額字萃亭姓吳扎庫氏滿洲鑲紅旗人官健銳雲梯營前鋒參領健銳雲梯營俗簡稱健銳營乾隆初上以平定金川武成大告深得以礮攻礮之利特旨設健銳雲梯營於京西香山之麓依山為礮以肖刮耳勒正之境集全營前鋒官兵練習雲梯火槍馳馬跳馳飛鞭舞刀水戰駕馬駛等技並建寶勝寺勒碑誌其事此營制規章一書係伊鏗額檢取乾隆十五年立營以後至光緒九年二月

續修四庫全書

卷

之部政書類

歷屆所辦成案可為則例章程者纂輯成書首宸翰恭錄乾隆十四年御製敕建寶勝寺碑二十六年御製寶勝寺後記碑皆滿漢字次規章其條目為本營官兵定額官兵房間數目馬匹額數軍裝器械公費銀兩俸饌數目接送聖駕白日上閱操官兵數目水師船操大閱交衝圍差官兵數目壇差輪派官兵數目點驗軍器兩翼翼長關防滿漢字翼長賞穿黃馬褂翼長養廉操演小過堂官學教習番子佐領並圖記滿漢字奏換營印滿漢

字領取合符官兵軍政教場地而槍場地而補放

批補前鋒校以下官兵及較京各章程十條卷末附番子事務係本營收管金川瓦司等處來京番子編置旗佐營房官兵饌料並隨同應差及挑選秀女接送聖駕演習大郭莊舞獅子扎什倫布歷年十二月三十日保和殿正月初十日紫光閣十五日保和殿十九日西廡子等處預備各項樂舞附錄金川番語大郭莊各種樂曲扎什倫布香讚吉祥咒頌等考健銳雲梯營自成立以來除會典等類官書略言

續修四庫全書

卷

部

職制外向未纂有則例伊鏗額輯此營制規章實同現行則例於一朝掌故關繫匪輕惟此殘餘寫本未經刊布殊可貴也

旗務集覽三卷 寫本

此八旗滿洲蒙古漢軍二十四固山現行辦事章程也不著撰人名氏亦無成書年月係鈔寫未刊之巾箱本凡三卷第一第二兩卷為旗署印房應辦事務凡辦理查閱外省營伍考試應封宗室揀選各等官缺點驗軍器盤查戶部三庫補進內大臣文武繙譯鄉會試監射監試彈壓各送都統年歲生辰大臣入宴吃肉查齊查城聽戲管理左翼寶坻四處考驗軍政節令查賞圍差收放駝馬紫林城騎馬年終

續修四庫全書

卷

吏部政書類

賞鹿鹿福壽字更換值年大臣認買貂皮胡去克圖等咨送本旗都統副都統堂銜等事六十二條其屬於參領以下至兵丁旗戶凡辦理應於放副都統月報各項送考識認齊戒陪祀入宴迎送聖駕救護日月送放內外文武官缺送批各處兵丁差估送考文武繙會譯鄉會錄科官民字號等事六十三條其五年一次應辦者咨行大員事蹟官員軍政保薦卓異等事三條三年一次應辦者點驗軍器考驗世職騎射選看秀女咨領兵丁雙單圈賞等事五條每年應辦者承領

續修四庫全書

卷

部

建坊銀兩咨送小甲米出城門單領取時憲書旌表節婦官學拔草六營合操仰山窪合操津貼查驗倉城堆撥及各佐領下器械咨報有無城外居住官兵有無借放重利債營房官兵有無滋事等事二十條四季應辦者出城米石門單封送戶部米樣等事四條每月應辦者來文註銷謝恩月報三八日步射月報等事三條逐日應辦者接收呈畫批發公文呈畫考勦等事四條隨時應辦者咨報外省引見人員八旗會議等事八條辦理堂官兼任事件四條擬派外差隨堂搜查查齊查庫收放駝馬記點冊拍送看秀女地安門內排車放車對名等事五條本印房批取貼寫班長入放印務筆帖式班次等事二條以上第一第二兩卷印房應辦事務共一百八十六條第三卷指房應辦事務凡辦理京城官缺十二條世職三條外省官缺三條世職八條年終奏銷紀錄幼官引見等事十一條附秀女得賞家屬謝恩科場彈壓覆命絲服遞摺式樣等事十三條銀庫應辦事務各官虧空紅白事賞銀收存官房租等事三條檔案

續修四庫全書總目

卷

部

銀

練兵示諭一卷

同治刻本

續修四庫全書總目

卷

史部詔令奏議類

6-006

覺廢弛現在聖主勤修武特頒內帑於俸饌外月支公
費簡派王大臣訓練爾等其上思報國下思保身毋
負本爵殷殷訓誡之意此諭著全營翼長刊刻刷
印每官兵各放給一本令其朝夕觀誦以期整頓營規
云云同治三年月日其面另黏一紙云此諭務須時常講
論熟記不許損壞遺失儻考^問查驗時有全不記憶
及損失各情定行究辦不貸諭中扼要之語為步
隊演打槍礮牌放槍貼臉馬隊在敬地演習槍箭蓋
不貼臉不能致準無準則心無所恃馬隊在道中演熟
一旦禦敵持械持糧包抄衝突驅策既不隨心手足必
致失措云其繙譯一面亦尚平順惟籤題練兵示諭
之國語^{蒙古文}五字措辭乖迂
是蓋淺人所為者

煨柈間談一卷 傳鈔本

清宗室奕慶撰奕慶別號鶴侶氏是書結銜又自
署墨香書屋主人皇族近支具寒素清高乳聚
仕止大門三等侍衛六年而隱官常自守不事攀
援其天性發為語言時時流露於所為楮墨間此
煨柈間談一書為佳夢軒叢著之一種多載朝野
舊聞深資掌故書名煨柈蓋取古高山題壁詩
茅火雖盛修起修空爐煨柈柈可以久煖斯人寓託
於以想見書中敘事鉅細兼陳以皇族內廷之事

為多且詳如世傳清初開國宗藩世襲罔替之八大
家鐵帽子王人或不能一一指出觀乎此乃知為禮親王
代善睿親王多爾袞豫親王多鐸肅親王豪格承
澤親王碩塞鄭親王濟爾哈朗克勤郡王岳託順承
郡王勒克德渾也承澤親王碩塞亮子博果鐸襲
改王號曰壯是為八大家鐵帽王其後世襲罔替之
怡親王允祥定親王永璜恭親王奕訢醇親王奕譞
慶親王奕劻等皆不在八家之數又如官員內廷
束轎服用貂褂朝珠大紅帽罩綠牙縫鞞漏紗袍

桂限制國初額宜都修圖賴索尼孔有德等祠墓所
在田雄縛獻宏光封負義侯裕謙僕余陞之忠義江
起龍封驍騎將軍謚英佑中正殿之聖恩顯學洋巨謚
郭學顯之有道等皆事之有足傳者他如記西湖
惠獻貝子祠葉臣遇撰寧海將軍固山貝子遺愛碑
稱為貝子王謂仍國初街市之語當時雖問散宗室
民間亦以王呼之云按固山貝子追封和碩親王寧
海將軍傅喇塔康熙朝謚惠獻曾膺追封固可
稱王然其云凡屬宗室民間皆呼以王此正順康熙時

沈啓亮清書指南自敘其父荀蘇謁行征南大將軍
事正藍旗貝勒王於幕府授先鋒副將開疆闢粵
之語符合又如謂蟒袍繡水水下直紋曰瀝水言其
從上瀝下俗呼豎水故又有卧水之對按蟒袍向有立
水卧水之別立水者人所通用惟河務人員其蟒袍補
袪皆服卧水蓋寓海不揚波之意立水二字固自可
通必書瀝字豈字斯冷僻矣

括談二卷 傳鈔本

清宗室奕慶撰書之體裁與煨柸閒談相類所記除
新舊遺事瑣談外多著朝政公規及章服制度草
茅下士於會典通禮等書詎能人盡寓目涉於此亦
可以少當一嚮焉書分上下兩卷上卷之末結銜署道
光丙午閏月書長白愛蓮居士丙午閏月是道光二十
六年閏五月愛蓮居士當是奕慶別號所記事物之
有應討論者如云怡親王允祥據冊檔為聖祖位下
第十三房以八旗通志初集所稱第二十二子為誤清史

稿與冊檔同雖然王堯俊後其行狀係世宗特敕大學士
張廷玉所撰其房次亦云第二十二子欽奉之件豈容
錯誤此或併殤亡諸皇子暨二十公主統同計數如世
俗所謂大排行之說乎九城啓閉擊鐵雲版俗呼為點
云惟東直門用鐵鐘按九門八點獨崇文門用鐘現仍
如故亦載之金吾事例但未明言其故宣武雍城孰
阜俗傳五火神墓此言水平與紀昀問微草堂筆記所
言正同前年有人發掘冀獲殉葬寶物卒之一無所
見可為笑柄謂世傳元豐通寶錢最多乃海外

所鑄非宋錢宋元豐通寶錢有行書篆書二種考李兆洛紀元編及近世校增本元號韻編載元豐為宋神宗並理宗時交趾陳暎年號而無元豐与此書所記不同又明熹宗得天啓錢此獨舉天完徐壽輝有天啓年號按北魏元法僧年號大啓一作天啓陳永嘉王莊唐南詔晟豐祐改元皆號天啓亦見李氏書則非唐所記不必定為徐氏之物又云混同江產石砮土人以之礪刃即古肅慎砮矢遺意呼為木鑿石清語曰海蘭察言榆木入水千年化石可磨刀劍云按清

語榆曰海蘭則察字似衍另條記常談清語以不甚修飾為嫌散謂漢語即蹢躅按嫌散乃漢語闌珊之轉彫散貌並非清語又西遼感天皇后鑄感天元寶錢其讀法先右而上而下而左天字在第二遂位於上其意以天之不可居下故不知者以常錢例之呼為天元感寶此正与清初天命天聰老滿洲字錢皆以汗字居上之義同又言烏槍所出鉛丸城門鎖鑰并曰錢糧皆不可解此則三百年前便有是稱見明代公牘此外紀錄大房孔水洞所在并石刻為其身所經歷可正劉侗帝京景物略

之誤澳門之新聞紙如今之報章道光時早成故事卷末載前明鼎革時正陽門賣卜人邢姓書聯語於關帝廟壁自經一事未見他書著錄可備史料檢討全編雖是是非非瑕瑜互見而一時國故總屬可傳之書也

滿漢西廂記四卷 康熙刻本

滿洲名「マンジュ」源流從略滿漢合璧

本不著繙者名氏書成雕版於康熙四十九年所用皆舊日時清語字句古奧前有序云龍圖既啓縹緲成千古之奇觀此手失粘鳥跡初分翰墨繼百年之勝事文稱漢魏迺漸及乎風謠詩備晉唐爰流通於詞曲潘江陸海筆有餘妍宋艷班香事傳奇態遂以兒女之微情寫崔張之故事或離或合結構成左穀文章為抑為揚鼓吹比廟堂清奏既出風而入雅亦領異而標新錦

續修四庫全書 卷 集部詞曲類

繡橫陳膾炙騷人之口珠璣錯落流連學士之表而傳刻之文祇從漢本謳歌之于未親清書謹將郭架之陳編翻作熙朝之別本根抵於八法六書字工而意盡變化乎科文鳥篆詞顯而事揚此曲誠可謂銀鈎鐵畫見龍虎於毫端蜀紙麝煤走鴛鴦於筆底付之剞劂以壽東梨既使三韓才子展卷神怡海內名流聞正色喜云此本所繙為王寶兒原編敬為驚夢十六章之唱詞科白其各家評註雜言暨後續四章不在此內繙譯用字流麗生動至饒神理除五經

四子聖訓廣訓私家撰作之吏治輯要等書外殆

無出其右者其靈活之筆如第一章科白夫人前云老

身姓鄭繙云「シロイヘノコト」後云女兒鶯鶯相

公在日曾許下老身姓兒鄭恆尚書長子鄭恆為

妻繙云「シロイヘノコト」前

段老身係按字直繙後段老身則依其語意繙云女

兒鶯鶯相公在的時候應許了我的娘家鄭尚書

的長子鄭恆來著其老身姓兒為妻等字則俱未

續修四庫全書 卷 部

繙出雖然其語意則包括在內其運筆靈活類如此又西廂一書為北人所撰繙之者亦必為北方人對於書中一應北方土語其和解宜無燕郭之失如元和令張生唱云顛不刺的見了萬千這般可喜娘罕曾見顛不刺舊解或云美人名或云美玉名或云寶石或云顛輕狂不刺助語詞或云顛傾不一是言所見好好正正不一的女子此書清語顛不刺繙云「シロイヘノコト」義為多數賣弄俏浪的与上末一解合此方一切方言土語見諸各章賴清語譯義為之註釋者其數甚多不能具述又如

又如第三章酬韻科白紅娘目張生為傻角此即北方俗語傻瓜之謂諸如此類非本土人不能通曉書中祇第一章上馬嬌詞是兜率宮句舊註率佛經音律此書對譯清字亦作律音誤兜率之率應為所律切讀如率循之率音蟀不應為成切讀作率更之率音律也

清文鑑總彙十卷 舊鈔本

滿洲名 滿洲語 係按滿洲

十二字頭分門排纂為譯學檢字之書與漢籍中

字彙字典同類撰人名氏不著係舊鈔本亦無成書

年月其書封面又題名清文鑑彙全書凡為甲子

壬癸等十卷甲至己六卷為第一字頭庚至癸六

四卷為第二至第十二字頭及 乙卯 等外字

各字頭排比次第第一遵清文鑑之總綱書之體裁

各字頭門類首以乾隆朝增訂清文鑑總綱為

續修四庫全書 經部小學類

卷

主次李廷基清文彙書次宗室宜興清文補彙

其結構舉甲字第一卷為例首列清文鑑之總綱凡

之字門始 終 計四百四十四語每語之下

用雙行小字註明此語在清文鑑某類檢字者依其

所指於某類求之始得其義惟原總綱中大小字皆

清書不著漢義檢閱者不易明瞭此書則於各清

書語句傍加注漢字義無勞覆檢次列清文彙書

凡之字門始 終 計六十七語悉

照錄原書之注釋於原字下其已見前總綱者不重

出惟彙書原有之

等六語係屬外字清文鑑總綱已

特立外字專門於十二字頭之後不當闕入此間次列

清文補彙凡字門始終

計一百二十四語照錄原注與前彙書一律亦總綱

及彙書所已有者不重見

訂清文鑑目錄蓋為表明以鑑綱為主之意此書專

為滿洲譯學檢字而設集三書之成作一爐之冶學

者不勞再索可以問一得三實此道善事之利器獨

續修四庫全書總目

卷部

怪其遵用增訂清文鑑之總綱以立體而竟將補編之

總綱遺漏實為莫大之失雖所列清文補彙中收有

補編語句差堪救藥於體裁尤欠正大又是書無編

輯年月檢察第九壬字卷末附載忌辰日期內有孝穆

皇后而無宣宗成皇帝知是書成於道光初年

清文總會三十二卷

舊鈔本

不著撰人名氏係道光初鈔寫舊本書之體裁

與清文鑑同其區分門類即以乾隆三十六年御

製增訂清文鑑為標準仍分天時令地君諭旨

設官政禮樂文學武功人僧道奇異醫巫技藝

居處產業煙火布帛衣飾器用營造船車食物

雜糧雜果草樹木花鳥雀獸牲畜鱗甲蟲等部

三十有六別類二百九十有二類中細則亦什八九依

清文鑑之次序編列之凡此道中習用名詞為鑑

續修四庫全書總目

卷

經部小學類

中別取清文彙書補彙同文廣彙大清會典律例祭

祀條例六部成語鴻稱通用繙譯四書五經通鑑綱

目古文淵鑑乃至時憲書等凡為原鑑所未收入者

各按門類編纂補闕拾遺為數甚夥僅單字一項

略如天部補入者日落後清光曰露氣曰

下露水曰時令部令了曰上旬曰

設官部奉祀曰樂

部之署使及書經工以納言之工

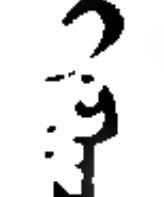
主管曰主首曰主保曰

戎旗曰々々紅旗曰々々儲將曰々々祇候曰々々
 總隊曰々々能開硬弓曰々々十五善射曰々々
 普夫曰々々虞人曰々々監曰々々保曰々々
 守曰々々士曰々々秋鞬曰々々寄曰々々
 象曰々々政部凡事由根起曰々々作弊曰々々
 真度曰々々假度曰々々禮部路車曰々々旗曰
 々々贊曰々々難曰々々房組曰々々大房
 曰々々敦曰々々職役曰々々學曰々々稟曰
 々々根曰々々廣曰々々院曰々々道曰々々

供曰々々崩曰々々薨曰々々殤曰々々冒曰々々
 備曰々々樂部歌謠之謠曰々々唱的味調曰々々
 文學部傳言並戒々々通達之達曰々々武功
 部鎮曰々々協曰々々標曰々々司曰々々
 各語皆康熙乾隆兩朝清文鑑及清文鑑補編之所
 不載且所舉僅單字一項不及全書什之二皆散見
 各種繙譯經典中雖或經清文彙書補彙等書
 各按字頭采輯然祇能依滿譯漢不便於以漢繙
 滿有此編學者獲益不少惟惜其分類綴言不

盡允當斯為玷耳此書第三卷君部中者錄孝穆
 皇后不及宣宣宗成皇帝與清文鑑總彙同知是
 書亦成於道光初年也

清漢托忒文鑑二十卷 （雍正乾隆原刻嘉慶添寫本）

原本音漢清文鑑清董家佳明鐸撰其書成於雍正十三年已著錄嗣復有人於原書各門類中滿洲語之傍增加對譯之托忒字以嘉慶十三年六月寫畢成一種清漢托忒三合文鑑而不著己之名氏按托忒字為準噶爾額爾特等部行用之一種字書體式頗近於古與蒙旗各部現行之喀喀蒙古字其字義字形互有同異如漢語天地日月蒙古語為   托忒語與

續修四庫全書總目

卷

經部小學類

蒙古同惟其字則書為   式溯其本源實蛻化於元初畏兀兒書考元太祖獲乃蠻太駁汗傳畏兀人塔塔統阿其人深通本國字書命教太子諸王以畏兀字書國言此種字僅有十四母系最為簡略迨後太宗定憲之際閣端大王始遣韋瑪郭特之道爾達達爾罕等迎請薩斯嘉地方之班迪達喇嘛名衣噶嘉勒燦者至國中佐理政教始仿畏兀字體制為蒙古國書草創簡約始畏兀字相等成武之世

又有垂濟鄂特色爾羅咱喇嘛補其闕略增加各母書成今式其托忒一種字形與畏兀相近內地通者無多遜朝平定準部收撫餘族今分駐伊犁科布多等地方擬定朝覲班次乾隆四十七年樞臣奏請在京設立托忒學蒙古八旗各置學生一人肄業儲才待用惟關於此種字學之辭典字典等類未見有傳世書藉祇嘉慶元年年間大學士富俊撰有蒙古托忒彙集一書專為檢察托忒字義所用其體裁類如漢籍之字彙字典

續修四庫全書總目

卷

部

首列蒙古字次以滿洲字釋音次托忒字次滿洲語而以漢字居末遞分五格層層印證俾為定稿本僅止一部現藏大內並未刊行此清漢托忒文鑑與蒙古托忒彙集相表裏亦係寫定未刊之書誠海內孤本希世奇珍也

御製避暑山莊記并三十六景詩詞二卷 康熙殿本

滿洲名 人主之入避暑山莊者必入此山莊

康熙五十年聖祖仁皇帝御撰滿漢本按避暑山莊在熱河承德府治東北聖祖仁皇帝歲巡塞外駐蹕熱河康熙四十二年肇建避暑山莊為時巡展觀臨朝聽政之所其地陰陽向背爽塏高明靈境天開氣象宏敞臺石繚垣上加雉堞周迴十六里有奇具勝景三十有六五十年六月聖祖自製山莊避暑記一章並煙

續修四庫全書總目

卷

史部地理類

波致爽等三十六景詩詞各一首景各有說並綴圖三十六幀分上下兩卷滿漢本山莊避暑記煙波致爽芝迺雲隱無暑清涼延薰山館水芳巖秀萬壑松風松鶴清越雲山勝地四面雲山北枕雙峰西嶺晨霞鍾峰落照南山積雪梨花伴月曲水荷香風泉清聽等十六景詩各一首為上卷濤濮間想天宇咸暢暖溜昭波泉源石壁青楓綠嶼鶯轉喬木香遠益清金蓮映日遠近泉聲雲帆月舫芳渚臨流雲谷水態

澄泉繞石澄波疊翠石磯觀魚鏡水雲岑雙湖

夾鏡長虹飲練南田叢樾水流雲在等二十景詩

詞各一首附都御史兼翰林院掌院學士徐敘等

跋及武英殿總裁領繙書房原任內閣學士

和素等銜名為下卷全書清漢語皆聖祖親

御丹鉛不假詞臣之手漢語避暑山莊四字清語

則顛倒換語其義繙為山莊避暑書中金山繙

水黑山繙山莊記末署康熙

五十年六月下旬書下旬繙作 以上三句皆

續修四庫全書總目

卷

部

清文鑑所不載其萬壑松風詩註花萼繙 係例外別體字舊清文鑑總綱入 入部清文彙書 入 入部乾隆增訂清文鑑已改為 入矣又如三十六 詠中天宇咸暢香遠益清雲帆月舫三首為填詞調寄萬斯年柳梢青太平時雲谷水能鏡水雲岑二首為六言絕律外其他各詠則為五七言古詩絕律排律又三十六詠中漢本逐句各有詞曰揆敘等註解滿洲本則除萬壑松風泉源石壁青楓鶯轉喬木石磯觀魚長虹飲練五首有聖祖自註外餘皆無註

帝系一卷 光緒朝朱墨精繕本

清制皇族家譜凡紀錄宗室覺羅子女名字年
齡之書謂之玉牒滿洲名多不與漢人同
紀皇帝皇子名字之書謂之帝系滿洲名多不
與漢人同此帝系一卷係光緒朝所修墨書朱系當
寧亦朱書第一頁肇祖系肇祖原皇帝二子第
一子克善第二子傍支從略下同克善三子第
三子錫寶齊篇古錫寶齊篇古一子興祖直皇
帝第二頁興祖系六子第四子景祖翼皇帝第

續修四庫全書總目

卷

史部別史類

三頁景祖系五子第四子顯祖宣皇帝第四頁
顯祖系五子第一子太祖高皇帝第五頁太祖
系十六子第五子太宗文皇帝第六頁太宗系
十一子第九子世祖章皇帝第七頁世祖系八
子第三子聖祖仁皇帝第八頁聖祖系二十五
子第四子世宗憲皇帝第九頁世宗系十子第
四子高宗純白皇帝第十頁高宗系十七子第
五子仁宗睿皇帝第十一頁仁宗系五子第二
子宣宗成皇帝第十二頁宣宗系九子第四子

文宗顯皇帝第十三頁文宗系三子第一子穆
宗毅皇帝承繼子今上皇帝光緒萬年朱書
第十四頁穆宗系第十五頁今上系俱空白以
上帝系十五各為一頁朱絲關繕寫工楷凡各
系列帝皆居中書寫不填御諱其他昭穆序備
書銜名景祖之昆弟德世庫等及顯祖昆弟武
功郡王禮敦巴圖魯等名下皆注覺羅字太祖
之昆弟乃為宗室宗室腰束黃帶覺羅束紅帶
親疏以辨有繕寫錯誤者景祖第三子宣獻郡
王濟堪此誤齊堪聖祖第二十四子和碩誠恪
親王允祕此誤誠為誠又聖祖幼齡二子承祐
允禩此誤作承祐允禩皆應改正俾成善本存
為一代典章也

續修四庫全書總目

卷

部

皇十五子家譜二卷 道光寫本

聖祖仁皇帝位下第十五房皇子^{五子}多羅愉郡王
胤禩宣統間國務大臣奉恩鎮國公載澤之本
生始祖也此家譜不詳何人所撰創始於道光
季年惟輔國將軍奕柏各房以下則為咸同以
後續添凡男女各譜一卷體例與星源集慶相
類但作傳記式不為表格每一人皆各標題房
分爵秩注明生卒襲替時日及所出母氏嫡庶
妻室其女卷並詳其所適某氏存者朱書歿者

續修四庫全書

卷

史部傳記類

黑書祇所書各人与清史皇子^{世系}比對除史表重

在爵秩無爵秩者不著外其他著錄之人間與
此譜有不合者春秋之義名從主人自應以此
譜為準然以年代先後之關係亦有須從史表
者撮舉略例如下首敘皇十五子多羅愉恪郡
王胤禩其下注云康熙三十二年癸酉十一月
二十八日順懿密妃王氏知縣王國正之女所
出雍正四年五月封多羅貝勒八年二月晉封
多羅愉郡王九年二月初一日巳時薨年三十

九歲諡曰恪嫡福晉瓜爾佳氏都統伯石文炳
之女側福晉瓜爾佳氏外博色之女庶福晉杜
氏五爾之女二世胤禩五子第一子第二子皆
未名第三子多羅愉恭郡王引慶第四子鎮國
將軍引富第五子引綬注皆從略下同三子引
慶二子第一子多羅貝勒永琚史表作永珩第
二子奉恩將軍永勒四子永琚十一子第一子
固山貝子綿岫第二子鎮國將軍綿峻第三子
以下略五世綿岫七子第一子輔國將軍奕楠

續修四庫全書

卷

部

第二子奕柏史表名奕振第三第四雙生子奕
楸奕樸第五子奕樸第六子奕模第七子奕楠
綿峻三子第一子奕林第二子輔國將軍奕棠
原名奕樟第三子奕杖六世奕柏五子第一子
奉國將軍載霖第二子載耀第三子載光第四
子載燕第五子載蕉云別房及另卷女譜皆
不著所有家^譜與史表不同者史表綿岫第一子
奕楠道光三十年襲鎮國公第三子奕振譜作
名奕柏作第二子咸豐七年封輔國將軍第四

子奕楸譜作第三子同年同封第七子奕根譜
無此名同年封奉恩將軍第八子奕楠譜作第
七子同治七年封奉恩將軍第九子奕樞譜亦
無名同年同封又奕振第四子戴光譜作第三
子光緒三年封奉國將軍第六子戴燕譜作第
四子同年同封以上各人所授爵秩皆在修譜
之後自當以史表為準又譜中鎮國將軍綿峻
第三子廕生奕杕光緒末仕至都察院左副都
御史輔國將軍第五子奕柏載蕉光緒三年奉

續修四庫全書

卷部

旨更名載澤承繼仁宗睿皇帝第五子惠端親
王綿愉第四子鎮國公奕詢為嗣襲輔國公二
十年晉鎮國公三十四年加貝子銜宣統末年
官度支大臣參預政務纂擬憲法督辦鹽政各
大臣國變後任陵寢守護譜不及載附誌於此

不分卷 舊寫本

此係兀魯特台吉等家譜原無漢名今補譯按
兀魯特台吉等為元裔博爾濟吉特氏此彼族
家譜舊鈔滿洲字本不著撰人名氏及撰成時
代據八旗氏族通譜輯要附載滿洲旗分內之
蒙古姓氏原注博爾濟吉特大元之後國初來
歸入於滿洲旗分其氏族甚繁散處於西拉木
楞兀魯特札魯特克魯倫把岳特及各地地方其
外藩蒙古除烏梁海濟勒莫特姓氏之喀爾沁

續修四庫全書

卷

史部傳記類

土默特別為族系外所有內札薩克四十九旗
及喀爾喀四部落台吉俱係元代後裔其藩長
均膺汗王貝勒貝子公封爵同為我朝臣僕一
統無外之規實前代所未有云本譜首述元代
世紀自太祖成吉思汗始祖孛端叉兒起挨次
敘至巴圖蒙克達延汗位下圖噶博羅特等十
一子原稿敘格呼圖台吉一人格根公主一女次為各旗兀
魯特世系總表及分表總表由烏班隆諾延譜
至正黃旗明安及明安行輩之正藍旗瑣諾木

等二十人合為一圖分表凡明安及其兄弟行輩瑣諾木世父行輩達爾漢諾延碩哈等各本房子孫共十三圖皆國書無漢字其人存者朱書攷者墨書內各房始祖明安瑣諾木垂爾札爾伊林齊及明安長子昂坤次子多爾濟拜桑子奇普塔爾達爾漢諾延碩哈長子莽阿代之子布當碩哈次子布達之子恩格墨碩哈三子莽古爾代之子常奇塞桑古哩長子拜音代次子密塞賽偉徵土謝圖諾延子布彥代常吉勒

次子達賴代青子鄂爾齊圖等十五人即八旗通譜中凡魯特地方博爾濟吉特氏之有傳者惟此本分譜第六表始祖托克托海隸正黃旗通譜書作塞冷人名彼此不合又奇普塔爾布達_名此本原注無嗣亦與通譜相左其他書寫筆誤亦隨在有之實較墨書之不善又此譜無撰作年月就其人存者朱書及籤題家譜之清字書作_子考之其朱書者在雍正九年至乾隆九年間所纂之八旗滿洲氏族通譜中多

書作現任某官又家譜二字之清語在乾隆十二年九月間欽定為_人人_人又改訂為_人人_人是知撰書此譜必在雍正乾隆之交矣

元裔世譜一卷 鈔本

此蒙古博爾濟吉特氏世系譜為鑲黃旗滿洲
二甲附屬第十六十七兩佐領下惠陵祀部員
外郎恩謙家舊藏鈔本逐錄者不著撰人名氏
恩謙係蒙古扎魯特部貝勒喀喇巴拜八世孫
喀喇巴拜姓博爾濟吉特氏為元帝後裔清初
以投誠最早得優隸鑲黃第一旗附之滿洲固
山專設佐領博爾濟吉特原作博爾濟錦即元
秘史之孛兒只斤元史稱太祖姓奇渥溫亦即

續修四庫全書

卷

部傳記類

秘史之乞顏奇渥溫乃種族之名字兒只斤則
國姓也孛兒只斤近改書博爾濟錦奇渥溫三
合蒙古語原只一字讀如羣溫係語音奇渥或
別作乞要奇岳二合急讀則為卻字奇渥溫之
為奇岳特卻特猶博爾濟錦之為博爾濟吉特
也特者蒙古語眾等之謂例如漢族葛氏之有
諸葛氏本世系譜自元太祖成吉思可汗敘起
至清初巴克貝勒率屬投誠止開卷云蒙古之
先姓奇渥溫氏後改為博爾濟吉特氏語意籠

統於元代君民種族姓氏之分殊欠明晰太祖
至順帝各朝事迹一依元史及續綱目可以不
論獨云世祖長子名多雷不知何所憑藉順帝
以下至吉囊俺答俺答原乃至最後十四部長乞
慶哈等大率以明史韃靼傳為根據訛誤甚多
如謂阿魯台為順帝孫烏吉根台吉之子巴圖
猛可大燕汗諱奄答有十四子長子滿都海又
諱乞慶哈及扎魯特巴克貝勒為慶台吉嫡子
之類皆與蒙古源流及官書所載不合惟其敘

續修四庫全書

卷

部

察罕岱即察合台祝奇即朮赤胡剌虎即旭烈
兀塞琛即薛禪順帝稱烏漢哈圖汗謚惠宗愛
猷識理達臘臘稱畢力克圖可汗弟脫古思帖
木兒稱武思哈爾可汗及伯顏猛可為阿柴台
吉孫海拉忽塞察克子巴圖猛可大燕可汗為
伯顏猛可子各節尚為典實可據他如謂額爾
伯克可汗諱鬼力赤德爾伯克可汗諱本雅失
里特遜台吉諱瓦剌脫歡武可圖可汗諱莽古
力格思改諱脫不花小王子漠倫台吉諱麻

兒小王子滿都渾稱大元可汗各說大半得之
明人傳述縱未必言盡番要可為參證資料
祇以瑜不勝瑕難臻上品存其目焉備考而已

禮部主客司題行簿無卷數為本

此前提明崇禎末葉禮部主客清吏司辦理賞卹
之題行稿簿清內閣大庫所藏原本也與乾隆
四庫全書史部職官門土官底簿公侯簿同類
按明史職官志禮部主客清吏司分掌諸蕃朝
貢接待給賜之事外凡朝廷賞賚之典各省土
物之貢咸掌之此簿乃主客司由崇禎十五年
五月至十六年十月歷辦各處題行賞卹成案
凡三十七件銷一件冊之首尾尚有闕頁內第

十五件為崇禎十五年十二月二十四日萬壽
聖節內外官員進表慶賀第十六件為啟犯通
州治臣王鼐永鼓屬將士用鐵製擊斬級獲馬
第十九件為崇禎十六年二月初四日皇太子
千秋令節第二十三件為崇禎十六年三月二
十八日中宮殿下千秋節第三十七件為崇禎
十六年十月初六日懿安皇后聖旦各進表進
箋慶賀員役給賞事項通州之役言東人自陷
薊之後旋即窺犯通州治臣王鼐永獨能鼓勵

將士用礮襲擊共斬級二十二顆獲馬一十五匹立振從前頽怯之氣有功員役委宜立賞以鼓其敢戰之心云事為國史王傳所不載其宮庭誕辰憲宗懿安為十月初六日愍皇帝十二月二十四日周愍皇后三月二十八日皇太子慈娘二月初四日愍帝之誕日見傅維鱗明書月日相符明史本紀繫十二月不書日王源居業堂集十三陵記附注云聞之張景尉親見烈皇帝神主題御諱字德約行五生於萬曆庚戌

十二月二十四日寅時崩於崇禎甲申三月十九日丑時誕日亦与此簿無異庚戌是萬曆三十八年簿中照字由字以避武宗憲宗愍帝三朝廟諱皆書作炤字繇字明末公牘悉如此

別本清文指要二卷 嘉慶別本

此新刊清文指要滿洲名小字之書也其書之為舊本改訂別刊者原未著撰人名氏考清文指要一書同名者除乾隆四十五年大學士富俊刻入三合便覽中一種別為著錄外現世尚有通行兩種為嘉慶十四年京都三槐堂新刊本正續編各二卷前附字音指要一卷皆未審何人何時所撰向為學藩譯者重視同樣又有改訂漢語之鈔本一種易名清

語要指後者乃蛇足之作且有錯誤無足取資其一即此二卷別本此本為嘉慶二十三年西安軍署印房協領存福佐領兆俊塔瑚禮率同舉人馬甲瑚遜布委前鋒校愛仁布等校定重刊者于役人有委驍騎校珠爾杭阿書等寫清字貢生馬甲舒清阿等書寫漢字較京坊刊本為勝其篇章字句皆有改訂之處如京本正編為上中下三卷續編上下兩卷此本則正續編通改為上下二卷京本正編上卷為字音指要

卷端並有無名氏清文指要一序。此本則悉無之。京本之正偏中下兩卷清話各二十五條。此本合併為五十條。改作上卷。京本續編之上下兩卷清話亦各二十五條。此本亦如上合併。改作下卷。此兩本篇章之改訂不同者也。京本開卷第一條トホシクシテ清話呀。此本清話相同。漢語則改作清話者。又京本トホシクシテ就像漢人們各處的鄉談一樣。此本漢語無異。清語則改為トホシクシテ同者也。大抵兩本程度實相伯仲。若論版刻則陝本較京本為優耳。

西番譯語一卷龍威秘書本

此龍威秘書第九集荒外奇書六種之一。為記載西藏語言之作。不著撰人名氏。按南北朝時土伯特即西藏特勒德蘇隆贊遣通密阿努之子大臣通密繖布喇並約其友十六人至額訥特珂克即天竺國中參究。隨彼處之班迪達名德幹必特雅星哈者傳音韻之學。復以所學之音韻互證土伯特之三十字母。合入四聲於原三十四字內。刪去十一字。以其餘三十三字與

土伯特始創之六字。並原阿字。定為三十字母。各分音韻。語具額訥特珂克土伯特蒙古汗等源流第二卷。此西番譯語不詳撰自何時。彙集土伯特常用單句若干。勒為一書。番漢合璧。其目凡分天文地理時令人物身體宮室器用飲食衣服聲色經部文史方隅花木鳥獸珍寶香藥數目人事通用等二十門。每門各輯若干譯語。皆習見常用者。每句首列番字。用行書體寫。次漢字本義。次以漢字注番字之音。如天文

門番語即漢字天注音難地理門番語即漢字地注音薩可是引字其音不讀出即楷書作𐑖音納木例可讀作十三疊韻以南字注音不當用難一為字之點逗即楷書作𐑖以下例此不備舉焉

蠻語不分卷 西藏圖考本

清黃沛翹撰沛翹字壽善湖北人官四川候補道贊襄營務光緒十一年八月撰西藏圖考八卷翌年五月脫稿提督李培營刻以行世本書第六卷為藏事續考以為前錄有未盡者復分天地人物四類挨次纂輯聊作拾遺每類之末各附蠻語若干凡天時類七十二句地利類五十九句人事類一百八十四句物產類一百五十九句四類都四百七十四句皆漢字為綱漢

字代書藏語為目與明茅元儀武備志及其所引薊門防禦考之蒙漢譯語體例相同惟其中多有藏地各方土語與書傳筆墨不盡相合音錄示其格式如下如天時類天曰浪日曰尼嘛月曰大瓦防附注達哇同星曰噶兒嘛附注藏日宿米地利類地曰薩世界曰只頂皇圖曰甲恩天下曰甲亢人事類大人曰安奔漢官曰甲奔宰相曰鸞播王子曰甲薛物產類印曰湯噶附注又曰替碗大曰卓哇小曰冲哇底樸曰樸

嘛酒曰冲筒云云以下仿此其謂天曰浪謂星曰宿米各語皆屬異地方言與書傳不合設用西番字合璧傳寫加以校訂未始非譯學中一種有用書也

順治八年詔書冊一卷舊寫原本

此前清內閣大庫所存詔書底冊原本凡詔書五道其一順治八年正月十二日世祖章皇帝躬親大政恩赦詔其二順治八年正月十九日恭上孝端文皇后尊謚升祔太廟詔其三順治七年十二月二十五日追尊攝政王為義皇帝廟號成宗順治八年正月日升祔太廟恩赦詔其四順治八年二月初十日崇上昭聖慈壽皇太后徽號恩恤詔其五順治八年二月二十二

日攝政王母子併妻罷封撤享停恩詔以上五詔鈔錄簿冊係當年內閣庫存原案歷有年所殘闕甚多考將良驥東華錄順治七年十二月戊子初九攝政王薨於喀喇城甲辰二十追尊懋德修道廣業定功安民立政誠敬義皇帝廟號成宗八年正月庚申十二上親政御太和殿赦天下十九日丁卯升祔孝端文皇后於太廟並以追尊攝政王為成宗義皇帝妃為義皇后同祔太廟禮成覃恩赦天下二月初十日崇

上昭聖慈壽皇太后尊號覃恩天下又前以蘇克薩哈詹岱穆濟倫首告睿親王事己亥二十一日詔曰鄭親王巽親王端重親王等同大臣合詞奏言太宗皇帝賓天時臣等扶立皇上並無欲立攝政王之意議惟伊弟豫郡王駿詞勸進彼時皇上曾將朝政付伊與鄭親王共理迨後獨擅威權不令鄭親王預政以親弟豫郡王為輔政叔王背誓肆行自稱皇父攝政王又親到皇宮內院以太宗文皇帝之位原係奪立以挾制皇上又逼死肅親王遂納其妃凡批票本章概用皇父攝政王之旨不用皇上之旨又悖理入生母於太廟伏願重加處治朕反復詳思王大臣豈有虛言不意伊近侍蘇克薩哈等首告伊主審問皆實看來謀篡果真謹告天地宗廟社稷將伊母子併妻罷追封撤廟享傳其恩赦云各詔書王先謙東華錄亦同載之而較蔣錄加詳兩錄字句与此本略有出入蓋此本乃章創之作彼則脩飾之筆也惟第三詔王錄不著

政貴知變論一卷自寫本清湯斌撰係順治九年翰苑館課手書墨蹟內閣大庫藏本此論為乾隆四庫著錄之湯子遺書所不載斌字孔伯號荆峴晚號潛庵河南睢州人順治五年成子舉於鄉六年己丑會試聯捷進士九年壬辰殿試三甲賜同進士出身改庶吉士授國史院檢討十二年出授陝西潼關道副使十六年調江西嶺北道尋以父老乞休康熙十七年舉博學鴻儒授翰林院侍講二十二年充日講起居注官浙江鄉試正考官轉侍讀翌年充明史總裁官遷詹事府左春坊左庶子二十三年擢內閣學士外用江寧巡撫二十五年內用禮部尚書管詹事府事二十六年改工部尚書是年十月卒年六十一雍正十年入祀賢良祠乾隆元年追謚文正道光三年從祀孔子廟廷此論乃撰人自書翰林課卷白紙朱絲闌面頁題曰館課傍注四月下旬不繫年署名門生湯斌四字篇中有閱者墨批云波瀾俱是

古文及此段大是髯蘇諸語錢塘王廷燦輯湯潛庵先生年譜云順治九年壬辰先生年二十六歲成進士授弘文院庶吉士是年應詔擬御製大清會典序及送敬謹親王詩作政貴知變論知此篇乃順治九年所作也

普陀宗乘之廟瞻禮紀事 滿洲鈔本

滿洲名 のりふ 嘉慶十三年仁宗睿皇帝御撰按

のりふ のりふ 嘉慶十三年仁宗睿皇帝御撰按

普陀具云布達拉地名有三一在天竺一在西

藏一在浙東之定海縣承德府志普陀宗乘之

廟在府東北熱河行宮北里許乾隆三十五年

舊藩新附溥海騰歡命仿西藏布達拉都綱法

式創建茲宇嘉慶十三年秋七月庚辰上啓鑾

秋獮木蘭丙戌駐蹕避暑山莊八月己酉巡幸

木蘭行園九月丙寅駐蹕山莊癸酉自山莊回

鑾御撰瞻禮紀事即在此時凡為七言古風一

首起句云大聖人首出御世王道禪修非二致

至敬承我考綏遠猷爰作長言紀其事共二十

八句署嘉慶戊辰中秋月御製附有注解全章

皆國書無漢字其繙譯筆法遠出近代庸流之

上篇中清字印度書 のりふ 拉穆吹忠書 のりふ

のりふ 廓爾喀 のりふ 奔巴書 のりふ 宗喀巴書

のりふ 達魯書 のりふ 班禪書 のりふ 示

寂書ハハハハ 帕克巴書ハハハハ 凱珠布格塔克
巴勒藏書ハハハハ 根敦珠巴書ハハハハ
阿旺羅卜藏嘉木塔ハハハハ 丹
書克書ハハハハ 堪布書ハハハハ 之類學者知此於
對音用字頗為有益特簡藩王頒厚賜句繙譯
書明藩王為喀喇沁王渴珠巴咱爾等亦為補
衮之筆惟寺廟二字舊例對音作ハハ不繙
乾隆三十六年增訂清文鑑更制新語後寺廟
通用ハハ字嗣於四十六年三月內閣鈔出
改訂寺用ハハ廟用ハハ此篇普陀宗乘
之廟仍用ハハ未改是偶爾失檢處

滿蒙漢三合雲谷立命論 嘉慶鈔雍正刻本

滿洲名雲ハハハハ 蒙古名

ハハ漢本明表

黃撰滿洲蒙古本清根卜扎布阿必達同繙袁

黃字坤儀初號學海改號了凡吳江人先賢嘉

善及氏遂補嘉善學隆慶四年舉於鄉萬曆十

四年成進士授寶坻知縣擢兵部職方司主事

朝鮮被難經略宋應昌奏黃軍前贊畫提督李

如松殺戮無辜黃面折力爭觸如松怒以十罪

効黃荆籍安家居卒年七十四四喜宗朝敘功

贈尚寶司少卿嘗著誠子書四篇傳世謂之了

凡四訓雲谷立命論即四訓之一子嚴亦成進

士官高要知縣根卜扎布及阿必達二人身世

姓貫皆不詳雍正三年在唐古忒學正副管理

任內公事之暇共繙此書刊印行世此本則嘉

慶三年孟春穀菴額魯禮氏三宜堂鈔彙有察

哈爾蒙古胡魯古斯氏及修業堂美人香草印

唐古忒圖章卷端有世祖章皇帝御製序亟言

雲谷此論深契朕心是正子輿氏所言求得舍
失為前賢所未發明之進修要語用是刊布俾
廣其傳署順治十三年丙申三月十五日滿蒙
二合無漢字袁黃此作大致言余童年喪父遇
孔先生算定終身信進退之有命後於棲霞山
訪雲谷法會禪師得聞立命之說謂凡人有數
極善極惡之人數固拘他不定遂授以功過格
令力行善事其後所得福果皆逾於算定之數
語詳世行了凡四訓及各勸善書中所附表了

凡先生立命篇茲不悉舉全書語句為漢蒙漢
合璧盛世元音堪作學人模範其滿蒙對照處
凡蒙古語多於滿洲語者蒙古字以朱筆書之
如雲谷滿洲作 袁黃作 蒙古
則雲谷作 袁黃作
 是又蒙古語句下間有加注者如秀
才 下雙行小注云
是也是書為世行三合繙譯中最善之本他非
倫比惟惜傳刻甚少為所憾耳

此蒙古繙譯本出像玉歷至寶警世書也是書
舊名玉歷鈔傳警世乾隆時有刻行本據本書
第四章自述受自道人淡癡授其弟子勿迷以
傳世所言皆冥司地獄之事錢江李宗敏考證
謂淡癡師弟皆北宋時人授受此編在仁宗天
聖八年庚午及神宗熙寧元年戊申間又云淡
癡或係遼人勿迷或居中國宗敏並言乾隆辛
巳 ^{二十} 年彼曾見過宋版舊此書之本與新本稍

有參差此蒙古本係喀喇沁索特那木鍾鼎按
照現行漢本所繙近年由北平蒙文書社用新
製鉛字排印者全書共分八章無漢字第一章
玉歷之序論最遠者以嘉慶十四年己巳歲為
始第二章玉歷之圖像第三章玉歷之緣起第
四章玉歷之傳流並考證附佛聖神仙誕辰第
五章論玉歷可證儒書可括佛教可參仙旨及
乎佑帝君敬信懺悔二十條並附唐元聖法
師十二月祀佛減罪日期第六章奉行玉歷善

報各事第七章不信玉歷惡報各事第八章附載玉歷以外善書如感應篇益壽理言等大致與現行漢本玉歷至寶鈔通編無多出入惟無叢桂堂江氏之經驗藥方其蒙古繙譯則僅許中材識見去古人遠甚他不具論如第五章唐元獎近今石印漢本誤獎為焚乃此蒙古對音竟亦書以焚字以例其餘從可知矣

滿蒙漢三合指迷金鑑一卷石印本

滿洲名 ᠮᠠᠨᠵᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠨ 蒙古名 ᠮᠤᠨᠵᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠨ

漢本託名神訓其滿

蒙本不著繙者名氏卷末附屬二章一老母囑

咐滿洲名 ᠮᠠᠨᠵᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠨ 蒙古名 ᠮᠤᠨᠵᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠨ

一誓願寶訓滿洲名 ᠮᠠᠨᠵᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠨ 蒙古名 ᠮᠤᠨᠵᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠨ

蒙古名 ᠮᠠᠨᠵᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠨ 金篇語

言用歌頌體有如舊時之彈詞及現在之鼓詞

詭異粗俗又如三家村之巫婆香讚此中大意

以勸人行善為宗旨凡為韻語十篇以十字為一句篇首以七言詩句作冒頭其事實為老母十次寫書寄與東方男女語意極近荒唐首篇第十四句全行漏書漢語俗書誤字亦數見不鮮名詞中如皇胎子原來子及老母原人之類意義多不可曉繙譯一方尤非佳構就其大處言之標題書名蒙古 ᠮᠠᠨᠵᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠨ 下應用 ᠮᠠᠨᠵᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠨ 字誓願寶訓之訓滿洲應作 ᠮᠠᠨᠵᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠨ 蒙古應作 ᠮᠤᠨᠵᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠨ 字斯為正軌乃此書蒙古 ᠮᠠᠨᠵᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠨ 下用 ᠮᠠᠨᠵᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠨ 不用 ᠮᠤᠨᠵᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠨ

滿洲人作人而又誤書人蒙古人作人字義大謬其他類是總之是書荒怪無稽滿蒙漢三方皆無足取乃蒙古人信奉之繙譯之流通之見重如是存此一目可以驗彼族人民愚昧少識之一斑維其所秉教義忽釋忽道乍鬼乍神門目難所傳麗姑入之小說類云唱詞視之而已

蒙藏漢三合西藏藥名五種無卷數列本二種舊鈔本三種

此種書屬於目錄簿記不著編撰人名氏西藏圖攷載藏藥與中國異產自藏地或購自西洋不炮製兼用丸散遇病先診視若小疾則以酥油遍體擦之曝於日中遇陰晦則以絨單覆病者以柏葉燒煙熏之云蓋藏地藥物向以訶梨勒番紅花為重藥師琉璃光如來造像手持即訶梨勒果番紅花俗呼藏紅花訶梨勒本音阿嚕喇譯言天主持來又名訶子乃五藥之一

昆今耶雖事言餘甘子訶梨勒昆醯勒畢鉢梨胡椒此之五藥有病無病時与非時隨意皆食藏地與三國比鄰政教人情靡不相仿此西藏藥名簿各種以北京天清藏經局刻行之大本及巾箱本兩種相同者體裁為善三合對照條目秩然除卷之首尾各藥類標目皆藏字下對譯蒙古字外其各類所列藥目品則藏語下譯注漢字本義復以藏字對譯漢字讀音如藏語訶字下譯注金字又以訶對譯金字音訶字下

譯注柯子即訶梨勒又以訶子對譯柯子音是也此二刻本外別有舊鈔本三種內二種於各藥藏語下皆以漢字譯注藏字讀音而省去以藏字譯注漢字讀音餘與刻本相同以上二書不同之體裁左右逢源便於識字一種鈔本係藏醫各項藥方彼中習用治療注與內地不能盡同

續修四庫全書總目

卷

部

咸豐辛亥恩科繙譯鄉試硃卷刻本

此前朝咸豐元年登極恩科廣州駐防繙譯鄉試兄弟同榜中式第一第二兩名繙譯舉人蘇完瓜勒佳氏承泰承衡之硃卷也兩卷同本體例如通常式首履歷次論文題目次試卷次繙譯試文按會典各省駐防繙譯鄉試由該將軍都統城守尉驗看騎射合式於三月前錄科滿洲試以漢字題一蒙古試以清字題一試畢將報考人數並錄科卷及題紙解部備覈新進各

續修四庫全書總目

卷

集部總集類

生無須錄科該將軍等造具各生年貌清冊註明旗佐送藩司造辦試卷卷式如京旗如堅厚細紙長一尺闊四寸卷前空白九幅以八幅印草稿起止一幅便彌封謄真用十六幅共二十五幅每頁用紅色分為五行謄真於直行上共四行無橫格卷面填年歲旗分佐領管領敘明文生貢監生繙譯生及現任候補候選應某年繙譯鄉試蒙古繙譯鄉試字樣於該省文闈完竣後十七日點名入場十八日發考試十九日

本皆屬文闈者。繙譯試卷絕無僅有而同懷兄
第一榜取中第一第二兩名。兄前弟後尤為罕
見。特為著錄標其奇也焉。

年光緒二年兩鈔本為舊京五十年前通行歌曲係旗籍人所撰不詳名氏大意为思婦懷人之作實古人子夜之遺音曲之結構分十二章為一年十二月一章各分四節所敘皆各因每月當前景物發抒各箇人情懷所倚之聲稱之曰折如中東言前江陽人辰之類皆按享音取字不依古韻如此曲正七九臘月為言前折二

月為中東折三五月江陽四月懷來六十月人
辰八月幽求十一月則天條折正月第一節唱
詞曰正月是新年
夫出征去掃邊關
花燈兒無心點
收拾弓和箭
收拾弓和箭不用而取

帶即鞬韃字用之不著色相自然包括弓箭二字在內乾隆朝諭旨所謂取意繡譯者是也此曲之來歷相傳有清中葉邊境不庭某貴戚奉命出師夫人懷念作此已而戚竟殉難此曲遂成柏舟之讖雖然此中詞句事實殊不相類且四五九十一等月並臘月尾聲各折語意有同蕩婦口吻非大家命婦所宜道也

滿蒙漢王中書勸孝歌八反歌 刻本

滿洲名

蒙古名

漢本撰者及滿蒙本繙者皆不詳名氏時代書為北京嵩祝寺天清藏經局刊印歸化城土默特旗巴克什噶勒藏授徒之本後附清字讀音並蒙古字分別男女各法全書計前後兩章前章滿漢合璧後章蒙古書無漢字其漢本原載之清初雲間顏氏丹桂籍卷末案語謂仁人孝子天性自然不待學而能不待勸而善此歌為世守之不孝其親溺愛其子者作晨鐘暮鼓苟有人心不甘自墮者當猛然深省焉桂林陳氏撰訓俗遺規輯錄此作為之序云八反歌將待子待親一一比照尤見不孝之罪上通於天凡人上有父母下有子女以言其分則則父母尊而子卑父母乃生我之人子則為我所生者奉父母之日短而養子之日長比而同之尚且不可況事相反如歌所云者天性骨肉之地而

倒行逆施如此何其習而不察吾願每日与之
讀八反歌云所謂八反者一幼兒罵罵我心喜
歡父母督責心反不甘二兒輩千言聽常不厭
父母開口便道多管三幼兒屎尿無厭忌心老
親涕唾有憎嫌意四市買餅糕供父母少哄兒
曹多五檢藥買肥兒丸不買還少丹六富貴養
親親常未安貧賤養兒兒不饑寒七養親二人
與兄弟爭養子十餘皆獨自任八親十分慈說
理該當子一分孝就偏傳揚是也各首字句與

他本載錄互有異同滿蒙繙譯則大致尚好祇
用字有時欠妥如篇首幼兒罵罵我罵即罵也
用一_多已足乃此本滿洲語添_多蒙古
語添_多皆取意背馳有傷累贅又本書題
名王中書之中字對音滿洲當用_多蒙古當
用_多字屬於昂翰英音此本滿洲用_多蒙
古用_多改從安恩因音_多字又是蒙古變
體皆不合通例至本編標題漢名他本有署為
唐王中書者姑無論王中書名字維何就其歌

詞吐屬殊不類唐人口吻陳氏遺規引用諸家
名作各著小傳於前獨於所輯王中書勸孝歌
則否其引用所附八反歌原注謂出於丹桂籍
未詳姓氏具見矜慎之至又本書封面籤題滿
蒙漢合璧思孝歌名實不副茲不取用

滿漢太上感應篇一卷舊刻本

滿洲名^{マニフ}順治十三

年內三院奉敕繙按太上感應篇現與文昌帝君陰騭文關聖帝君覺世經鼎足傳世稱三聖經所謂太上者應如孔經太上貴德左氏太上以德撫民之義不必實指太上老君與佛典高王觀世音經之不必便是北齊高氏及其他別有一高王同也感應篇自南宋時始顯於世注之者有御史中丞李昌齡又有貞德秀為之撰

續修四庫全書總目

卷

子部道家類

序元泰定間武林陳堅張中入創為圖說權輿歷明而清代有表章輔翼之作以篇中多言人臣事君之道官吏臨民之方故宋元以來恆為朝廷所重清世祖章皇帝御製勸善要言多用此篇要語更於順治十三年特敕院臣取此篇全本以國書繙譯之天然舊語太古元音合漢為一卷刊行字內其漢本字句與今通行本同惟勸善要言所引各條與之互有出入如此本善行修積德累功慈心於物忠孝友悌句要言

則作積德愛物忠孝慈悌惡行條短尺狹度輕

秤小升句要言作短尺輕稱用小升斗又此本

善行條憫人之凶過惡揚善推多取少惡行條

輕蔑天民誅降戮服貶正排賢以直為曲以曲

為直入輕為重見殺加怒自罪引他擁塞方術

射飛逐走發勢驚擾填穴覆巢傷胎破卵計人

之私耗人貨財敗人苗稼嫁禍賣惡無故翦截

非礼烹宰散棄五穀勞擾衆生破人之家取其

財寶決水放火以害民居見他體相不具而笑

續修四庫全書總目

卷

部

之埋蓋厭人用藥殺樹鬪合爭訟妄逐朋黨力上施設穢食餒人左道惑衆貪婪無厭呪詛求直嗜酒悖亂骨肉忿爭越井越竈跳食跳人行多隱僻晦臘歌舞朔旦號怒對北涕唾及溺對竈吟詠及哭竈火燒香穢柴作食夜起裸露八節行刑唾流星指虹霓輒指三光久視日月春月燎獵對北惡罵無故殺龜打蛇等句要言皆未米錄是蓋取其切於時事而用之繙譯一方要言与此本亦互有異同則又因筆者並非一

人之故至如此之心毒貌慈繙譯之字多矣
為內惡外善之全非本字輒指三光久
視日月繙譯之字多矣輒指三光久
視日月繙譯之字多矣輒指三光久
中之化境也

一卷傳鈔本

此蒙古繙譯本太上感應篇也書名係用蒙古
字對音不繙義篇中無一漢字亦不著繙者姓
名世行勸善各書惟是篇流傳最古清初有國
書繙譯本刊布內外蒙古人信奉宗教敬畏鬼
神有人取此篇併文昌帝君丹桂籍焦窗十訓
關聖帝君覺世經警世文等繙以蒙語傳之各
屬部旗民衆化導冥頑以為流通善書功德書
係依照區分章節之本繙譯冠以感應篇讀法

纂要並以太極真人垂訓附之篇末讀法纂要
凡五條一宜篤信二務勤修三貴堅永四要真
切五勸流通本篇章節分明義章第一凡太上
曰禍福無門以下四句首明禍福之義乃全篇
之綱領示警章第二是以天地有司過之神至
莫盡則死先言惡報以示警章察章第三又有
三台北斗神君至欲求長生者先須避之極言
上天糾察之嚴積善章第四是道則進至與人
不追悔備舉為善之端使人知所奮勵善報章

第五所謂善人人皆敬之至欲求地仙者當立三百善備舉善報使人知所向慕諸惡章第六苟或非義而動至無故殺龜打蛇備舉惡行使人知所儆戒惡報章第七如是等罪至死亦及之感應之理已詳於前此復舉橫取枉殺等事三致丁寧蓋人惟貪嗔易犯故重言以示戒指微章第八夫心起於惡至吉凶神已隨之言心動即有神知欲知人謹之於微以明如影隨形之義悔過章第九其有曾有惡事至所謂轉禍

續修四庫全書總目

卷部

為福也言人能改悔即可挽回天心力行章第十吉人語善至胡不勉而行之總結善惡之根勉人以力行云最後為光緒二十四年五月十五日太極真人垂訓四言頌詞十二句全篇繙譯運用蒙古語言尚稱妥帖惟有處見解不明拈字舛誤例如示警章天地有司過之神依人所犯輕重以奪人算句首句明言是天地間有專司考察罪過之神乃此本竟繙為是認有司二字為名

詞過字為動詞作地方有司官署過往之神解全篇具此一音難為善本矣

續修四庫全書總目

卷部

滿蒙漢三合陰陽文一卷 光緒刻本

滿洲名 蒙古名

君陰陽文清嘉慶二十四年盛京工部侍郎明

敘繙正黃旗委官李鼎成錄鑲藍旗協領伊克

坦布梓光緒六年新鐫按文昌帝君及所傳陰

陽文各原始詳見蒙古本丹桂籍覆按魏松臺

是紀始引續通考劍州梓潼神張亞子戰破人

為立廟唐玄宗西狩追封左正僖宗入蜀封順

濟王 一作成平中王均作亂神示以滅賊日期

招安使雷有終以聞改封英顯王元時加封為

文昌帝君張地息影偶錄引通元觀志文昌帝

君姓張諱善勳字仲子蜀之梓潼人生而仁愛

孝友遇神人授以大洞法錄護國佑民效為神

主文昌宮晉唐以來屢著靈蹟元封輔元開化

文昌司祿弘仁帝君陸鳳藻小知錄梓潼神張

仲事宣王幽王初以直諫賜死為雪山神尋為

趙王如意又生嫁張翁陷城邑救父母以殺多

子部道家類

謹為邱池令龍遇釋迦脫罪又生晉時跨白驢

去云各書所傳故實彼此不同要以他本所傳

斗魁戴匡之說為正明敘字攸圖為嘉道間繙

譯名宿其官新邊領隊大臣時校訂吏治輯要

一書在國語中推為最善之本此滿洲蒙古兼

漢三合陰陽文運用繙譯筆墨靈通平正活潑

兼而有之如篇中士大夫之士清語繙作

蒙語繙作 係取用新定名詞自較蒙古本

丹桂籍之繙 義為賢者之字為當其他

免屍骸之暴露句清語蒙語俱舍字取義繙作

將曠野拋棄之死人屍骨葬埋之云舉此

二則見例是書之勝於蒙古本丹桂籍從可知

矣

此蒙古繙譯本文昌帝君焦窗訓也原無漢字

亦無繙譯人姓名文昌原始且詳蒙古本丹桂籍及滿蒙漢三合陰陽文提要中崔瀨通俗編別有考據引明一統志云梓潼神姓張名亞字惡子其先越雋人徙居梓潼縣之七曲山自秦伐蜀世著靈異宋建炎以來累封仁文聖武孝德忠文王又崔鴻後秦錄姚萇至梓潼鎮見一神人謂之曰君早還秦秦無主其在君乎萇請

續修四庫全書

卷 子部道家類

其姓名曰張惡子也及長稱帝即其地立張相公廟祀之唐李商隱有張惡子廟詩孫樵有祭梓潼神君文後人以為神乃詩之張仲十七世為大夫身或又謂神非張亞亦非張仲而為漢時蜀之文翁云並引蜀志秦必傳蜀本無學士文翁造相如東受七經還教吏民於是蜀學比於齊魯漢家得士盛於其世能移風易俗有益於世宜立祠堂又言蜀有汶阜之山江出其腹帝以會昌神以建福云世俗流傳展轉糾

合以帝以會昌之語合文翁之姓復以神以建福之言合宜立祠堂之事是以號之曰文昌云各書互異其辭聚訟紛如皆穿鑿支離莫可究詰總不若天官斗魁語醕正可取文昌帝君焦窗訓漢本亦題作焦窗聖訓或焦窗十則相傳出白鸞筆凡分戒淫行戒意惡戒口過戒曠功戒廢字敦人倫淨心地立人品慎交遊廣教化等十則為綱每則各有子目四五句至七八句不等如戒淫行第一則子目云未見不可思當

續修四庫全書

卷 部

見不可亂既見不可憶於處女寡婦尤宜慎各語戒曠功第四則第五目勿見異思遷他本或無此句慎交遊第九則第六七目化夷惠而師孔子絕姦狂而交忠正二句別本或作化凶暴而師聖賢絕姦冗而思忠正至其蒙古繙譯則扞格不通與丹桂籍相等如未見不可思既見不可憶句未見繙作多義為沒見時面言非甚可愛之美好物件而妄行讚美之詞既見繙作多義為即刻之即二語用義皆不切合

又化夷惠而師孔子夷惠言伯夷之隘柳下惠之不恭此本繙作_{イロイロ}竟成外夷之字樣与丹桂籍中暴露之露繙成雨露之露同一可笑

イロイロ_{イロイロ}一卷 傳鈔本

此蒙古繙譯本警世文也世行有漢字本相傳為關聖乩筆故亦稱關聖帝君警世文此蒙古本無漢字亦無繙譯人姓名漢本自吾大漢良民起至戒之勉之止凡一千一百三十六字併篇首後人所加帝君曰三字共一千一百三十九字大意为表章太微仙君功過格以化愚頑時遇諸生吳可師周大倫等虔誠祈請因再降筆於此以昭前意云人心習尚不畏天命不

畏大人聖言以無稽之言為新聞以閨閫之說為妙語傲慢無知恃才作孽笑貧趨富恬不知羞喪事用鼓吹以人死而為樂祝壽演雜著_註戲忍害礼而不衷奢侈成風何怪人貧財乏天良喪盡尚求富貴榮華自誇才學無雙不過眠花宿柳囂然以古人自待聽其語無非攻訐陰私岸然与昔賢為徒考其行都是損人利己嘴同啄木鳥尖心似黃蜂針毒人心風俗大概如斯良心雖死盡終有一隙之明天理縱全

虧豈無再生之路三十條之言過言功乃時人之苦心良集數十言之教孝教弟誠百代之規矩準繩論道理則不言禍福鬼神正人則必語災祥報應通篇所言罔不切於時事尤為調弄筆舌論著時聞者應證針砭紫府太微仙君即純陽呂公功過格一書其來甚遠金世宗時又玄子有太微仙君功過格序載之張金吾金文最中云又玄子於大定辛卯之歲仲春二日子正之時夢遊紫府朝礼太微仙君得受功過之

格令傳信心之士凡功格三十六條過律三十九條各分四門以明功過之教付修真之士明書日月自記功過一月一小比一年一大比末署西山會真堂無憂軒又玄子序明袁黃服膺此格奉行甚篤此蒙古本警世文与蒙古本覺世經殆出一人之手繙譯平難許上乘如首句吾大漢良民之繙譯凡朝代名稱除大金應繙其義作_{ᠤᠯᠤᠰ}外其他皆應對音直書則大漢二字當作_{ᠳᠠᠬᠤᠨ}此本繙義作_{ᠳᠠᠬᠤ}

是_{ᠤᠯᠤᠰ}非是又太微功過格五字本應半對音半繙義作_{ᠤᠯᠤᠰᠤᠯᠤᠰᠤᠯᠤᠰᠤᠯᠤᠰᠤᠯᠤᠰ}此全繙其義作_{ᠤᠯᠤᠰᠤᠯᠤᠰᠤᠯᠤᠰᠤᠯᠤᠰᠤᠯᠤᠰ}亦不允當全篇語句大率類此蓋繙書者短於漢學使然

欽定清漢對音字式一卷 乾隆刻本

清軍機大臣福隆安等奉敕撰乾隆三十七年三月高宗純皇帝以內外疏章案牘遇滿洲蒙古譯對漢字往往任意書寫不合本音特命福隆安慶桂等依國書十二字頭酌定對音兼寫清漢字樣刊成簡明篇目名清漢對音字式三十八年校刻成書是年十二月復命繕書房議定字音輕重對譯並分別繕譯對音加點不加點之法原書體例每二字頭清字對音漢字開列一字至五字如人對阿人對烏伍武務渥不能用一字對音則用二字切音如人切額依人切伊依人等有漢字對音為清字所無如聶牙年才及清字二合相切成音而不能用一漢字比對如人合尼雅人合尼約人等則清漢各用二字分別切合之卷末並附盛京吉林黑龍江扎薩克喀爾喀青海甘肅新疆等處地名之寫法惟循用已久之イロ巴里坤イロ吐魯番等寫法漢音不合亦如イ固山イ甲喇イ牛录之例不能改易計第一字頭由人阿至可儒正列一百二十八字附屬之司少持少智三字第二

字頭由人愛至可銳正列一百二十四字輔助イ渠イ舉イ虚イ餘イ女イ律イ取イ聚イ須イ九字第百字頭由人安至可潤只正列一百二十四字無輔助字第五字頭由人昂至可容正列一百二十四字輔助イ瓊イ綱イ雄イ用イ濃イ龍イ字第十字頭由人教至可操亦正列一百二十四字無輔助字以上五字頭聲母韻母共為一音者計列六百四十二字並以切音單字九十九字都七百四十一字專為人地名對音取用切音雖又字十七字不計其雙字內イロ尼揚イ固外等字至第二イ阿爾第六イ阿克亦係屬雙字等切音單字第七イ阿斯第八イ阿特第九イ阿布第十一イ阿勒第十二イ阿木等七字頭除イ阿木字頭可與イ安字頭時或同用外其他字頭乃聲母韻母分為二音者各字聲母既為第一イ阿字頭各字之上體又於人地名對音處需用不多故每字頭只舉三字為例不備錄書成頒行中外大小衙門遵照譯寫嗣以日久生懈講習漸疏宣宗復於道光十六年三月重申前旨令武英殿再行刷印頒行下迄光宣兩朝皆

有刊傳新本朝旨所謂字音輕重對譯者即漢字衡字應從輕呼魏字應從重呼清字之略字間字庫等三句九字重讀白帖之卡白譯等三句九字輕讀是也所謂分別繙譯對音加點不加點之法者即繙譯中足為君上尊稱之為耳目之耳目之為數目之十例不加點若三字用為漢翰山善專撰等字之對音則加一點於字之下體左傍作是之式區別之其之納字下平體之原形蓋緣第四字頭安思

音之韻本即納字亦本即有點為後人所省去也又第一字頭第一之阿字與第四字頭第二之思字其形不分則書思字亦於字傍準此例加寫一點作式以為標幟是書自乾隆朝初頒至光宣時續印凡所列各字關於有清歷朝皇帝及應避聖賢名諱皆改書作是之式諸式雖已經易代無所用之然於審輯舊籍著作時代有所利賴內惟仁宗朝諱下二字應加一點照之例書作之又清字無而兒二

貳耳爾音之字例以第十一字頭第二之額勒合字代之乃新印是書此三字下皆未發明為其疏漏至卷尾所列地名對音亦不免有挂一漏萬之失蓋滿蒙回藏地域隸我版籍載諸時憲書者豈僅此書所列之數內地行省亦有人之安徽之甘肅之雲南之貴州四省單為他省皆聯寫及之山西之陝西清字無別另有山西借用之字法例之類皆未擇要列入亦是書之闕失焉

清書對音一卷 乾隆四年寫本

不著撰人名氏是書以清字十二字頭對譯漢字為體用專取全字頭中聲韻二母合成一音之入阿入愛入安入昂入放五字頭之對音單字及附屬輔助並切音單字各若干摺抵成編其入阿爾等七字頭皆聲韻析為二音者只取一入額勒代用單字其他不錄凡第一入阿字頭摘錄九十七字附屬三字第二入愛字頭錄四十字第四入安字頭六十一字第五入昂字頭六十八字第十入教字頭四十六字

續修四庫全書

卷

部

以上五字頭對音並附屬單字正錄三百十五字連同輔助十三字切音一百二十八字都四百五十六字甄錄不多每字頭六字一系惟取前五字其第六字以音讀與第二字相等則舍之如入阿入額入依入鄂入烏入譯系不錄入字及第二字頭有入鄂無入依有入喀入噶入哈無入卡入嘎入哈前之品和入呼與後之白帖入古入課入果綜錯互用亦為音讀相等之故若入小入丁及入火入人入小入等彈舌音字皆為漢音所鮮用則不著錄正所以明是書專

續修四庫全書

卷

部

為對譯漢字所編不為繕譯用也第二字頭有入威無入維前之入海入輝又與後之入挨入貴入閭入蓋換用與第一字頭法雖不同而重音者取一無音者不取則大旨不異以下字頭仿此第四字頭雖無入煖入算入拴入樂入川入專入元入攢入鑽入阮等字而切音字中有入煖入算等字以輔之惟入三字下未錄入林字致對譯林字無著是其疏漏第十字頭錄入奧入淖乃至入早入撓等字不用入教入饒等體亦與現在不同其各字頭每一清字下對譯漢字與數目多寡不同第一字頭入依字下對漢多至五十字入阿字以曷對其音最古蓋曷之與阿同為漢譯之發音字凡字音作彈舌讀者其上多用曷字以引之如悉墨音囉字注音之為曷力遐合咒語中喇特納之為曷刺坦那之類是也是書為乾隆四年寫本遠在欽定對音字式成書以前簡約精賅可尋舊述實為開古要書原書體例除如上述外尚有可紀者數事一第四字頭入仁入忍等字對音用入不用入一輔助字中而兒二爾等音以第十二字頭入額勒字代用

比皆特定之字為終清之世承用不改者乃對音字式書而
雖於第十二字頭舉出「」字僅注其額勒本音不注代
音是此本實優於對音字式一書矣

十二字頭一卷

正字通附刻
康熙九年本

是書滿洲名_人之_清廖綸幾附刻其父昆
湖正字通書中之二綸幾字仲玉廣東瓊山人任正黃
旗官學教習書即成於是年在官時卷首有綸幾
自撰引言略謂十二字頭即漢音之四韻內載千三百
餘字即漢字之六書漢音無字者效佛經二合之法二
字連呼成一音以肖口吻如搭矣呼慨夏矣呼改哈矣呼海
之類書內所音漢字俱係北韻音字有未能盡合者則
俟高明詳核之余尚敢自謂通曉以饒傳於世祇就官

學刻本揣摩音韻而已云檢閱原書體例係每二字頭
總注統音每字系各注分音其聲韻與他本小有出
入蓋由古今南北時地不同音_{使然}韻_{使然}與他本小有出
下注兩音_{亦可}互通不為誤第十_小教字頭下應注烏
音此書注由字音乃循俗之故斯為小疵然別本率皆如
此已成慣例母_也也_也於讀音尚無害惟第六_人阿克
字頭下注忒字與第八字頭同音當是筆錄或刊校之失
耳十二字頭一書乃滿洲字母要籍清初不能無通行刊本但現
在所見僅此康熙初年正字通本為最古亦足珍也矣

滿漢全字十二頭清漢對學字千話譜二卷

雍正十二年刻本

不著撰人名氏書面題額霞添補敬寫六字上二字當即撰者別號書中語句逐字清漢互相對音其十二字頭則與廖綸機本體例相同亦每字頭總注統音每字系各注分音較廖本近於明切末附人天共千等切音八十六字亦為廖本所無書眉附列滿洲雅話三百十四句即所謂清漢對學字千話譜也是書為京坊永和齋宏文閣刊行俗本似無足取

書面體例列板所在字乃宏文閣蓋初刻者為永和齋移讓宏文閣刻改漢字以清字無人注意故仍之耳

祇以鐫板在雍正十一年

續修四庫全書總目

卷

部

年現世所傳除正字通清文啟蒙等書所刊附本外單行刊本此為最先存之以為學者鑑古之助

圓音正考一卷

道光十年刻
乾隆八年本

不著撰人名氏自序在乾隆八年癸亥署存之堂語當為撰者名號或其所居是書原口鈔本道光十年三槐堂龍其宜古槐烏扎拉文通序刻之大旨以十二字頭之字察入直之薩三系之各第三甲以齊久濟之西三字與分奇分基分希三字及其各屬系之韻關語韻各字之對音應有大團之別特為分析之列舉清字九十六析為大團音各四十八注漢字千六百有奇內有音無漢字者十有一辭諱者二所謂大團音者其音發於齒牙口之前部為齒發音時舌伸抵齒其音尖後部為牙發音時舌縮抵牙其音圓以久久三字及其屬系之韻關語韻字隸精清從心邪母發音於齒者為尖音久久久三字及其屬系之韻關語韻字隸見溪邪曉匣母發音於牙者為圓音尖圓二音在漢學吟詠不甚講求獨於清漢對音之辨必須分明伶人度曲亦甚重之士人知其所以然而不知行其所當然伶人行其所當然又未必知其所以然是書撰於乾隆八年在欽定對音字式頒行以前只舉三音六字若之

續修四庫全書總目

卷

部

倭字之與ヨ鄂ヲ諤ノ博字之與ト坡ヲ撥及
之喀ヲ科ヲ枯之與ク卡ヲ課ノ庫等俗讀
不レ分之字皆未論及所以此書跋語謂還立音中尚
有陰陽之辨如ヨ昭ノ趙ノ州ノ紂之類亦當
另集二冊不知何時得就斯編倘有先我而編集之
是則余之厚望云云是先達亦嘗欲結集一種全
字對音之書以惠後人而不知先乎此已有乾隆四
年寫本清書對音者在更可見清書對音之僅
有寫本並未刊行也

卷

部

四卷
內閣官書精
寫本刊本

內閣官書精
寫未刊本

清大學士鄂爾泰等奉敕撰乾隆六年七月高宗純皇帝以無圈點清字為國書根本慮日久湮沒不彰人皆不知今體清字之來源特命鄂爾泰徐元夢等取閱內閣庫存國初無圈點清字檔案采輯其字勒成一書頒發國子監及八旗宗室覺羅各學俾學者各知所本是年十一月十一日書成上之此書原無漢名今譯名無圈點字書其體例分十二字頭皆太祖時額爾德尼同噶蓋照蒙古字式所制之滿洲字每字頭各系

續修四庫全書總目

卷

部

[illegible]

良鄉より將軍より同上より同上より都
堂より副將より都司より十總より千夫長の把
總より百夫長より秀才より知府より知州より知縣
より書匠より刻字匠之類皆與現體不侔則據此
以明辨舊體清字匪獨能讀清初無圈點檔案秘本
且於東邊三百年來漢字對譯知其所讀之音焉又法
蘭西國立圖書館藏有一部當是中國佚出者

不分卷 內閣官書寫本一部
精寫本二部未刊

是書無漢名據清朝通志六書略案語註名無圈點檔
案不著撰書時代名氏清初太宗時嘗命庫爾禪等以滿
洲字記注政事則是書之成當在此時出自庫爾禪等之
手原書不分卷稜計三十七冊又謄錄精裝本二部一百四
七百二十冊原有破損第一本即欠首頁乾隆六年七月
大學士鄂爾泰等奉敕編輯よりよりよりより
よりより取材於此十月書成併將此檔以厚紙鷹襯裝
治成冊奉藏寶錄庫迨後又照原本字體謄錄二部
復照原體增加圈點另錄一部皆精工繕寫束之以函
惟原本破損者無能照補故謄寫本亦付闕如書成同
原本二併度置庫中盛京崇謨閣所藏亦錄之此本按
清初開創榛狂制度不備記注太祖太宗時一應史事
祇有此本故目是書為祖宗實錄及起居注也可目之
為開國方略也可目之為國史紀傳亦無不可雖屬公
家簿書實不異乙部要典故著錄焉書中語語直書
無所諱飾可徵實事可息浮辭類如國族之為より
國土之為より國姓之為より太祖之稱より

是字之聲號之為字者多矣又太祖紀年起癸未
明萬曆十年訖而寅明天啓六年逐年平書無建元天命
國號滿洲及佟姓語是皆當時實錄未經後世改易者
他如地名之字撫順人名之字費英東官名之字
觀察使都堂總兵官參將
備禦等字皆與現在之字形聲不同可與互相參考也

兼寫三合漢字十二字頭一卷

欽定增訂清文鑑
附入本

是書滿洲名目之字多矣又太祖紀年起癸未

不著撰人名氏乾隆三十六年大學士傅恆等奉敕

撰增訂清文鑑并補編已著錄此為鑑中附入之一種

按清朝通志七音略太祖高皇帝始制國書創為十

二字頭十二字頭即滿洲之字母也惟歷來與字者讀

十二字頭皆用傳鈔之本清初有無刊本今不得見

最早者當屬康熙九年廖綸璣附刊其父正字通內

之本再則為雍正八年舞格清文啟蒙卷一及十一年京坊

宏文閣梓行之單行本題名滿漢全字十二頭內府有

六行四格單行列本但所取側重常用之字故韻系不

完備惟此增訂清文鑑附刊者稱足本且為頒行官書

故著錄之按清太祖指示額爾德尼巴克什額兒德尼人名
巴克什或作榜

式俗稱把式即漢語博士噶蓋扎爾固齊
噶蓋人名扎爾固齊蒙
古語審事人也舊亦作

亦扎魯二人創制滿洲字初無圈點太宗令達海巴克什增

加圈點即後世通行之滿洲字也其字之審聲定形實

蛻化於蒙古字根底於托忒畏吾脈絡於天竺梵書日

本亦然合觀梵書十六音韻字與滿蒙十二頭第一頭

續修四庫全書總目

卷

部

續修四庫全書總目

卷

部

6-052

篆而收其首尾若芝初生狀親王並世子郡王朝鮮國王
寶印用此體第三卷為尚方大篆作者未詳與填書略同文職二品及琉球安南暹羅
等國王並衍聖公印用此體第四卷為小篆作者未詳
李斯改省史籀作亦曰八分小篆內三品外
布政按察使司提督學政印用此體第五卷為鐘鼎
篆作者未詳大禹作內四五品外三四品
用此體第六卷為垂露篆作者未詳
曹喜作以書音表如縣鉞而不纖若濃露之垂內六品外
五品以下印用此體第七卷為柳葉篆作者未詳
晉衛瓘作頭尾俱細公侯伯及武職一二品印用此體
第八卷為夏篆作者未詳作者無考筆
畫屈曲首尾皆有鉤環武職三四品印用此體第九卷為
縣鉞篆作者未詳漢曹喜作筆畫上方
下銳若縣鉞然武職四五品以下印用此體第十卷為龍篆
包犧命臣飛龍氏作作者未詳神農氏作
矯如龍第十一卷為穗書作者未詳

如嘉禾之穗作者未詳欲陸第十二卷為鳥跡篆作者未詳
倉頡作如鳥足步塵纖悉畢見第十三卷
為垂露篆作者未詳黃帝時作筆動若
飛字張如雲第十四卷為鸞鳳篆作者未詳
少昊時作筆畫象鸞鳳形第十五卷為科斗篆
作者未詳科斗游泳水中第十六
卷為龜書作者未詳作者未詳或云陶唐氏因
軒轅靈龜負圖而作是書第十七卷為倒薤篆作者未詳
亦名薤葉篆作者未詳務光見風吹薤葉交
偃成章而作此體第十八卷為鳥書作者未詳周
時有赤雀丹鳥之瑞作此以書幡信與第十二卷鳥跡不同
彼仿其跡此象其形第十九卷為墳書作者未詳
作者未詳周媒氏配合男女今各書以為證用此第二
十卷為大篆作者未詳倉頡作或云史籀損益
頤篆為之其體與太學石經石相類第二十一卷為麟書
魯西狩獲麟孔子興感及門作是書
紀之筆端象麟形第二十二卷為轉宿篆作者未詳
宋景公時樊感守心公有德言星徙三舍司

清文彙書十二卷 乾隆刻本

滿洲名（音）清李延基撰。延基字介持，一字肯堂，鑲藍旗漢軍人。改宛平民籍。係明岐陽武靖王李文忠十五世孫。初任福建南安縣知縣，歷貴州黃平州知州。後遷福建水口鹽運同知。雍正十二年，裁缺回旗，旋就養其長子世金。太湖同知任所。乾隆八年五月，請改歸民籍。清文彙書之成，在改隸宛平之後。故其自序署籍京師。云云。書凡十二卷。乾隆十六年刊行之。其為用專在清語檢字。實清文鑑總綱之濫觴。體例一本之大清

續修四庫全書總目

卷

部

全書。惟所收清語倍從過之。編次之先後，則依十二字頭（音）之甲乙為門類。每門又按（音）之次第二順布之。少等外字各附麗同等字後。與清文鑑總綱大清全書排比法少有不同。間便易尋實。或鑑綱依漢語門類分先後致清語字系隔別難檢者。為勝所輯清語雖以清文鑑為藍本。然亦有清文鑑所無者。略舉首卷之字門中如（音）經年又整年

是正月（音）下雨（音）雨水（音）小滿（音）

是日（音）小雪（音）今冬（音）小寒（音）若不

是（音）沒有（音）無所不到（音）

無其異處（音）四顧寂寥無聲（音）略

幼略（音）捕麋鹿套網（音）終久（音）

今收存（音）拍背疼愛（音）怎得（音）

怎樣纔好（音）落在後頭（音）射箭石

手往後揮（音）睡得輕（音）肯睡人（音）

困起來（音）睡夢朦朧（音）酌量（音）

續修四庫全書總目

卷

部

應否（音）千斤骨（音）疹子（音）出疹子（音）早離（音）大風（音）或病或睡或濕疼大喊叫聲（音）信息（音）園場中射獵在人之先放箭（音）園場中在人之先殺獸（音）等語清文鑑皆不備。具此僅舉之字一門。他門不計也。又清文鑑不收人身羞惡字句。大清全書收之。但彙書之（音）字沈書則並採錄。又彙書第十卷之字門中。令人去至（音）去了後時九十一語。乃繙譯虛字運用法。蓋本之

桑額滿漢類書第三十二卷字尾類

等九十七條而彙書則改注詳明使人易解綜觀是書雖卷帙無多而所收清語則不為少數每語所綴注釋其名詞亦復不拘體用不厭鄙俚必期其理明辭達而復已實為研習滿洲繙譯之善本終清之世傳刻屢屢閱者無不人手一編書之可貴從可知矣是書成於乾隆八年以後已如上述其自序據乾隆十六年英華堂徐氏刻本末署乾隆十五年端陽月端陽日京都李廷基序□□□堂云云乾隆十五四字

較原序所刻字體細小僅佔原板三字空格內五字亦復傾仄偏左明係書坊刻改年次迨後板歸他主復將封面中右行漢字英華堂刻改恭照閣不識左行字英華堂三清字故未併改斯為笑柄厥後欽定增訂清文鑑及補編書成於以前清語多有增改則凡乾隆三十六年以前成語廢止不用於是書實復將原板年月刻去止留端陽日云云數字以求易售其第三卷之字二門復有錯簡殊可惡也

清文補彙八卷

滿洲名詞彙編之類也清宗室宜興撰宜興字桂圃武英親王阿濟格裔輔國公西安將軍普照孫亨仁子歷官刑部侍郎倉場侍郎江蘇巡撫都察院左都御史嘉慶十四年卒是書成於乾隆五十年七月嘉慶七年二月其婿法克精額為之校讐刻行按清語檢字之書自李廷基遵照清文鑑撰輯清文彙書行世後學者便之迨乾隆三十六年十二月增訂清文鑑並補編告成增加新語數千言為清文彙書所無於

是宜興即將增訂清文鑑及補編新增新政並其他欽定書籍內各等清語凡為清文彙書所闕者彙集七千九百餘言起而撰為清文補彙八卷以餉學者其規模悉照李氏彙書之舊惟字之字以後及字之字並之少等外字則照清文鑑總綱例附載全書之末別立二門為所遺具全書所收之字凡出於增訂清文鑑及鑑注者則在字首標一圓○如人陰陽之陽等字是也出於增訂清文鑑補編及補編注者則字首標一尖△如人年神等字是也出於欽定

經書閣鈔公牘金石印刻如人可標事之類
宮之類之類之類之類之類之類之類之類
祈年殿之類亦皆於每字下詳注出
處惟見於小說才子等雜書之語病其不經不予收
錄原委既極明晰宗旨亦頗醇正焉

滿漢類書三十二卷 康熙刻本

清桑額撰桑額字省齋由起居注收掌官改授山西
內院七品筆帖式專司撫署公牘繕清譯漢事務是
書乃其二十餘年服官內外公暇時所作成於康熙三十
九年冬月在頌行清文鑑書以前上於故籍無所師承
據其自序謂幼年失學迨至成立始與三同志學習
清書凡語言宜錄者或採擇於經史或諮詢於老成所
獲一字一句未嘗棄擲紀載者殆十餘年嗣後承乏翰
苑就正高明日積月累者又六七年始獲語言若干然

清語無窮茲書豈能備十分之一云云枯索冥搜其心
良苦其事功實不可沒也書分八冊凡三十二卷卷各一
類曰天曰歲時曰地曰人倫曰官職曰身體曰人曰文武曰人事
曰品行曰方行曰言動曰城郭宮室曰飲食曰服飾曰憂喜
曰疾厄曰布帛米穀曰雜物曰軍器曰器用曰鬼神曰果
木曰花鳥蟲蔬曰鳥獸曰馬曰魚蟲以形容語天然語相
連語字尾四類殿之內人事類語句較多故分之為二
全書所載多清初舊語茲略舉前一二冊中若干語述
其異如明星清文鑑作

星鑑作^ハ。當以鑑為正然沈氏大清全書兩收之是舊語固可通用也又清文鑑彙書皆不收之字如^ハ。篆字作^ハ。當以此書為正此字增訂清文鑑改為^ハ。按書之滿洲蒙古字當之最稱允合其^ハ。義為創始之字則宜專用於由篆而楷之漢字為當又如^ハ。臘日鑑改^ハ。元宵鑑改^ハ。端午鑑改^ハ。重陽鑑改^ハ。後年鑑改^ハ。外祖父母鑑改^ハ。姪鑑改^ハ。內閣侍讀鑑改^ハ。始祖鑑改漢語為高祖^ハ。成守兵清文鑑亦有之上一字音安福安字加點乃^ハ。相聯本來之體清文彙書即入之^ハ。安字門中增訂清文鑑改為^ハ。上一字讀阿納福於是補彙改入^ハ。阿字門中

矣又^ハ。少遲此係聯寫彙書單寫作^ハ。此或類書誤筆^ハ。開原係地名已見無圈點檔案補彙收此字注謂出自四十六年五月閣鈔未免後時^ハ。朝鮮彙書有之其國王印章亦如此上一字是朝廷之朝按字李廷通字書誤讀云朝鮮音招仙誤潮銑此則積重難返未能遽改者也他如^ハ。東^ハ。西^ハ。蒙古地方^ハ。黑龍江^ハ。三省交界^ハ。登聞院^ハ。城門校^ハ。木匠^ハ。皮匠^ハ。鼓手^ハ。串客乃外來同歌之人今名客串^ハ。圓清乃蹴鞠打球之人^ハ。親夫^ハ。不生育婦人^ハ。棄擲子等皆鑑彙所無其末卷字氣類乃虛實字運用規則舉^ハ。去字為例備列九十七法示人門徑惟注釋語句隱微難解李氏清文彙書照錄之而注釋改從直捷易於了解矣

清巴尼輝撰巴尼輝字韞輝姓瓜爾佳氏原籍吉林累官貴州按察使書為繙譯檢字所用道光元年冬其子普恭刻於江甯將軍任所駐防屬員圖瓦綱阿伍郎阿倭什鏗額金光等為之校讎前有伯麟孫玉庭及普恭序檢字之法據自訂凡例係取佩文韻府為標的所收漢字凡八百餘綴清語可三萬七千句先取給於四書五經次于史文集再則當代常用之語原無清文者以意擬繙之不知者闕如云云取用之字不皆在

句尾或句首或句中者亦編取之如東字韻斗杓指東東字在句尾吾道東矣則在句中東作復在句首是也又韻書各字次序如一東韻原以東同銅等為甲乙此書則改以東螭凍等字音相近者集之一地所以便於檢閱又每韻所取各提綱字於其四周加一圓○如東所以醒目所引各語多寡長短不一其本字改書為一所以省筆又每條下所繫清語皆依原引各書照錄如平秩東作多亦有所引不止二句如毋雷同是也

斗杓指東一語未始不可錄於卷十下平聲二蕭韻杓字

之下猶卷二十三上聲二十五有韻有字下之浪繫明星有爛句也主客因辨輕重莫權使檢字者無所適從實為詬病其漢語原無清語者尤不應以意擬繙致失述古本旨不但此也衡衡繙字多有早有成語見大清全書彙纂章本漢昭烈皇帝事亦不難以意繙出今此二條下不繫清語豈其所謂不知闕如者乎惟是此書卷帙孔多取材甚富為他種滿洲類書所不逮又其凡例中辨別失團字音指明喉音為團齒牙舌唇音為失一矢破的既簡且明亦他書所未道為可貴焉

清文典要四卷清文典要大全十二卷

與要舊刻光緒新刻本
與要大全世行傳鈔本

二書皆不著撰人名氏清文典要前有序言而無年月未署秋芳堂主人書六字鈐筆硯精良讀書習字二章不審即擇書人否書係舊刻光緒四年文淵堂有重刊本較舊本為良清文典要大全蓋仿自清文典要而增補之未授梓時見傳鈔小本亦無撰者姓名及序跋年月是二書專為檢察繙譯成語而設有如漢籍之詩文料清文典要略仿梅氏字彙及康熙字典偏旁部居例採擇繙譯各典籍四字要語以第一字為標鱗次排比分部凡一

續修四庫全書總目

卷

部

百八十集句約九千所集各語悉錄之原書原句絕不以己意竄入其間述而不作頗稱得體惟於各類部署稍涉紛亂始一終龍「」二部彙合為一有凡無凡有又無又其尤少以己文片牙瓜瓦皮肉缶而色采葉面非音香門豈高黍鼎鼠鼻龜禽等部皆付闕如蓋緣取成語不多之故則凡其中過有三語句比數繁之其他近似部下而抉擇出入又欠明晰如沖和不竭沖然澹然二句入「」部公正無偏公論不予公爾忘私三句入「」部舍高就卑舍而靈龜二句入「」部王三錫命王用三驅王春彌隆王假有家

四句及生生原本生齒日繁生養安生生成化育生平事業五

句入「」部秉道律己秉掌國鈞秉性躁妄秉心抑畏四句及兼谷並生兼濟萬物二句入「」部蹇蹇之時用蹇利西南蹇蹇匪躬三句及冥行自犯冥冥昭昭二句入「」部而冥升在上冥豫在上二句又另入「」部常存正直一句及當屈則屈當然之理當然之節當位貞吉當位實也當前迷眩六句入「」部豈淺鮮哉豈偶然哉二句入「」部應答不竭應感之機應天時行應天順人應地無疆五句入「」部行辭而堅行善以力行地無疆行履不罵行人之

續修四庫全書總目

卷

部

得行失類也行險而順行險不失行險傲倖行事端方行中之謂行而未成十二句及衡文析律衡統紘紘二句術家射覆二句入「」部伐異黨同伐施盡化二句及武備廢弛二句入「」部遊遊博肆二句及文德教命二句致身堂陞致身恐後致君澤民致主澤民致知格物五句入「」部救火追亡二句及敦本崇實二句入「」部冒險越深二句入「」部冒昧之譏二句又入「」部晉如摧如二句入「」部胼手胝足胼胝經營二句入「」部整齊嚴肅整頓紀綱整飭修舉整理太過四句入「」部猷猷微忠二句入「」大部

畜牝牛吉二句入玄部蓋藏寡乏二句入四部疑貳積嫌疑貳之嫌疑忌之端疑嫌如忌疑慮紛紜疑慮相煽疑畏懇謝疑畏積阻八句入矢部稟受成質一句入示部務得其人務期無失二句入予部和順恭敬和悅之後和悅為義和粹可親和言虛受和柔異順六句及委任獨隆委曲問導委心聽命三句入禾部豈立奇勳一句入立部善柔成性善繼善述二句入羊部獲心意也二句及夢寐旁求一句燕居之時一句恭以持己一句黃中通理黃離元吉黃耆無疆三句入十部慮始圖終慮患持難二句入屯部眾允

悔罔眾志成城眾志重異眾體奉職眾叛親離眾怒羣猜眾望徒殷七句入血部祇屬虛文一句及祀典備舉一句禮樂政刑禮不踰節二句神明奉定神人以和神明莫測神器有屬神靈之統五句入衣部建業立功建功當時二句入之部童蒙求我童牛之牯二句入里部欽明文思一句入全部闢雍誇多一句及問夜之勤一句聞政之驗聞風向化二句入門部夙夜宵旰一句入風部各條或口見誤入之部或互見本部以及首卷一部改為卜部等皆舛謬不當殊欠斟酌他如尸部有成性成形尸部有成承之羞文

部有天地如之日月四時小利攸往血部有豪傑之士豪傑景從豪傑景附且部有曲折宛轉曲折艱阻曲盡條理諸語則似屬鈔胥之失書中所收純是舊語則編輯時代至近亦必在乾隆初年雖收集雜句釘鉅零星近於試科典料然體裁爾雅莊而不纖於古修綆於清書中別開一徑若錄存此不為溢乎其清文典要大全一書世行多巾箱小冊皆互相傳鈔並無刻本其體裁係取清文典要而增廣之經典外並以公牘雜語編輯體裁一如清文典要惟所集漢語則二字至十餘字不等並不限以四言而各鈔本傳受不一書之部分語類乃至繙譯新舊胥肯不一致論定得失無所適從焉

上諭成語十二卷 傳鈔本

不著撰人名氏。前後亦無序跋。書之體例與清文典要相同。專為^京外各部旗衙署。繕譯上諭批旨。及摺奏公牘所需。依康熙字典部首。哀集各種例行清語。皆以第一字為綱。擇要編輯。其語句不拘字數。其卷次即照字典十二辰例分析之。部首亦照字典次序開列。因語句不能悉備。故有凡無凡。亦未將弋斗无文片瓜皮肉舌色旁隸非豕鬲齒鼠鼻齒龜龜等列入。惟^部亡父父父文合併不分。為誤。各部語句之結集。亦有不當處。如正

續修四庫全書總目

卷

部

值大雨時行。正本銀兩。正帶匣費。正贈米。正耗銀。正耗銀糧。正耗民欠。正雜倉項。正西各引。正署。正稿等十一句。及再留一任。再請實授。再停二年三句。可經久遠。可憫二句。更不成話。一句。王營舊城壩一句。歪斜一句。入一部。又如申明舊例。申錫無疆。申理冤抑。申首總甲。申詳申解。六句。及年穀順成。年清年款。年力富強。年老休致。年力就衰。五句。半本半折。半多事故。二句。平心靜氣。一句。引票未能按期繳銷。一句。弗克勝任。一句。甫經飭禁。一句。入一部。屯運加津。屯田地。屯學等糧。屯漕銀米。屯工。屯丁。屯弁。屯

續修四庫全書總目

卷

部

饌八句。及及界而返。及時濟用。二句。么麼小醜。一句。秉公審訊。一句。千狐之腋。草而為表。一句。入一部。未免偏枯。未便改撥。未滿吏三句。及小旦。小心防範。二句。入一部。工歸實用。一句。入二部。商力不免拮据。商疲運絀。商捐銀兩。商捐撥船。商民兩便。商情未協。商夷被火。商議完結。商載九句。及膏火不敷。一句。稟揭懲辦。一句。率意更張。一句。入一部。全賴微山湖水。宣注接濟。全行蠲免。全坐災區。全數彌補。全數修船。全案人卷。全案人證。全境肅清。全就肅清。全無把握。全生自道。全案全漕十三句。及會計等項。米穀會

議妥善。會同親訊。會商。會銜。會匪七句。命將出師。命盜難案。命婦三句。含糊遷就。含混了事。含混三句。含糊餽養。合掌念佛。二句。夾帶雅片。一句。春韶錫慶。一句。箇兒錢。一句。化險為平。一句。入一部。見好。一句。入一部。曾經重明。曾經押空。曾經出師。曾經外任。曾任知縣五句。及舉目無親。一句。入八部。同時並舉。同時併緝。同時被害。同預逆謀。同姓同名五句。及問恤民隱。一句。入門部。軍臺官兵。月糧。軍白糧。經紀。軍營總局。軍需總匯。軍功恩封。軍實不齊。軍興以來。軍行絡繹。軍報絡繹。軍政任期。軍裝二項。軍船

鈔本

續修四庫全書總目

卷

傳南北宋水滸傳岳王傳金元史英烈傳等皆稗乘演義之屬漢志不發虞初故丙部中有其門類未可以弁髦棄之其附載乩仙主子降筆問答一篇謂天地合閉如一西瓜五行五色溶化其中硬者如瓜子軟者如瓜瓢欲開不得得一盤古瓜左手持鑿右手持斧剖為兩半上半漸高為天下半漸低為地又引邵康節天開於子地闢於丑人生於寅之語發明開闢之義所謂盤古氏則又別引胡五峰混沌之世天地始分盤古氏生於大荒莫知其始之說以佐之微芒也忽難徵事實自

當存而不論此繙譯本以盤古傳標題凡十卷八十章回
第一回為盤古氏開天闢地迄八十回周武王弔民伐罪止
蟬聯相續敘事荒唐不盡典雅開宗明義即言過去之
世西天釋迦牟尼佛大放光明照見天下萬國四大部洲悉
皆蒙蔽不能升降因敕毘多明婆那菩薩化身盤古氏
開闢天地云云鴻濛事蹟本不易言託始大雄斯亦善
於辭令者矣繙書之人未附識語云云

四庫全書總目 卷 部

譯言壬子乾隆五十七年春三月繙
譯繕正起冬十一月初五日繙繕畢共分八十回作為十卷
是歲余年四十有八又云云

舊時旗人不事標榜於此可見一斑焉

續修四庫全書總目

卷

繙譯類編四卷 乾隆刻本

清冠景撰冠景號菊窗姓尼瑪察氏滿洲舊族旗分未詳是書蒐羅清語詞藻以二十餘年績學功力編輯而成爲繙譯類書中翹楚阿杭阿有福等爲之校對乾隆十四年鴻遠堂周爲刊行之有是年二月襄平周祖榮例言六則略謂清漢書籍篇帙浩瀚讀者未免望洋是書擇其散金碎玉彙成之不敢毫有杜撰每門以二字序於前四字接於後有一句二三繙者皆載於一句之中以圖別之又謂清漢成語各本於成書有以字面繙

續修四庫全書總目

卷

者有取意繇者有宜於此而不宜於彼者是在用之者辨別之書凡四卷卷各十則則以二字標題頗雅正第一卷曰天

文曰時令曰地理曰城郭曰理氣曰對待曰禍福曰太平曰條目

曰廣博曰譬語第二卷曰君道曰臣道曰釋老曰人品曰文

藝曰武備曰祭祀曰刑罰曰古昔曰區處曰雜語第三卷

曰身體曰人倫曰老少曰貧富曰理欲曰性情曰言語曰行動

曰修省曰勤惰曰曠官第四卷曰人事曰優行曰劣行曰衣食

曰器具曰草木曰禽獸曰險阻曰雙字曰無慮此卷人事類

集語較多。析為二則。與彙類函藻類書例同。無慮門所

集為助語辭廣雅無慮都凡也趙充國傳無慮千人言不

待計數而知之。收集散語。嚴此一門。即以此二字標目。所謂一句

三繙載於一句以圈別之者如時令門之代謝繙

亦作是。天文門之暑雨祁寒繙是。

是時令門之祔寒暑雨則繙生走

所謂以字面繙，暨取意繙者，太平門之

玉燭曰是日取意繙者也若以字面繙則當作

是與金甌表之弟表為屬對奏進皇帝賀表

中主燭長調慶時雍於九牧金甌永固綿秦運於萬年即

續修四庫全書總目

卷

用此三語。所謂宜於此。不宜於彼。端在用之者。分別何處施之耳。類乎此。其例甚多。不可一一舉也。

六部成語各一卷

康熙初刻乾隆道光重刻本

滿洲總名
工六部各一卷吏部成語名
成語名
兵部成語名
刑部成語名
工部成語名
六官奏咨案牘中習用清語每句不限字數蓋清康熙年乾隆七年鴻遠堂本尚足重鑄者各卷所輯皆

續修四庫全書

卷

熙時在公人員所鈔記積久成書第三種禮部成語末附
皇帝萬壽元旦冬至賀表及皇后千秋節元旦長至賀表
子千秋節正旦長至賀表式各一通吏部有歷用
履歷
戴罪圖功
戶部有庫
倉
斛
合
抄
撮
社倉
經紀
禮部有朝
社稷
表
建

續修四庫全書

卷

鄉試
會試
殿試
榜
兵部有營
鎮
遊擊
都司
奸細
鋪
爪探夜不收
紅衣
鐵
封套
策論
刑部有放
杖
杖之
快手
毒
揭帖
扶鸞
修齋設
端
師婆
課
風水
嫡堂姪
皇城
工部有總堤
滾水壩
通洞
龍尾場
鋪戶
趕
之類
乾隆三十六年增訂清文鑑末頒
以前舊語兵部兩種夜不收乃軍中兵役名猶是宋明故制
是此書確為清初所作無疑案之吏部有宣講聖諭十六
條禮部有康字五十五號印信及皇太子千秋節等賀表式
則是書之成必在康熙時代而頒行十六條聖諭在康熙九
年更可知成在是年以後矣

清語摘鈔四種四卷 光緒刻本

滿洲總名（新著各書）凡官衙名目摺
奏成語公文成語四種以元亨利貞四字次之第一種衙
署名目滿洲名（新著各書）標義有篆書依鎮領
三字章清語元字第二種官衙名目滿洲名（新著各書）
標義篆書哈豐阿章清語字第三種摺奏成語
滿洲名（新著各書）標義阿昌
阿章清語利字第四種公文成語滿洲名（新著各書）
標義招克東額章清語

續修四庫全書

卷

貞字四種俱光緒十五年三四月二十二等月京坊聚珍堂三
槐堂三家所刻聚珍堂本較佳皆不著撰人名氏前後亦
無序跋聚珍堂本有王森之印並松坪二章未審即
撰人名字否四書所結集比皆奏咨公牘新訂清語雜採
自增訂清文鑑六部成語上諭成語暨所有滿洲政書
傍及閣部旗營現行案卷以為吏人治事之資元字第
一種衙署名目區為部院類旗分佐領類倉庫名京城
門名禁城門名宮殿名壇廟名關隘名八門每門之排
比雖未明分然亦各有次第如部院類首列總綱繼之以

京外各部院衙署旗營學館及其各所屬司廳科房
依序開列戶部所屬舉江南刑部舉奉天二清吏
司（新著各書）為
例餘類推理藩院清語有二具云（新著各書）
省稱（新著各書）鼓廳衙門（新著各書）即
登聞院（新著各書）領侍衛內大臣處（新著各書）
省稱（新著各書）提督九門步軍巡捕
五營統領衙門（新著各書）
省稱（新著各書）步軍統領衙門（新著各書）

續修四庫全書

卷

俗呼（新著各書）俗呼提督衙門精捷營（新著各書）俗呼
解馬營憲網排次以太醫院廁於內務府七司六庫之次
與上駟院武備院奉宸苑等同列則係錯誤其他倉庫
宮殿壇廟等門皆京外一併收集字字第二種官衙名
目區為國朝年號列聖誕辰列聖列后忌辰君類封
銜文職封贈武職封贈外有文職（新著各書）京城武職
內府官升名開散類太監官職十四門國朝年號天命
至光緒凡十有二列聖列后誕辰忌辰並附月日惟太祖
高皇帝誕辰不詳忌辰並附陵名因注重尊諡之緣

譯政書雖刻於光緒年所紀誕辰亦僅至穆宗毅皇帝而止君類則如清文鑑例兼及宗室爵秩品官總綱列於外省文職之前立司官階列於外省武職之後郎中員外郎主事筆帖式等附載內府官弁中惟武職封贈用舊漢名丈夫郎等不用將軍都尉騎尉校尉新名及文武職京城後於外省則為不當他如奉政大夫之類皆誤作奉直大夫之類二語皆誤作致與修職郎修職佐郎無別又僉使道之類誤作僉誤作檢誤作技勇兵勇誤作軍間

卷

部

散類中農夫ノ誤作ノ媒婆ノ誤作ノ早隸ノ誤作ノ等處恐是寫刻之失皆應改正利字
第三種摺奏成語貞字第四種公文成語二者雖皆未
明分門類其次序則固按吏戶禮兵刑工六項編輯者也

卷

三合便覽九卷續編二卷

乾隆刻本

滿洲名

清

富俊繼其父志所撰富俊字秀升號松巖姓卓特氏

蒙古正黃旗人由繙譯進士初授禮部主事累遷內

閣學士兵部盛京工部侍郎理藩院工部尚書副

都統都統各邊大臣東三省將軍東閣大學士管

理藩院事內大臣在謚文誠贈太子太傅是書成於

乾隆四十五年鐫板於五十七年富俊自序略謂三

合便覽一書先大夫敬齋公手輯先大夫當未第

時即立意輯成是書有志未逮戊辰乾隆十三年成進士

授理藩院主政兼軍機處行走案牘勞形益無

暇及迨庚辰年乾隆二十五年恭膺簡命督理殺虎口驛務

公餘多暇乃從事是書口差甫竣事即出牧廣德

調六安旋署潁州郡篆不遑復理以故新語多所未備

余小子不自量偕二三友人依例增補以終先大夫未

竟之志云云是書凡正編九卷續編二卷其結構則

每一部居皆按十二字頭為次序舉清字為綱依類

繫以漢語蒙古語每字頭之中又以字系之先後自為次第之一與大清全書清文彙書體例相同以故卷秩雖繁而檢閱則頗為簡易至其每字網繫則行分四格有如表列首清語如^ハ次漢語如天次蒙古語如^ハ次以清字傳寫蒙古字音如^ハ續編二卷亦同此例立法至為盡善是書一出實內地學習蒙古語言輯有專書之始如惠士林厥功偉矣惟是此編既為樺齋家津逮要籍以故流通甚廣輾轉刻印謄舛紛紜如^ハ陽扣之蒙古語^ハ

下字誤作^ハ之類觸處皆是幸道光末賽尚阿纂三合便覽正訛一編於舛誤字多所糾正然所正亦有疏略處如^ハ提督九門步軍巡捕三營統領衙門^ハ正訛以三營為誤於是改^ハ改三為五改^ハ為^ハ不知清初步軍統領所轄實只中南北三營至乾隆四十六年始奏准改設五營便覽經始於乾隆二十五年告成於四十五

年在未改五營之前三營原非誤正訛從時追改之尚無不可目之為正之則非矣至其續編中固實有可議者非一處如^ハ按增訂清文鑑補編秧難為^ハ以蒙古語比對繙之當作^ハ與清語不悖凡此皆學者所宜討論者焉

三合便覽正訛一卷三合便覽補遺一卷

道光本

清賽尚阿撰賽尚阿字鶴汀姓阿魯特氏蒙古正
藍旗以嘉慶二十二年丙子科繙譯解元初授理藩院
筆帖式充軍機章京遷內閣侍讀學士外任察哈爾
都統哈密辦事大臣歷理藩院工部戶部侍郎軍機大
臣上學士習行走副都統都統理藩院工部戶部尚書步
軍統領勸辦大學士咸豐初拜文華殿大學士歷管
理藩院戶部事務授內大臣奉命督師以慈祥失機
論辟改戍軍臺尋釋之命練察哈爾蒙古兵庚申

續修四庫全書

卷

之股回京總統左翼巡城事宜予侍郎銜授正紅旗蒙古
副都統此二書乃道光二十八年官戶部尚書管理藩院
事務時所撰自序略謂蒙古文原無繙譯定本惟藉
鈔本蒙文聖訓廣訓及師長秘本誦讀而各家傳授
不一學子者無所趨向迨富文誠公三合便覽書成如撥
雲見日道光三年文誠公屬蒙古館提調官音德布
前員外郎烏爾根扎布成格勒等以諸家蒙文聖訓
廣訓會粹畫一奏明頒發始有定本惟三合便覽
展輟剞劂印過多致有舛訛余憂其失於相沿

致妨肄業且於文誠公不無遺憾不揣固陋敢以四體鑑

滿蒙文鑑注為定評敬奉正訛一編補遺一編學疏識

淺不能無挂一漏萬之議以俟君子理而董之云云所撰

三合便覽正訛一書計本書正編中檢出入陽扣

等七條皆視其滿漢蒙何種字錯誤為之更正然亦有

漏未更正者及已更正而未能盡善者如正編之

鳳凰鸚鵡應作鸚鵡

應作岡

應作

應作瑞續編之

應作

應作

應作

應作

應作

應作

應作

應作

應作

應作

應作

續修四庫全書

卷

漢名字同清語字異又其甚麼行子應作
此二語清字雖已改正但二字皆為第七字頭之部所屬便覽原書誤以為之相聯入之第二字頭之部正訛未手敘明斯為闕失至其三合便覽補遺一書凡輯錄八百二十餘條皆便覽原書正續編之所無足備採用惟滿蒙繙譯隨方隨時遞有新語不能以數目計量則是書當時所補語句宜即以此數作觀止多寡得失無可月旦之也

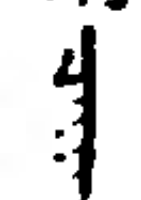

清文指要不分卷 乾隆刻本

清文指要有二種其一為嘉慶二十一年刊本

其二即此書也

清言俊撰其身世具詳別錄當俊撰述先志成三合便覽一編實國內教學字蒙古繙譯傳有專書之先聲加惠後人功不可沒便覽於乾隆壬子_{五十七年}發刊時附有啟事一篇言是書參訂閱廿餘年寒暑行役未嘗稍輟其間音或襲謬字或沿訛淺見寡聞無所就正公諸同志惟冀匡所不逮俾免貽誤後人卷端附以指要蓋恐有志之士無力延師存此以當一隅之舉云云三合便覽既與學者以入德之門復慮及寒士無力延師更與學者別撰指要訛謬惟以貽誤後人為懼不以見譏貽笑介懷長厚居心自是宰相之度清文指要一書門類計分七篇首十二字頭根底於增訂清文鑑之兼寫三合漢字十二字頭其第六字頭多字字作陰性他本則多不然此書堪為矩矱次字字章法類所輯皆起語冒頭字如字字當聞字字當思等三十八句三句之字字散語類如字字換次字字不然等一百六十六句略依清文鑑散語體例以字字字頭之字字字之次第

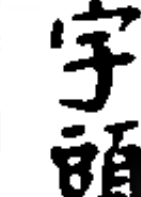
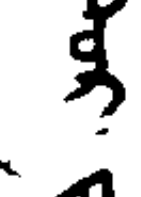
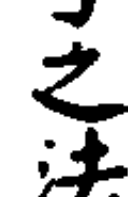

蒙文指要不分卷 乾隆刻本

清富俊撰書名蒙文指要者有二種其一為景燾蒙
古文晰義蒙古文法程賽尚阿三合便覽正訛三合
便覽補遺四種合刻題曰蒙文指要其一即為此書富
俊既撰清文指要壽世復為此編貳之用滿蒙漢三
種語言互相表證為讀三合便覽之階梯其體例
較清文指要簡約皆以滿洲字作蒙古字之綱領首
蒙古字頭即所謂 察罕托羅蓋也次蒙
古虛字之名稱悉以清字標音如 字名 黑

續修四庫全書

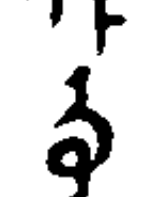

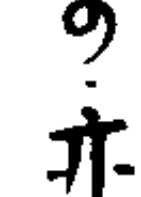

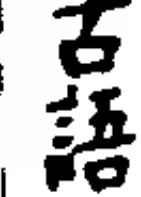

卷

部

斯布哩 字名 察楚勒噶 西勒 字名 圖爾肯 字名 孔庫爾 字名 慶啟爾之類三 字在 八字頭下所讀之音四 字名 字名 各
虛字所讀之音五十二字頭下分別運用 字名 字名 各
各虛字之法六輯錄 字名 字名 等一

6-122

百句與清文指要第二章法類第三散語類同內 字名 字名 字名

若這樣之蒙古語 字名 字名 字名
苟且之蒙古語 字名 字名 字名
把這箇啊之蒙古語 字名 字名 字名
怎能得之蒙古語 字名 字名 字名
怎麼說之蒙古語 字名 字名 字名
再三之蒙古語 字名 字名 字名
或偶然一次之蒙古語 字名 字名 字名
當然宜之蒙古語 字名 字名 字名
七繙譯

續修四庫全書

卷

部

虛字施用法與清文指要第四類同凡九十六則以上凡
分七門擬寄與則整然大備有清一代內地講習蒙古
繙譯運用助語之書此為創作飲水思源亟應表章
者也

道无刻本

續修四庫全書總目

卷

正刊刻未能如願茲幸隆昌期與同志二三友人悉心校閱繕本付諸剞劂以永其傳俾先大夫之遺訓久而不湮於學者亦不無裨益云按繙譯名物分晰辨似之作蓋仿自舞格清文啓蒙第四卷之清語解似一門如_一為萬壽長壽之壽_一為壽命壽數之壽等自皇朝通志六書略所謂同中之異如_一福壽之壽與_一壽數之壽異_一恩澤之恩與_一施恩之恩異_一人生之氣與_一氣血之氣異_一無敵之火與_一火之火異之類是也蒙古語辨晰字義較滿洲字尤為詳

歧路舉此書中所晰數字言之一年也^今主為年號之年
 一^リの^リ主為年節之年^ス多^ス網也^リ多^ス則為滿^ニ
 合也^ス多^ス則為六合之合又^ス多^ス合^美義之也^ス多^ス合
 意也^ス多^ス合團也^ス多^ス媾合也^ス以上皆滿洲字可以
 通用而蒙古字不能通用也又滿洲語一^ニ字有一枝箭
 一枝木一枝筆頭目總頭媾妻媾子長子渣汁奶渣子奶底
 子肚頭兒原本根本本性原宗伯首本度多義若蒙古
 語則多^ス為一枝箭多^ス或^ス多^ス為一枝木多^ス為一枝
 筆多^ス為頭目多^ス為總頭多^ス為媾妻^ス

續修四庫全書總目

卷

為嫡子。事之為長子。多或為少。為渣汁。事之為奶
渣子。事之為奶底子。事之為肚頭兒。事之為原本。
事之為根本。事之為本性。事之為原宗。事之為
為伯。事之為首。事之為本。事之為度之類。滿洲蒙古
繙譯類此者。其通別分合。至為糾紛。與字者。一不經心。則
此疆彼界。易於眩惑。是書為景輝氏從政之餘。以蒙
文鑑註。按字考核所撰。依十二字頭次序。用清字為
綱。蒙漢字為目。上卷為第一字頭。下卷為第二至
第十二字頭。每卷之末。各有補遺。猶清文啟蒙之清

語解似下卷並分別形聲相似者八字如烏之蒙古地名
烏之花鵝鷹亦以滿洲字為主猶清文聲家之點圈
字辨似音同字辨似醒誤字辨似解析蒙古語義頗為
詳審亦中土之創作也

道克刻本

滿洲名_の
清景輝撰賽尚阿校刻身世
具詳別錄景輝從事鞬寄之學既立既達又恐初學此
道者一時不能盡悉對譯之法因而撰集是編嘉慶中
以授其子賽尚阿囑他日稍有力必刊傳以利後人賽尚
阿既貴即以此書並蒙古文晰義三種偕其友人音德布
瑞春文廉瑞麟等檢校訛誤於道光二十八年刊行於世其
書首冠蒙古字頭之第一字頭上十二

凡四十七句一百十八字末附應屬第二字頭之字。等九字與富俊蒙文指要所附字頭之寫法可以參用。次開列滿蒙對虛字單用聯用各法與舉滿洲蒙古語一二三句不等所輯語法最為賅備與桑額滿漢類書第三十二卷字尾類。今人去等九十七句李廷基清文彙書第十卷。今人去等九十一句之意同三開列滿洲虛字字尾。今人去等九十七句對照蒙古字之變寫法與

對照蒙古國
為例又有變法不同者舉
照蒙古
等為例末附滿洲
五字統上各條關於滿洲蒙古
惟
當更正之其首章蒙古字母僅列第一字頭不及其次
推其用意蓋欲以滿洲十二字頭該貫之不知蒙古十二字
頭其第三
阿木體勢與滿洲不同也滿洲字頭第三作
第七之第十二
字尾且其雙點皆與蒙古字異又篇中所舉變寫諸
字惜未道其所以然考乾隆三十四年德通撰蒙古文變字言
變字有四
體由中
字化生又指示字尾
二字之聯法謂屬
於
五字頭字下用
字屬於其他字頭

字下用
字云是書未顧及此亦不免闕失雖然瑕
不掩瑜終為不朽之作也

光緒刻本

蒙古名

清理藩院尚書松森等撰光緒十七年九月理

藩阮疏言。渴蒙漢文。我朝三體並重。蒙古文義近年精通。

者鮮推原其故蓋因書籍刊行於世者無多濯磨之士

每苦從之莫由臣院蒙古學子存有故臣賽尚阿鈔本堂書

一部皆依御製三合清文鑑體例綱舉目張條分縷晰若

再加以研求似可期於美備惟係鈔本不能廣傳擬將此

書由臣院自行籌款照式修纂查有遺漏蒙爰即行

卷

續入俾資記誦而廣流傳疏入報可於是以前外郎瑞全特

圖慎崇林為總纂官郎中掌凱員外郎承祐英廉主事

長海為纂修官共同編輯本年十二月書成上之是書全

以齊尚阿蒙文彙書為藍本別取三合便覽蒙古文晰

義等書語句輔助之凡為彙書所未備者一添其體

例一如滿蒙文鑑總綱清文彙書之成規每一部居專以

字形為主不分陰陽聲韻如「上」字兩音「上」字三音皆併合

為一巨類每一語系首舉蒙古字為綱領次註漢字釋

其義次以滿洲對譯蒙古字義如_下註漢天字又

以滿洲之字對譯是也有蒙古滿洲相同字如人爲字

牙聲。壘聲。慢應聲。人。子。爲。逐。雞。鳥。聲。滿。洲。字。亦。同。

○類有奇字。如^フ乍^聲聲^{誤風}の即第八字頭之字

韻母之變體也。多筆上一字音達哈有字同音異者。

如^多用為宮室字音鄂爾多用為長短之長則音烏爾

圖有音同字異者。如同一鳥特巴拉字。於蘭苑羅花則書

目之生於菊花則書目有一語上下二字

相同而讀法陰陽不同者如。𠂔。𠂕。𠂖。𠂗。抖紙聲上。

字讀塔爾齊吉南屬陽下字讀特爾齊吉訥恩_{二合}

卷

屬陰有一字半陰半陽讀之者如多字驚訝讀阿北

歌因上半阿扎二字屬陽下半歌因二字屬陰之類是

也本書凡為卷十有六始上入終子馬公並附

等外字每門收入若干字復有增補若干

字語其得失大抵公事常用之語是書所輯尚稱完備

其他一方專語以及佛典翻譯則多所闕遺至如各卷訛

誤處如錦帶公曹嬰粟花之功嬰等字司繕校者固

不能辭其咎斯猶自責耳焉

蒙文總彙十二卷 光緒刻本

滿洲名書之有蒙文者，其最著者莫如李銘撰之《蒙文總彙》。李氏清初喇嘛，字品三，身世不詳。皈依黃教，為固什喇嘛。固什者，彼教之譯經人，猶清語之巴克什。漢語之博士也。銘與壤白旗滿洲繙譯名家軍機章京陸任、浙江溫州府知府裕彭者相友善。光緒十七年，又銘成此書，裕彭為之序。言清文繙蒙，藉富文誠公三合便覽。春鶴汀相國蒙文晰義等書，始規涯涘，惟蒙文譯清，則悉賴師長口授，或家塾鈔本，初無成書。彭於咸豐初元，從

續修四庫全書總目

卷

部

事樞廷潛心滿蒙文義，見友人李品三喇嘛案頭置有蒙文若干卷，為先正所輯，門類繁多，體制詳備，於行文對譯之法，悉窮其奧，惜未付之剞劂。品三素嫻蒙文本義，兼通蒙語元音，取而編次之，獨能詳細校勘，數易寒暑，而成帙。顏之曰《蒙文總彙》。友人福爾甫勸之繕刊，而助以資余思。品三取前人所輯而校鑿之，並不剽人之有，炫己之長，誠足以副先正未竟之志云。所云先正蒙文若干卷，不知何書，亦不知撰者何人。勸刊則資之福爾甫，即署銜校閱之花翎三品職銜福勒洪阿。銘取前人書編次校勘，而署銜詳校，不云撰著。今之著

續修四庫全書總目

卷

部

作家劉說雷同掠人之美者，能無愧怍。是書與理藩院新纂之《蒙文彙書》同時告成，體例一致，二書互校，則此書門類之分析，形聲視彙書之陰陽混合為善。如 ᠠᠨᠠ 讀鄂諾美，屬陽義為中箭之由，讀烏努美，屬陰義為騎牲口之騎，又讀納錫，屬陽義為往，這們來讀納錫，屬陰義為獸血之類。其字皆形同聲異，彙書本以字形為主，故同收一部。此書則鄂烏納訥部各分擊之。此二書關於分別形聲之異也。又 ᠠᠨᠠ 義為狗類，讀 ᠠᠨᠠ 巴義為骨牙石木等物之刺衣紋，又 ᠠᠨᠠ 讀塔噶美，義為猜疑，又 ᠠᠨᠠ 讀降美，義為跟隨及投降。又 ᠠᠨᠠ 讀特呼美，義為那 ᠠᠨᠠ 同讀德呼美，義為枕頭。又 ᠠᠨᠠ 讀扎噶美，義為帶襠腰，讀扎哈美為地頭及領子，被襠頭讀鴨鴨美為雲頭及片金邊之類。亦各部分擊之，難解語句，每有註釋。閱此各端，閱者稱便。為理藩院新纂彙書所不及。蓋私人之作，聚精會神，公家所編，非出一手。此長彼短，理宜然也。

都門紀略二卷增補都門紀略三卷都門彙纂無卷數朝市叢載八卷坊刻本

都門紀略合都門雜詠為上下二卷清楊士安撰道光末年李南園校正刊行士安號靜亭順天通州人久客京師留心世故嘗以目下舊聞都門竹枝詞草珠一串等書臚列古今勝迹資人採訪列風繪俗纖悉無遺第可供學士之吟哦不足據市廛之聞見乃為都門紀略一書凡分風俗對聯翰墨古蹟技藝時尚服用食品市廛詞場十門并以前三門外地

續修四庫全書總目

卷

史部地理類

圖二幅有道光二十五年十一月士安自序其所舉例言略謂是書原為遠省客商而設鋪戶皆係老號馳名天下貨真價實又前三門外為仕商聚匯之所市廛地址必詳細注明地圖亦取外城者內城則外省人足跡罕至擇要略登一二云故所分十門除慶會堂之對聯仁一堂之門扁翰林院之土旋大佛寺之演貫跣傳像號之內式暖帽和順居之白肉米市之老米等三十餘處外其他皆屬南城或南城郊外地下卷為都門雜詠係仿楊東瑛祖竹枝詞得

頌亭輿草珠一串補成打油歌一百首亦如上卷紀略分風俗等十門計風俗十四首對聯三首翰墨四首古蹟十三首技藝四首時尚十八首服用九首食品十四首市廛十二首詞場九首凡前人所已載者則不復贅亦有士安自序李南園評定之亦於同年刊行另有都門紀略之後附加都門會館一卷作上中下三卷者名增補都門紀略者亦楊士安所撰校之者為趙榮城張鶴書係於道光二十六年序刊此都門紀略之本來面目也厥後十餘年間書肆逐年增續刻

續修四庫全書總目

卷

部

踵事增華由新異商肆爭相納資在各門類中登錄字號貨品藉以招徠顧主實現世報紙廣告之濫觴其都門雜詠一種有盛于振張鶴泉王樂山金建侯等增補本有陳韻珊孫伯軒洪謨人孫楚花等續增本皆並選加得頌亭草珠一串詩十餘首同楊靜亭原唱所選合訂成書同治三年甲子伴花齋徐氏水安有序刊之本趙昶等為之詳校十一年又增入天下路程光緒時花樣翻新復改書名為都門彙纂不分卷數於各門皆有增益

最著者為京都八景大內及內外城地址首善全圖各省地圖國朝鼎甲錄菊部羣英等嗣又改名朝市叢載補闕刪冗釐為八卷大梁李象寅并以序首卷滿漢文武品級滿漢文武衙署光緒十三年分齊戒忌辰禁止屠宰日期二卷順治丙戌至光緒丙戌歷科鼎甲三卷各商行各行省會館客店廟宇提塘四卷京師風俗行路須知由京至各省路程風暴日期五卷匯號宴會服用食品六卷翰墨市廛京都八景古蹟時尚戲園戲班止其第七卷乃

增補都門紀略之雜詠分翰墨古蹟節令人事服用食品市廛風俗時尚技藝詞場十一門與舊日本不同內有光緒九年濮槐青作若干首但連原有各詩皆不注作者名氏末附厥甸正月竹枝詞十二首第八卷為鞠臺集秀錄計伶人四十三家以上各書皆由楊士安都門紀略蜕化而來光宣兩朝直至現在尚有屢刻之本多以增補或續增都門紀略為名不用都門彙纂朝市叢載字所添事事物物皆任便為之市語商情無庸月旦之也

洪文襄公年譜一卷

生實小學校校長洪永清藏鈔本

清法式善撰法式善原名運昌字開文號石舫一號梧門姓蒙烏爾吉氏漢姓王孟內務府蒙古正黃旗人高宗命改名法式善姓伍堯氏乾隆四十五年進士改庶吉士授檢討歷任國子監司業祭酒翰林院侍講學士改洗馬充文淵閣校理歷陞庶子著有存素堂詩文集清秘述聞續聞槐廳載筆續筆李子文正洪文襄年譜朋舊及見錄陶廬雜錄辛稼軒集鈔存等書已刊未刊者甚無慮數十種此洪文襄

公承疇年譜一卷未授梓由明神宗萬曆二十二年癸巳始生起至清聖祖康熙四年乙巳七十三歲考終止一生仕履戰蹟以月數繫年以事繫月彙取洪氏家藏斷爛筆墨用材於明史紀事本末綏寇紀略八旗通志附以家乘傍徵碑史叢書及史館遺軼聞瑣事書成是編有翦截無增並不知者闕以待補按父襄以明代重臣身事二姓為清流所不許雖然論語記于路子貢之於管仲皆謂齊桓公殺公子糾召忽死管仲不死而疑其非仁孔子謂管仲相桓公

霸諸侯一匡天下民到于今受其賜微管仲吾其被髮左衽矣豈若匹夫匹婦之諒自經溝瀆人莫之知深許其利澤及人有仁之功唐魏徵不死建成而從太宗弼成貞觀盛業松山之役洪承疇以壬午二月就俘米將不入口者七日懷故主厚恩矢死不屈四月尚未薙髮清太宗屢命諸臣勸降不答上益厚遇之至親解貂裘以賜承疇歎為命世之主遂請降上大悅賞賚無算為陳百戲以賀甲申四月從軍西行上啓睿王此行專為剿寇掃除逆亂不屠

人民不焚廬舍不掠財物皆見施行其後奉命招撫江南經略湖廣江西廣西雲南貴州五省剿撫兼施全活人民不能以數目計因果之說儒者不道縱觀前朝勲貴三百年來子孫淪落難言者比戶皆是獨洪氏後人世膺膺仕甲第依然迄今仍執教鞭不絕讀書種子未始非洪文襄公出民水火積功累仁之所致若夫南中諸君子各擁所立疏屬弄兵潢池螳臂當車效形天之舞沽一己之虛名置兵民於不顧比至殺身成仁不過於國家多一忠義新鬼不利

於君不利於國更不利於己此無他士大夫高談道學謬分種族之使然而已况乎兵連禍結牽制清軍與流寇以毒川機會孰為階之厲者則當時必且有以洪承疇一人剿之撫之之為少者矣是編所譜與國史本傳合而生卒家世加詳凡一切不經之談如文后勸降並制定不利旗人法令之類皆屬無稽譜內不為濫入撰者有自序具存素堂文集略謂文襄既有其才復有其位其功年譜可以不輯以六世孫某泣請固辭不獲云云字裏行

間亦有微詞是以徇俗者之言耳

滿洲字鈔本

滿洲名

尚善為清大

祖弟和碩莊親王舒爾哈齊第八子固山貝子改封輔

國公追封靖定貝勒芬古次子順治元年襲封輔國

公晉固山貝子六年晉封多羅貝勒預征河南江南

雲南等省康熙十三年六月授安遠靖寇大將軍率

軍之岳州協助寧南靖寇大將軍順承郡王勒爾

錦討吳三桂尚書至軍寓書三桂陳利害不報

續修四庫全書總目

卷

部

十七年八月薨年五十八此即康熙十三年致吳三桂

書以國語繙譯之本此外傳世凡滿漢已刊未刊者

不一種其一滿洲名

漢譯曰貝勒致吳三桂滿漢字書係

刊本其一滿洲名金定

漢譯曰尚善貝勒與吳三桂信函傳鈔未刊本

皆滿漢二體合集歐人福克司日本鴛淵一山本守邦

有此書惟其書名標題及書中字句不盡畫一定南

大將軍署銜亦與安遠靖寇字不合乾隆間欽定

宗室王公功績表傳中多羅貝勒芬古列傳附載此

書詞約而雅略謂王以亡國餘生乞師我朝殄滅賊寇

為國雪恥為父復讐。感我朝聖恩。傾心報國。蒙恩

眷顧列爵分藩。崇施後嗣。忠孝慈義之節。炳於天

壤富貴寵榮之盛絕於近代迄今三十餘年而末路

晚節復效童昏頓喪初心自取顛覆竊為王不解也

何者王藉言興復明室則曩者大兵入關奚不聞請

立明裔且天下大定猶為我討除後患剪滅明宗

安在為故主效忠者將為子孫謀創大業則公主

續修四庫全書總目

卷

✱

額駙嘗偕至滇其時何不遠萌反側至遣子入侍乃

復背叛以陷于戮可為慙乎如欲光耀前人則王之

投誠也。祖考皆膺封錫。今則墳塋毀棄。骸骨遺於

道路可為孝乎為人臣僕迭事兩朝而未嘗忠於

一主可謂義乎不忠不孝不義不慈之罪躬自蹈

之而欲逞志角力收復人心猶厝薪於火而云安結巢

於幕而云固也諺曰老將至而老及之王非詩何乃

至是如所轉訛悔罪聖朝寬大應許自新毋蹈公

孫述彭寵故轍非族湛身為世大謬云是書大意與

各本無異祇書尾無約戰之語則脩飾潤色者去之也

七巧圖合璧玉養心堂七巧圖文少堂七巧續圖不分卷

第一種嘉慶刻本第二種道光刻本第三種鈔本

原本七巧圖合璧玉清中葉有之撰人名字不著毛應豐跋其兄應觀七巧六書圖或言創自高句驪殆不可信此為現代通行游藝品之一乾隆四庫全書子部譜錄類有宋黃伯思燕几圖明嚴徵蟬几譜黃圖係以三種尺寸不同之木几六縱橫錯綜列之為二十體變為四十名謂之般子桌後增一几易名七星併為二十五體變為六十八名各為之標目系說嚴譜則因

燕几圖而變通之燕几以方几長短相參此則以勾股之形作三角相錯狀若蟬翅故名其式有三其制有六其數十有三其變化之式凡一百有餘較燕几頗巧七巧圖肇自遜朝嘉慶年雲間徐氏理原勾股用寸木小版七片取奇耦式三角體分大小中方斜五等七片互相關合演成各種人物形式實燕几蟬几之濫觴嘉慶十八年有人輯刻成書題名七巧圖合璧而不著撰人名氏序言謂七巧之戲亦名合巧圖其源出於勾股法去歲雲間徐恕堂書齋繪一百六十種

刊行。余未及見。今夏王子毅園自其鄉携來吳下。又增其弟春生所推廣者。共成二百餘圖。示余。雨窗無事。因與同人互相尋繹。覺轉移之妙。層出不窮。又推鄙意。得百餘圖。合成一冊。不敢秘諸枕中。爰付剞劂。以公同好。署嘉慶昭陽作噩。且月。即癸酉十八年六月。申漸桑下客識。鈐章曰。自怡書中所繪。自包含六合。至月下老人共圖三百餘。前附七巧版式圖說。題曰。先天太極鈐顛倒鴛鴦二字章。後附七版重疊式。題曰。七巧本來面目。更附二人對酌式及杯盤書版為

續修四庫全書

卷

七

三圖。題名七巧化境。醉僧石一題。云。獨坐靈巖望太湖。碑一題。云。嘉慶十八年癸酉歲。織女渡河之夕。桑下客繪於養心堂。類如書丹。鈐章七巧二字。有碧梧居士跋。作四六駢儷語。署嘉慶癸酉巧月巧日。題於乞巧樓前。鈐章二上潘郎。下人比梅花瘦。凡撰者序跋者。皆不具真正名字。此為中書堂初刻原本。亦有依其式製為几案臺盤者。此原本外。又有道光七年重刻本。題名養心七巧圖。於原本三百餘圖外。增加太平有象等一百四十九品。並序跋二首。其跋語署愛吾居士。及

不著年月。此三種為七巧圖合璧原本之全豹。又有春雨樓珍玩山樵氏七巧新譜。嘉慶乙亥二十年乙亥序。則道光三年癸未。巨經堂重刊本。係採擇舊本。加以刪改。推廣得圖若干種。為舊本所無。又有彭鑑堂增訂詩情畫意七巧圖。咸豐十年庚申。鏡暉堂刊本。係合舊有新。撰重加敘。次以上四種。除道光年增刻太平有象等百餘圖外。其他皆有排法界以畫線之副本。名七巧成圖。此外又有道光九年毛應觀七巧六書圖。附七巧詩。二十二年鍾國奉七巧五言律詩絕句。十二首。同治元年胡敏為翼

續修四庫全書

卷

七

七巧圖續編。四百五十五條。序安章宅。句題名。同。校遺意。人物一千一百餘。類為古今故事。題名人物演義。光緒元年古越蘭痴及慈谿嚴恆七巧字圖等書。皆合璧舊本之支流。無論其孰為得自傳本。皆當奉為不刊之。曰存其名目。因以附焉。惟光緒元年文少堂七巧續圖一書。乃繼承合璧舊本而作。墨繪稿本。未經付刊。為圖凡二百九十六品。不與舊本重複。前以四壁碑始。亦肖舊本書丹式。題曰文少堂七巧圖續集。後以碣終。題曰此圖以碑起者。上承原圖。所以為續也。而以碣終。碣者

結也。於是乎續圖之結焉。立意雋永可喜。顧亦惜其獨無撰書人真正姓名。此併合璧本撰者。豈皆以雕蟲小品。不屑見知於世耶。去今人之好事標榜者遠矣。

秋芬室七巧八分圖十六卷補遺一卷

同治刻本補遺光緒刻本

清錢芸吉女士撰。芸吉字遠青。浙江仁和人。甘肅甘涼道廷熊女。適廬陵王其沅。四載而殞。著有秋芬室詩草。佚是圖乃其幼年與兄辰吉共筆硯時所演。采輯前人成書者半。自撰者過之。歷十餘年而得千五百餘圖。命以八分。據云以為如易之參互錯綜。變化莫測。芸吉歿後。長女王念慈以母氏半生心血所寄。為之作會。請於其父王其沅參定。然同治十一年刊行之。版藏於王氏。求是齋中。凡為卷十有六。書面

作壺盧形五言律詩一首。於二十字中之第二第九第十七第二十五第三十三字。當壺口兩肋兩髀處。分嵌壺中日月長五字。所以標示全書之巧。有感豐中二年二月王其沅序。錢陸題詞例言十則。圖說兩篇。卷二六書類凡七。襄判形等二百四十五圖。所輯字悉有句讀結語七巧之化。王氏主人八字。亦恰到好處。卷二星象類包含六合等六十三圖。卷三人事類敬業樂羣等八十二圖。卷四禮制類春秋鼎盛等八十圖。卷五樂舞類福緣善慶等五十五圖。卷六文房類

聯元捷報等五十八圖卷七武備類挂印封侯等六十
四圖卷八衣飾類指日高陞等七十三圖卷九舟車類
滿載順風類等六十圖卷十陳設類平昇三級等二百
三圖卷十一器皿類開門發祿等八十六圖卷十二業具
類任用五行等八十圖卷十三宮室類乾坤草亭等
一百圖卷十四山石類壽比南山等一百三十九圖卷十
五庶物類太平有象等一百三十八圖卷十六蕃生類
王母蟠桃等七十七圖結尾伐殘古幹落歸根
二圖始為撰者之識以上十六卷十六門類除首卷圖

說二篇外共為圖一千五百有四雖游藝小品賢者
不為但以出之婦人女子手中便覺難能可貴而其定
擬七筆圖版勾股弦尖角及平線圭欹等名稱並為
便利關合計先將兩大葉指明地位創為合尖對
角諸法且為譜製符號以公凡弓小方寸尺
替代勾股弦尖角開合隔對尺各字啓鑰度針
與人以便門路尤為新雋可喜光緒元年七月
譜王甫竣其兒女輩又於故紙堆中續獲佚稿再
請於父又刻補遺一卷於六書星象樂舞文房

武備衣飾舟車器皿宮室山石庶物蕃生十二類共補
二百二圖併前書統數二千七百有六惟人事禮制陳
設業具四類無所補

以當一瓶亦名新增集三卷序目一卷別本以當一瓶不分卷

續增集對七巧圖二卷第一第二種道光
別本第二種寫本

以當一瓶清表良白撰良白號雪裳浙江錢唐人履歷未詳七巧之戲自嘉慶十八年七巧圖合璧出書後續為之者踵事增華蟬聯鵲起如春雨樓七巧新譜之類亦有依其形式製為几榻臺盤斗燈諸具駢合戲弄者要不過復多並累增加品類更無新意出乎其間道光五年錢唐表良白撰新增集對七巧圖六百品為上中下三卷不但與舊本各圖無

續修四庫全書續目

卷

子部譜錄類

一雷同且將每圖名稱兩兩相對譜形取義妙肖逼真洵此道中第一佳作結尾繪一壽馬匣銘詞鐫風雅何傷一圖章邊款刻雪裳偶作以此二語隱括己意雋永有味是書為聽餘樓藏本前有繆文增及撰者四小序葛啓疆步枚孫蒙並夢仙退士心蓮居士題詩姚衡丁嘉傑劉汝剛題詞附版式半頁題云七巧中藏天地心次上中下三卷集對圖式每卷集圖二百共圖六百除上卷有七巧三才日月山川八字外他皆人物鳥獸形狀又有精寫別本一種

無卷數其小序詩詞與刊相同而較少圖僅三百十

六有對有不對者另有所謂遺珠者四十四成二十二聯有目無圖各類圖形品目並其彼此配對與刊本不盡一致如奏樂洋鐘對印章古盤刊本其名雖同而奏樂洋鐘之圖異又瓦硯對銅餅刊本瓦硯作銅雀瓦硯對金魚瓷缸其銅餅則別對玉琴又南郭先生對東籬處士刊本南郭先生作負手沈吟對回頭顧盼東籬處士作酣眠對挺立又携琴對舉白刊本携琴作携琴就玉階對帶火遺金斗舉白作舉白

續修四庫全書續目

卷

部

對踏青白皆典並非筆誤又谿橋對水閣刊本無水閣而以谿橋而以水閣對煙墅又戲臺對頑石刊本戲臺作我儂試舞爾儂看對新鬼舍冤敵鬼哭謂其之頑石刊本雖仍對戲臺但非此寫本之戲臺圖其他似此互為同異者蓋不勝舉論其對仗工穩實不在刊本以下謂之為平庸者信手為之耶夫何能與刊本功力匹敵是恐為表氏書未經修潤之稿本耳又此寫本中各圖之前附有獨釣寒江一圖題自述數點腰一閱署丙寅肇秋七夕後五日夢窓虛主人醉詢於直

城基書樓之堂窗下云云刊本無此一段主人不知何許人丙寅當是嘉慶十一年若為同治五年則不成為表書稿本而為夢庵主人欲改表書重輯之別本矣以上二種外凡為七巧對語之書又有道光二十六年丙午歲寶善堂刻本永清王德芬續增集對七巧圖一種德榮號雲樵順天永清人書凡二卷上卷輯圖一百五十二其式皆舊本原有而排法不同者自序所謂由故而生新下卷則自製圖二百四十集成二百二十對多為舊本所無所謂創新而異故前有駢語自序末署藏拙子識

於晉陽不敢取巧軒南窗下集對如海燈洋鏡套杯蓋盆唾盂乳鉢雨傘風燈披肩圍嘴鐵描木狗茶葉瓶蓮花漏八角鼓七絃琴蠟花前燈草囊銅雀瓦金魚缸點心盒漱口盂雁齒橋龍頭枴青玉案紫霞杯切菜刀穿楊箭聚寶盆支機石縮項仙人無腸公子吳市吹簫泗濱浮磬虛室生白飛閣流丹薄荷油鼻煙倭瓜把眼藥之類或雖不及以當一瓶之富麗大致亦頗可取附著於此知表書體裁尚有繼續為之者

增補七巧圖完壁不分卷

多羅貝勒載鑒藏嘉慶刻本

清佚名撰敘跋凡例或署梅隱山人或署片雲居士馮氏是書凡彙七巧圖通別兩種版式為卷成於嘉慶十九年甲戌四月翌年乙亥刊版於得月齋與癸酉六月桑下客之七巧圖合璧相輔以行自序言是圖在笥已久去夏陳于古峰請刊行未逮今春來京師友人出刻本示余爰檢舊篋重為校對共計七百有奇凡前刻已備者悉除之尚存四百三十餘種遂付梓人雖類續貂自非懷璧云云署嘉慶

十九年四月望日梅隱山人鈐天香草堂巧不傷雅並繼澤堂三章次為福餘高起耀金臺壽庵所題詩詞次為凡例六則云以別式者為初製又云是圖之繪象書名悉仍前刻舊式所謂依樣畫盧末署片雲居士識次為版式二圖皆別式者題曰本來面目注云右圖七片合則為一分則成七各分其七又可為四十九而合四十九仍自為一縱橫損益真妙境在眼前云其通式者亦有版式在後末有甲戌仲夏山陰陳雲樵篆書是書前部為別式凡二

百五十餘圖別樹一幟世無他本後部為通式凡一百八十餘圖係增補七巧圖合璧本之闕通別二種版各七葉皆係積十六小角而成十六分為二八所以有謂之為七巧八分通式之版凡一小角作本體小三角形與積四小角為大三角形者各二葉積二小角作中三角形者方形者斜方形者各二葉此式最為世所通行作會之書傳世者亦夥別式之版凡一小角作本體小三角形者與積二小角作方形者斜方形者積三小角作璋形者積四小角作箕形者各二葉積二角作中三角形者二葉是種版式知者不多作會成書此外亦別無他本以其不為世人所重故也

閒雲集二卷 道光刻本

清徐一齊撰徐氏名貫無考是書係以七巧四圖集五七言絕句詩一首拈取每句一字縮合二圖每詩一首用圖四亦有集五七言詩二句或對或不對每句取用二字仍縮合四圖者集句成詩皆不甚佳拈字縮圖亦未能盡當人主書凡為七言絕句三十五首五言絕句五首五七言兩句者各二共縮圖一百七十有六如第一道首云欲借先生問丙丁才非七步許何曾五第南國千般艷心共寒潭一片澄係集唐人賈島賈休杜牧徐寅各一句此首即不甚佳以丁七五四字圖縮合之丁七兩字亦非切要其他所集類是又各詩圖之前附有版式一頁題曰七巧先黃四字用旦二字古體或殊為庸腐卷端有辛巳道光年章再沈源潮瑞陽日聯春野沈蘭芳南湖沈文潮鐵生韓清瑞蓮峰顧文煒等題詞壬午道光年晚香沈鵬程集句題詞考七巧圖一物為時下消閒戲具淵源勾股較宋明人燕几蝶几各法特有妙趣自桑下客合璧出書後若養心七巧圖增補合璧成足

本者也。文少堂七巧續圖，繼合璧而作者也。增補七巧圖，完璧一則附庸合璧，一則別立模範者也。以當一續續增集對七巧圖二者，皆屬圖以為對偶者也。秋芬室七巧八分圖，是又釐為統系州區部列者也。乃至結構字句，模範筆畫，如毛應觀七巧六書圖之類，其模範體裁書各不同。閒雲集集句成詩，因詩證圖，雖其著筆平常，用意低弱，然但在七巧圖中別為一種程式，所當過存其目，用備一格云。

京師坊巷志十卷 戊子刻本

清朱一新撰。江陰繆荃孫勘定損益。即光緒順天府志第十三十四之京師坊巷志上下兩卷。興化李詳為之作序。吳興劉承幹釐為十卷。提刊別行者也。一新字鼎甫，號荅生，浙江義烏人。光緒二年丙子科進士，授編修。十一年任陝西道監察御史。先於光緒五年經兼管順天府府尹萬青藜等聘修新志，與編修繆荃孫共主京師坊巷事。成內外城志上下二卷。敘其述意略謂：京師衢巷，大抵襲

元明之舊。瑣聞佚事，往往而在。顧方志扁略，靡所取材。昔賢纂著者，概而無紀。爰鈎考其言之雅馴者，述為斯篇。牙署寺觀，各有額門，俾其綱要，補其闕遺。亦志地所不廢。若閭巷叢祠，王侯甲第，郡國計車之所萃，寓公篇詠之所傳，閒涉繁蕪，闕掌故，略仿宋氏長安志，悉加甄錄。云：疆圉大荒落，即遜政後丁巳年，劉承幹以李詳敘首，繆荃孫修訂之稿，攷其未確，補其已佚，改為十卷，序刊於滬上，求恕齋作為別行之本。於朱氏述意，牙署寺觀以下各有

額門等十二字以其不隸志書改為標綱補闕四字
要關掌故以下略仿宋氏長安志例悉加甄錄二語改
為洛陽加蓋記略標故宅宋氏長安志從之至徐氏東
西京城坊考尤為詳悉今仿其例悉加甄錄云云里若
其志書用字古僻如國屬抵漏散等字用氏
局撤牙額顯者此仍舊貫全書十卷首述五城中西
中東朝陽崇南東南正東關外宣南靈椿日南等
十坊名目本會典事例參城冊卷一百五城卷二並卷三
前南城南城卷三後並卷四內城東城卷五內城西城

卷六內城北城未附八旗通志所載順治元年八旗界址
會典事例所定旗營會集處所及雍正三年六月議定
八旗滿蒙漢各參佐領詳細界限卷七外城中城卷八外
城南城外城西城卷九外城南城卷十外城北城總殿以前
明以上舊坊考書之體例與順天府志相同祇細目考
據中暨關志書中名類語句有所增改惜所列地祇
以五城十坊分敘為民間不盡習知如皇城地安門以東
內城東長安街以北屬中西坊地安門以西西長安街
以北反屬中東坊之類頭緒紛囋不特平民迷罔學士

大夫似亦不盡明哲實不如吳長元宸垣識略之以
方面分別簡便易尋又書中每有引用明張爵
城坊巷衙衛集處但於現時地名謬誤者不贊一辭
時下舊聞考言天師宮相傳顯佑宮及步軍統領衙
門即其地疑俗語流傳未足據不知顯佑宮東垣外北
端實有天師府之名也波羅殿注云八旗通志作羅兒
衙衛不知波羅殿即舊羅倉羅兒衙衛另是一地在
其南也震鈞天咫偶聞撰刻於光緒二十九年二十三
年在順天府志成書後則此書引證偶聞語係現

在所補其總鋪衙衛條云特恭慎公口口宅咸豐朝
兵部尚書特登額也南羅鼓巷條云洪文襄公第
有順治己未進士扁是文襄諸子偶聞原有誤語
此不引用全語實彌縫得體然識洪氏居邸不如引
證錫鎮復復軒隨筆之為翔實且在先也又宋徽
宗北狩館於延壽寺世多以為即在正陽門外延壽
寺街獨是書徵引故實分別全城內外以為當是元
一統志所云在憫忠閣東之大延壽寺即建自東魏
之大雲觀唐名延壽金海陵為宮在古憫忠今法

源寺之前故基湮沒者識見精卓為他書所未道及

嘉慶壬辰國木刻鉛
石印本打油歌鈔本

都門竹枝詞及草珠一串都門打油歌等十三種十三卷

竹枝詞等

都門竹枝詞草珠一串都門雜詠新增及續增都門雜詠
芝蘭室都門新竹枝詞初集都門蟲語都門贅語都
門打油歌都門紀變三十首絕句京華百二竹枝詞京
華慷慨竹枝詞京都新竹枝詞等十三種各一卷按古
柘枝柳枝舞曲之外有竹枝魏松宣是紀始竹枝詞
始於楚本夜郎之音蓋子夜歌之變唐書劉禹錫
斥朗州司馬州接夜郎諸夷家喜巫鬼每祠歌竹枝

其聲僞僂禹錫謂屈原居在沅湘間作九歌使楚人以迎
送神乃倚其聲作竹枝辭十餘篇於是武陵夷俚悉
歌之黃庭堅山谷題跋劉夢得竹枝九章道風俗而
不俚追古昔而不愧比之杜子美夔州歌同工異曲云
打油歌據翟灝通俗編引南部新書有胡釘鉸張打
油二人皆能為詩魏松紀始打油詩始於唐引太平
御覽廣記唐人有張打油者作雪詩云江山一籠統
井上黑窟窿黃狗身上白白狗身上腫後人稱淺俗
詩曰打油其實打油之義當亦古時打稻唱之類齊力

忘疲與今筆格相相似舊時關於都門風土人情打油竹枝之作見於日下舊聞宸垣識略及附載作者各家專集外別行者有桐城楊米人瑛昶都門竹枝詞百首世解傳本就今所采別行本祇如以上十三種一都門竹枝詞一卷嘉慶十八年癸酉刻本撰人名氏時代皆不著自序謂補楊米人所作之遺凡米人已作者不復見區為街市服用時尚京官候選考試教館胥吏內眷觀劇十類類各十首共百首既以胥吏內眷近於言公事該閨閫乃刪此二類只餘

八十首此都門竹枝篇什別行本之最早者又有別本一種則於街市類多二首時尚類多一首街補加街市標題一草珠一串一卷原亦名京都竹枝詞百首滿州得興撰得興號碩亭輝發那喇氏自序謂甲戌歲_{嘉慶}十九年_{新夏}友人持京都竹枝詞八十首見示不知出自誰手_{按此即前}大半譏刺時事未寓箴規匪獨有傷忠厚之心且恐蹈誹謗之罪立秋後五日_{是年}初九_日某園靜坐忽聞滿院蕉聲華戶_{重開}不見同人履跡滿細雨空餘北海之心勃詩情敢

效東施之態因人及物共得百有八章集腋成裘真乃一言以蔽名之曰草珠一串草珠者何取其物原土產人以纈穿不過草子之稱豈盡竹枝之義云結銜不署姓名年月所為詩凡總起四首文武各官十首兵丁六首商賈十首婦女風俗各八首時尚六首飲食八首市井十八首名勝遊覽各十四首總結二首詩意有必須解釋者則為注明是編為各竹枝中最善之本如名勝門中有一首注言左安門內圓通寺建自唐時有顏真卿所書經幢乾隆年間竟被蟲

僧鑿為碑碣惟董其昌書尚在云此未見記載尤為特色一都門雜詠一新增都門雜詠一續增都門雜詠各一卷皆附著於都門紀略中不贅述一芝蘭室都門新竹枝詞初集一卷撰人不詳別據廉浦氏石門間詠自序知為蒙古巴朗氏旗額里號廉浦者所作原序謂自同治丁卯_{二年}至己巳_年共作都門新竹枝詞三百二十首今僅得初集係刻於丁卯之本分市井閨閣歌謠文士衣飾遊賞洋藥和尚捐輸風俗十門詩八十首中有闕損則丁卯以後至己巳所作尚有

二百餘首必有續集可知一都門蟲語籤題春明雜詠一卷醉春山房主人少山撰光緒丁丑刊於駐萍軒分科名仕宦風俗翰墨古蹟閨閣時尚技藝詞場九門詩六十五首一都門贅語一卷壽光韓又黎撰其門人吳東山家儒為之校訂略加注釋光緒六年刊於斫桂山房分古蹟街坊遊覽時風四門共詩二百首述意尾聲一首言皆雅正前後有王敬弁言吳家儒跋一都門打油歌不分卷光緒二十年鈔本不著撰人共詩六十一首不分門類一都門紀變三十首絕句一卷

續修四庫全書續目

卷

部

刻本長白敦崇撰敦崇有燕京歲時記已著錄此為光緒庚子秋冬間都門事變紀實之作與胡思敬鹽背集諸作相同但此以平淡語依上下平每韻一首鄰於游戲正與竹枝打油相類故著錄於此末附迎鑾曲一篇追寫承平時春日即事七絕四首一京華百二竹枝詞一卷鉛印本宣統元年蘭陵真愛生撰遇園雜著之一不具姓名僅著其校閱弟子劉凱慶蕭秉清名籍詩計一百二十首每首皆有解釋一京華慷慨竹枝詞一卷石印本宣統庚戌吾廬孺撰共

詩一百首皆有標題一京都新竹枝詞一卷民國二年石印本孤盒綺佛子虛謔野逸雲湛園影雲百里暖公索然竹隱生藤花龍主季俠友石子戎馬書生如諫果室主龔大新片萍影孤竹愚盲等分撰老羞校印人皆無真實姓名共詩一百四十九首間有標題注釋以上竹枝打油體詩十有三種內別行者十種描寫皇居風土較各地紀載鄉俗之書為重若其善勸惡規不失詩家溫柔敦厚之道與夫詞句清婉俗而不厭者胥宜登之冊府用備獻徵其他不露真實

續修四庫全書續目

卷

部

名氏淫靡其辭有傷道德諸作假以附庸已耳

樂山回文四種合刻四卷補刻一卷 同治刻本

樂山回文凡京西名勝房山古蹟留臺雜詠蘆洲秋興四種各一卷續詠京西名勝一卷共五卷清道士王嘉誠撰嘉誠字樂山別號雲鶴道人京師蓬萊宮道士幼業儒喜吟咏擅書畫中年遁入黃冠同治初嘗與祁門徐永年輩雅集伴花齋作京師風土人情竹枝詞若干首輯入都門紀略雜詠中此編亦都門風土竹枝打油之類但皆七言絕句回文體多係咸豐時舊作五種合刻五卷有同治元年自序第一卷京西名

續修四庫全書

卷

華部別集類

勝其目為扇子河昆明湖繡綺橋萬壽山虎城長河玉泉山石景山望兒山黑龍潭碧雲寺潭柘寺戒臺寺卧佛寺天台山溫泉妙峰山大覺寺寶珠洞龍王堂白雲觀大鐘寺等二十二處第二卷房山古蹟其目為大房山金陵賈島故里賈公祠百花山上方山黑龍關房城古樹觀宮院萬佛堂王禪洞西域寺中和峪大象石白水寺龍泉水磨留臺尖稻地八村等十八處第三卷留臺雜詠凡遙瞻帝里遠望盧溝良鄉塔影涿城雙塔遊山偶作遠望留臺山房對

菊留臺眺遠邊關曉月午夜霜鐘晨醒望日雪月烹茶下視房城雲嶺飛泉等十四題留臺即留臺尖在房邑城西三里孤峰峭立東南村落西北雲山為嘉誠前所棲止處第四卷蘆洲秋興凡秋興十首雜詠雨雪四首皆七言律體回文為咸豐六年都中所作蘆洲即天壇邊蓬萊宮舊名東極宮名蘆洲道院亦嘉誠舊時所居周匝蘆葦北近魚池有城市山林之趣以上四卷皆同治元年初刻其元年在香山所作二年補刻者曰續詠京西名勝凡一卷其目為香山蘇

續修四庫全書

卷

華部別集類

州街盧溝橋明陵居庸關五塔寺萬壽寺西頂玉皇頂四平臺蓮花池曲臺等十二處計前五種合刊總題名雲鶴回文詩卷端有自述詩引附董四墓村小茅庵山居樂各七言絕句二首卷末有廟宇荒廢無力修補賣畫謀生感作七言不回文律詩一首殿之每卷各題附注地址所在頗為醒目只豐臺注云又名看臺非是看臺乃看丹之訛地與造甲相近元時便有此名見趙松雪集嘉誠是編獨詠京畿古蹟與丁部專集不同因竹枝打油

之體裁以回文出之尤為特色而紀錄風土掌故亦不
必取重可必取重非不詞翰故雖筆墨不甚高簡悉宜諒之矧
其人為方外黃冠更不能以儒學士夫例之矣

鑑略繙譯釋稿一卷 同治年寫本

鑑略亦名鑑略四字書漢本清王仕雲撰滿本不
著繙者名氏係鈔寫未刊本亦未敘成書時代
王仕雲字望如別號江南過客江南江寧縣人
昭代叢書所輯仕雲書署籍黃山非順治九年
壬辰科仕雲中式鄒忠倚榜三甲第九十名貢士賜
同進士出身與范忠貞湯文正同年任福建泉州
府推官其所撰鑑略一書自序略謂因事被逮西曹
日拈古史集為四字以消永晷或取諸故本或發自

心裁好事者錄而成書歸來偶理叢殘為兒輩作
句讀坊客力請以梓非敢与昔人競煥存之藝圃
或亦紀一時感慨之興云云康熙五年序而刊之全編
隱括通鑑節略上起鴻濛下迄明末範以四字為句
八百三十四用字三千三百三十六提綱挈領平易其
辭以是二百餘年來蒙學課讀咸樂用之顧是編
滿洲本不知何時所繙亦不知出自誰手以列朝諱字
考之除孔子諱改多作夕遠在雍正年制定外
宋李唐未溫之宋字漢元兩代順帝之篇中漢之宋李唐之宋溫宋字滿洲等音山清

順字宋范純仁之純字其滿洲字音皆與現代廟諱
下一字相同此改書作多及系字與唐之尊號年
號則天天寶明之年號天啓人名唐之田令孜宋之
田錫文天祥其天字田字與廟諱下一字不分及宋
寧儀與宣統帝御名滿漢悉同此皆不之避改於以
知是編必為光緒以前同治時代所編也是編滿洲
字草書漢字正書頗精緻前後無封面標題及
序跋僅面頁簽鑑略編譯稿五字終不知編者何
人也是書譯筆平淡難列上乘字裏行間或經意

或不經意處失誤亦多顏師古注漢書孝子善述
父之志故漢家之謚自惠帝已下皆稱孝編中太宗
孝文世宗孝武句繙作孝文孝武孝文孝武
皆無孝字固亦可行然終不若照原句繙之為是
又累朝皇帝廟號清字對音例皆聯寫如太祖太
祖太宗等句是此編中若祖若宗或聯寫或
單寫不歸一律又維周文王惟元世祖惟明太祖等
句之維字惟字乃發語詞此編三字概繙為惟
獨之惟與夫太戊修德句戊字本係茂音此以小

音對譯中原威靈句回紇乃休句中原二字係泛言
中國國內當繙其義非專指一處地名之例當對
音者此編因中原句與上句回吐蕃入寇為一聯遂
將吐蕃中原俱以對音出之作回吐蕃而
又不知吐蕃應聯寫作回吐蕃不應單作回
回紇應聯寫作回紇不應單作回
也他如唐敬宗周恭帝宋欽宗清語未誤漢
語誤作敬帝恭宗欽帝特為聯寫之失又五代
漢紀傳子承佑天命不祐二句佑祐二字顛倒則

漢本原誤失之改正以上各端皆為是書之善惟以
西漢紀中呂后臨朝句呂后清語繙為呂后太后
明紀中弘光南渡句弘光只以弘光二字對音
不繙君上之弘字斯又是書之長不可掩者也

望江南詞一卷 刻本

清來秀撰來秀字子俊姓伍堯氏國子監祭酒
法式善孫官知府有掃葉亭集此其離集別行之本
所作望江南詞四十闋專詠都門景物蓋亦竹枝詞
打油歌之倫類記俚事以俏語出之凡都下風土人情三
十二闋釣游舊跡十八闋每闋皆以都門好三字為
起句後十八闋句中有注解風土人情門內分戲
園廠園食品茶館糕點隆福寺小有餘芳飯館
口技女曲雜耍歌舞歌樓鐵箭八角鼓估衣蟋蟀

續修四庫全書

卷

集部詞類

籠鳥九龍齊酸梅湯內興隆雜店蓬室西湖秋色海
甸泛舟等二十二事釣游舊跡門內分昆明湖陶然亭
可園頤園極樂寺天寧寺天寧寺俗稱玉泉山二廂卧佛寺
北海半畝園十刹海靈駕庵兒老良醫心鑑五星
兒老心鑑皆人名文會掃葉亭等及結尾懷其兄弟凡十八
事卷末有李宗泰湯銘宮本印等跋語及恩煦
趙惟琨等題句其釣游舊跡詞中有北海簫瀛臺
語並注謂瀛臺即明之南臺有極樂世界萬佛樓
諸勝十刹海注謂景山即明之後山有流水音望湖

樓春藕齋諸勝所言地址皆不當豈以禁禦深嚴作
者無從身歷想象紀之歟然道咸以後同光以前西苑
固未園禁士大夫不難瞻仰所以云釣游舊跡也

續修四庫全書

卷

部

滿漢合璧通鑑總論一卷 舊刻本

漢本元潘榮撰滿本清阿什壇繙潘榮字伯誠婺源桃溪人隱居不仕世稱陽明先生阿什壇亦書作阿什坦清語音無定字國子監題名碑又作何錫談字海龍金世宗裔完顏氏初隸滿洲鑲藍旗改內務府鑲黃旗順治二年授內院六品他敕哈哈番九年成進士權刑科愛惜刺庫哈番康熙元年改給事中七年充實錄纂修官二十二年卒聖祖嘗召問經義稱爲我朝大儒曾繙大學中庸孝

續修四庫全書總目

卷

史部史評類

經諸書陽明潘榮通鑑總論亦其所繙之一潘氏著此論梁谿杜詒病其通首全無結構前後顛倒錯亂論漢西忽入唐論唐而又入秦晉六朝又攙入宇文完顏論君道深貶漢文帝極贊宋神宗甚至劉裕朱溫有褒無貶學者童而習之貽誤不少其愛之者則又謂通鑑之有總論乃史籍之綱領後學之指南言簡意該事略義詳學者一翻閱之上下千百年治亂得失是非善惡了若指掌又云是書上自三代下及宋末論斷千古其發明細目尤爲切要足以誦讀

續修四庫全書總目

卷

部

者頗多云左之右之持論各有所主雖然是書既爲滿洲繙本但應以國語之優劣爲衡不必較量漢本理論之得失也阿什壇從事此書係因其官內閣時目睹儒臣繙譯通鑑自欲先繙總論俾學者誦讀以公務匆忙未遑其事嗣任刑科有暇附正三句而卒業時在順治九年以後書成當語其子和素謂吾所譯諸書惟此通鑑總論清語詞句既極其曲折而與漢本之旨又無不吻合汝輩當識之和素乃以康熙四十六年按原稿釐正且欲使讀者易於對閱遂依五經傍訓規模逐句側綴以漢字序而刊之綜觀全書繙譯脈絡筆意古拙略無生動夏商周秦漢等世紀字下皆應著○字春秋等書名下皆應繫○字君上稱號下皆應綴○字以及人名之上皆應冠以姓氏此多不然姓名對音除屬於繙譯字義外例當單寫乃此本獨於諸葛武侯及曹孟德姓名聯寫作○○○○○○○○○餘則如式不知何意字又高祖○書作○○○蓋因字形相近誤認爲尾漢昭烈帝備本音避此書昨○○作貝字讀伍

子胥員音云奉繆醜檜音膾此書才人參作圓字
會字讀等悉為是書之失特以書為清初舊籍
多用古語又現世滿漢合璧書籍在滿洲字傍附
以漢字若五經傍訓體裁者實由此本發端用為
知古之資可以存耳

四體合璧佛說四十二章經一卷

梵英刻本

滿洲名 蒙古名

西番名

原天竺梵本後漢摩騰三法蘭

譯同清乾隆四十六年敕譯滿洲本後又經噶卜楚

蘇巴噶室利牙都離等逐譯西番藍占巴波羅覺

達牙別加譯蒙古共成四體合璧其河鄂卓恆臨

出資刊印布施板藏京師高祝寺後天清藏經局作

梵筌天貝書式考周昭王二十四年甲寅歲四月八日

有光自西南來照殿庭王問羣臣對曰西南方當有大
聖人出至漢明帝永平七年正月十五日帝夜夢金人長
丈餘作紫磨金色赫奕如日來詣殿前曰我教流傳
此土帝旦集羣臣傳教奏帝遣王遵等十八人西訪
佛法至月氏國遇天竺迦葉種摩騰伽尊者及班
志達法蘭二人白馬上載釋迦畫像四十二帝經及大
小乘經並佛舍利一罇同還洛陽時永平十年十二月
三十日也後復六年二尊者摧伏異道躡身虛空而
作偈言孤非獅子類燈非日月明云云說已以神通

復還天竺此四十二章經為佛典流入中國之第一部與
佛遺教經即姚秦三藏法師鳩摩羅什所譯之佛垂
般涅槃略說教誡經同為釋子入德之門宋朱子謂
四十二章經其說卻是平淡是經宋真宗皇帝明釋
守遂了童智旭道需續法並現代丁福保等皆有
疏解及箋註本今復得此四章合璧之本學者可由
滿洲上溯蒙古再由蒙古通溯西番乃至加噶爾天
竺三線相屬能窺印土原經本來面目焉

蒙漢合璧五方元音二卷 民國石印本

蒙古名 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ 海山字瀛洲自序署街內蒙古卓索圖盟喀

喇沁札薩克親王旗哈達蘭烏蘭岡村學海書屋主人又

卷首封面及小像印章係喀喇沁右翼旗貝子按五方元音

漢本清樊騰鳳撰騰鳳字凌虛堯山人是書專論切

字之法以陰平陽平上去入聲分隸二天二人三龍四羊五牛

六教七虎八駝九蛇十馬十一豺十二地字音十二部以柳飽

木風斗土鳥雷竹蟲石日翦鵲系雲金橋火蛙二十字音

細繫之皆用實字為標為便記憶全取方音不依古韻所
以村塾蒙館無不知有五方元音一書者幾於兩戶誦也海
山此書一仍樊氏之舊只添加蒙古字於各字之下先對其音
與乾隆間清漢對音字式同次釋其義與蒙古文彙書及總
彙之類同如天部土紐下所繫平聲之天字對音為 ᠲᠠ 釋
義為 ᠲᠠ 天良為 ᠲᠠ 欽天監為 ᠲᠠ 爭
ᠲᠠ 冲天礮為 ᠲᠠ 添字繙譯為 ᠲᠠ 爭
添為 ᠲᠠ 由字以下及上聲腭去聲標字仿此遇蒙古
語不詳者則缺之是書脫稿於民國元年壬子三月印行

於六年丁巳二月有喀喇沁親王貢桑諾爾布卓索圖盟西土默特旗扎薩克郡王棍布扎布哲里木盟賓圖親王棍楚克蘇隆及撰者蒙漢字合璧至四序後有諸生于穆漢字跋卷端附撰者小像及蒙漢篆字印章曰喀喇沁右翼旗貝子之章

篆如常式其蒙古篆字係用滿洲體式頗為希罕綜觀全書凡漢語悉以蒙古語繙之彙輯各類辭句其體例雖不如鑑書之冠冕然獨出心裁立法新穎用字簡易檢尋幼學者苟熟乎此不惟習知蒙語兼可多識蒙語其功用足可與樊書伯仲也

滿洲實錄八卷

民國影印清乾隆重繪本

滿洲名ᠮᠠᠨᠵᠠᠨ蒙古名ᠮᠠᠨᠵᠠᠨ是書原名太祖實錄戰圖影印改題今名撰人不著考國朝宮史續編太祖實錄戰圖一分八冊凡七十七圖乾隆四十六年高宗純皇帝敬覽乾清宮所藏太祖實錄戰圖乃盛京舊本特命依式重繪一貯乾清宮一恭送盛京尊藏並聖製敬題五言八韻詩一首此為民國十九年遼寧通志館照盛京藏本攝影石印惟原本頁面橫分三格為滿漢蒙

三種字此則專取漢字及圖印之省去滿蒙字但每圖標題之滿蒙字則一仍舊實末附高宗敬題五言八韻詩最後附以說明略謂有清起自鄂多里三百年來武功文治載在國史及東華錄特東華錄潤色為書清史稿猶未通行其餘稗官野乘傳聞率多失實未可據為典要求其足徵可信惟歷朝實錄而已顧其書祇有寫本兩部外間不可得窺本館編輯通志得向省府借觀總計全書漢文三千餘萬言滿文亦略稱是而以滿洲實錄為首記載實實圖畫精工爰集鉅

資摘取滿洲實錄附有詳圖者計一部八大冊專以漢文及圖付之影印以廣流傳云云書凡八卷為圖八十有二

按圖數與
宮史不合始末人長白山多終

圖四王圖射死囊奴克圖

則刪去滿蒙只留漢字帖黃處係御名第七圖為肇祖原皇帝其他皆太文字皇帝也每二圖不必繫一事凡同時事跡皆附焉又各圖三種字標題亦往往不相應如第一卷漢題佛庫倫成孕亦得同昇滿蒙題皆作佛

庫倫成孕落二姊後佛庫倫臨昇囑于滿蒙題皆作佛庫倫教子昇天都督圖計殺仇人滿蒙題皆無計字太祖初舉下圖倫滿蒙題倫下皆有城字太祖計殺諾密納爾喀達滿洲題作太祖定計殺諾密納爾喀達蒙古題作太祖以計殺諾密納爾喀達二人碩翁科羅巴遜敗哈達兵滿洲題作碩翁科羅巴圖魯巴遜敗哈達兵蒙古題作碩翁科羅巴遜敗哈達兵太祖宥養理岱滿洲題作太祖不殺理岱宥而養之蒙古題作太祖以寬大心宥理岱太祖大戰瑪爾墩滿蒙題墩下皆有城

字凡此雖滿漢蒙語句不同而其語義則一書中所紀太祖號淑勒貝勒注謂漢語為聰睿王而漢籍則謂之聰睿貝勒蓋貝勒當時為一國君長之通稱與汗王無異後始定為五等爵之第三位太宗改元天聰國語亦用此稱而貝勒二字為汗則此稱殆為易世因襲之號矣太祖又稱明汗丙午年明神宗萬曆三十四年喀爾喀五部貝勒尊為崑都侖汗注云恭敬之意漢籍作神武皇帝丙辰年萬曆十四年羣臣頌為列國沾恩英明皇帝建元天命滿洲語為蒙古語為亦不云建州衛其錯誤處如第一卷末有完顏部人遜扎奉光充充乃衣字之誤又第二卷第三圖漢題太祖四騎破八百兵滿洲題作四人蒙古題作四友圖畫亦係四人步戰其附說亦云太祖遇敵於界藩自執旗前進見敵兵不動遂下馬將馬逐回率弟穆爾哈齊並二家人延布祿武凌噶四人奮勇步射直入重圍遂敗其兵八百人云是實只四人步戰漢題四騎反掩其大誤尤甚焉末卷有乾隆印章六滿漢蒙各二皆乾圓隆方象天

地舊分鈐上中下三格內原本為滿漢字三種字樣分三格其印各鈐上格
滿篆亦有漢字中格卦象漢篆二隆下格篆篆亦有漢字
篆一種尤所罕見惜亦有漢字之首亦有漢字之尾亦有漢字皆有誤筆為玷耳

此書無漢名據清宗室宜興清文補彙凡例定名為實錄乾隆刻本

內擇出舊清語間稱舊清語不著撰人名氏及撰作年月前後亦無目錄序跋補彙卷七十一字門著錄此書之滿洲原名注云乃乾隆年御製當即鄂爾泰等編纂無圈點字書裝治無圈點檔案舒赫德等繕撰無圈點有圈點檔案二種或前或後之時所作也書凡十四卷每卷皆擇先朝實錄中舊清語提格大書為綱下注此語與今之某某語義同低格細書為目無漢字試舉第一卷第一條為例如舊語先其下注云新語謂此亦作舊語亦作新語也是編為檢討清初舊國語要書所載各語之單簡者清文補彙亦多采入補彙之凡例云本書卷內所載見於成書及書發鈔之語於繕清文說清話均可通用惟注曰見舊清語者乃遵實錄內擇出舊清語一書採錄俱係國初以前口角相傳之言如說清語固可效用如繕清文則不便率然直用尚須臨文裁酌云雖然有清盛時首重國書奉章奉續清漢並用每因漢文清凡就漢字繕清悉遵乾

隆間御製增訂清文鑑及歷年發鈔新語而用之不取舊語所以
聖祖御定之舊清文鑑四庫竟不著錄國初舊語無論矣斯時
也就漢字以綴清不用舊語則舊語固可廢棄光宣之際國
人數興忘祖即新語亦漸不傳旗人如是漢人無論矣今者正朔
已更清書雖無所用而當年宰官清事之就漢綴清一變而為
學人考古之因清譯漢欲明遜朝三百年久近之故事則關乎
清語解義無論古今新舊悉應知之而尤以古字古義為要
是此實錄擇出舊語並乾隆以前舊書康熙清文鑑上至國初
無圈點檔案比自為考古要書善事利器較之近代辭典尤為

急也

音韻逢源四卷 道光刻本

清字室裕恩撰裕恩字谷齋容恩親王多爾袞裔裔恭王
溥穎子而慎王寶恩勤王瑞恩不入八分輔國公禧恩弟也
嘉慶十四年封三等鎮國將軍裕恩撰此書道光二十年其次
兄凝齋禧恩為之校讎并序言容齋手訂音韻逢源其
法以國書十二字頭參合畢嚴字母定為四部十二攝四聲二
十一母統一切音編成字譜凡四千零三十二聲惜其不列入聲
未免缺然問之則云五方之音清濁高下各有不同當以京
師為正其入聲之字或有作平聲讀者或有作上去二聲讀

者皆分隸於三聲之內祇為傳聲射字之用固音韻之遊戲
云按世間庶物之有音聲本皆發於自然純乎天籟無絲
毫造作於其間事物言動無音不備喜怒哀樂亦無聲不
有聖人造字正所以傳庶物之音聲而一切音亦無不包攝於
一切字字類之比較遠言之漢字音聲似不如滿蒙之具備
其實中外字類雖異音聲則合識皆同前人韻表中之空
位所謂有音無字者非真無字也不能識別字之音聲不
能拈出也識別其真實音聲以其上下相屬字按四聲聯帶
呼之其音聲自脫口而出是為天籟即婦人孺子亦能之自

夫古人韻表空位不能以此法括字自細弄等韻諸法興多一門
經學者反為所苦裕思為此書門徑益多贅惑迷罔歧中
又歧書分四部十二攝四聲二十一母等四門首四部用易卦名
乾坎艮震四字繫合口呼光開口呼剛齊齒呼江撮口呼
分三居汪切等音次十二攝用十二地支全字繫光官公昆
等音次四聲又用易卦巽離坤兌四字繫上平聲光上聲廣
去聲枕下平聲姑王切等音此門與前四部所用字目割列衣
經書局如分用元亨利貞或甲乙丙丁辰宿列張等成語為
有與據又其區分上平下平二聲不取入聲事不師古亦

卷

部

難為訓次。二十母用二十八宿角亢至室參二十一字。繫囑佉
啊搭他那巴葩媽咂擇薩渣叉沙哈阿發幹拉髻等音係
參照涅槃字母以為出之華嚴者。非全書為元亨利貞四
集子丑寅卯等十二攝為綱。以二十母四部四聲為目。門戶
愈多。頭緒愈歧。迷罔弁愈甚。夫滿洲十二字頭。人多之
為分析無音不備。則一卷十二字頭。或一卷清溪對音字式。便
可集韻學之大成。即古紐弄等韻之類。統歸費辭。何言其他。
是編誠如禧恩序所謂祇可用之傳聲射字為音韻之遊戲已耳。

卷

部

滿漢字清文啟蒙四卷

滿洲名書卷之八
清舞格撰舞格
字壽平身世不詳其署籍曰長平白是必滿洲旗人也
書凡四卷刻於雍正八年庚戌元日錢塘程明遠為之校
梓并序實譯學入門第一善本他書難與比肩者第二
卷分七門第一門為滿洲十二字頭單字聯字指南第
一字頭至第十字頭四十七句一百三十一字
各以漢字注音其下列舉各字聯寫之變法如第一
系人入日日六字寫在聯字之上舉人之

卷

部

此多字之六字為例 此多六字僅聯在字上用之中下不用其中心二字有聯在中下者
 第二系之字 五字無用 寫在聯字之上
 舉多字之五字 五字無用 為例寫在聯字之
 中舉多字之五字 五字無用 為例寫在聯
 字之下舉多字之五字 五字無用 為例第二字頭多
 字之五字 五字無用 為例第四十六句一百二十四字亦各以漢字注音
 其聯字變法取舉多字之五字 五字無用 為例第三字
 頭多字之五字 五字無用 為例第四十六句一百二十四字首三句九字
 以漢字注音其他讀法與第一字頭注音同聯字變法

續修四庫全書總目

卷

部

續修四庫全書總目

卷

部

6-108

俗口頭問答之語第三卷一門清文助語虛字備列繙
清譯漢施用虛字各法第四卷分二門第一門為清字
辨似其目有點圈字辨似如_一雨_一僕人之類音同
字辨似如_一銀_一項下咽喉之類醒誤字辨似如
_一何苦_一姓甚麼之類第二門為清語解似
其目有壽語解似如_一萬壽長壽之壽_一壽命
壽數之類是書雖卷帙無多然於學習滿洲繙譯
法程無一不備標題啓蒙名實相副且不僅初學者
特為必要之書即此道通人亦當奉為參考程式譯

學中不朽之作也

通鑑檢要十卷

鈔稿本

不著撰人名氏及撰作年月前後亦無序跋每卷首尾
有完顏氏藏及如愚子識二條記此或為撰書人姓氏別
號然亦莫能知為何許人編中語句如白色之繙_一多_一
_一之新舊皆收則編輯時代必在乾隆朝更定新字以
後書之大旨係刺取繙譯通鑑中要語結集成編以為
譯學字檢字之用州區部列本乎字典字彙之偏傍筆
畫釐厘為甲乙丙丁戊己庚辛壬癸十卷體例與清文典
要上諭成語等書同但各卷之劃分取甲乙等十天干不

取于丑等十二地支而部首之或有或無或前或後與字
典字彙稍有出入如甲集一之入十部乙集八之川十九部
丙集土之尸十七部丁集中之手十二部戊集文之八十六部
己集氣之斗十部_{封面目次斗下有此字}庚集玉之糸二十八部辛
集四之曲二十_五部壬集見之酉二十部癸集金之龜四十
一部為部凡二百九十八內字典原有之乙又九少己又比又
內而隶韭音香泰龜鼠鼻禽十九部此書無之而以儿凡
匚匚片片瓜瓜各二部夕夕夕三部合併為一復添了文丹
井尤丘北曲衆九部為字典所無所輯繙譯語或釋及漢

義如甲集ノ部之上二字原誤義為各處集
合之兵乙集八部之上二字原誤首長上二字原誤義
為為首之頭目又口部之上二字原誤奇兵義為暗藏之
兵癸集全部之上二字原誤鐵騎義為帶甲之兵之類
皆極典要惟惜其分畫綴字未盡明晰重複錯誤亦皆
失於勘檢為是書者當是取讀通鑑時得其繙譯語
句隨手記錄以成者檢字既依部首母字一遵字與字
彙之先例而為之何必多事更張另立門部設取此編
為之整頓錯誤者正之重複者刪之亦繙譯丙部中善

本之二可補清文典要等書之不足也

忙豁侖紐察脫察安十卷續二卷 光緒刻本

此漢譯蒙古上二字原誤忙豁侖紐察脫察
安開稱脫卜亦顏釋義上二字原誤蒙古也上二字原誤之也
秘密也上二字原誤總綱也下上二字原誤一字亦見元史國語解及
馮承鈞考古隨筆語解托卜齊延即元史文宗紀
四及虞集傳之脫卜亦顏察罕傳之脫必亦顏
撰自蒙古太宗時明太祖朝以漢字潤色成書始
有元秘史之名忙豁侖等八字本為此書之原名曹
元忠屠寄王國維馮承鈞諸人皆曾道及惟顧
廣圻李文田丁謙葉德輝等以為撰者姓名誤此為
清光緒三十四年八月長沙葉德輝照其友人馬進遠
所遺舊鈔足本影刊凡十卷續二卷卷數與黃虞
稷千頃堂書目孫承澤元朝典故編年考萬光泰元
秘史略錢大昕元史藝文志同其刻入連筠移叢書
之水樂大典本及阮元研經室三集四庫未收書目
提要顧廣圻思適齋集跋莫友芝邵亭知見傳
本書目邵懿辰四庫簡明目錄標注丁丙善本書
室藏書志曹元忠箋經室所見宋元書題跋並

李文田元朝秘史注丁謙元秘史地理考證皆作十五卷雖然事實語句固彼此無異也此元代蒙古字原本以漢字書寫蒙古語一行譯語一行每一節後又有總譯一段聯貫之蒙古語傍原有硃墨綫橫記硃綫為人名刻雙行白綫代之如——其墨綫橫記則字句長短斷續之符也字傍所標之小字中為喉音古為彈舌音丁為舌尖頂上齶音字下小注勒字讀不彈舌黑字惕字克字為急讀帶過音卜字必字為急讀合口音皆不用讀出一準明火原潔華夷譯語之凡例書中

蒙古語傍譯語甚關重要每段後之總譯雖稍加潤色往往與蒙古原語譯語皆不盡吻合未可據為典要如首卷第一句總譯云當初元朝的人祖是天生一箇蒼色的狼與^{云云李}圖又田注本作當初元朝人的祖云云人在的上語較順矣然證之蒙古原語二者皆未嘗為是蒙古原語乃^{云云}成吉思汗訥忽札兀兒迭額列騰格理額扯札牙阿禿脫列克先字兒帖赤那阿主兀義為成吉思皇帝之始上天眷命為生

字兒帖赤那云云與原語字句不相符合其訥字額扯字阿主兀字皆助語虛字為可譯可不譯者可以不論又末卷結語總譯云此書大聚會著鼠兒年七月於客魯連河開迭額阿刺勒地面處下時寫畢了蒙古原語無此書字客魯連訥開迭額阿刺勒下有朵羅安字勒答合失勒斤扯克豁牙兒札兀刺幹兒朵思二十二字義為七孤山失勒斤扯克兩中間行宮李文田之秘史注丁謙之秘史地理考證皆嘗據以補入得窺全豹至其敘述蒙古先世字兒帖赤那豁埃馬闌勒

為蒼狼白鹿配合生人雖與杜氏通典高車突厥狼種之說相類然據蒙古源流^{云云}布爾特齊諾^{云云}兀郭幹瑪喇勒實為男女二人之名齊諾即赤那義為狼瑪喇勒即馬闌勒義為牝鹿古人取禽獸以立名往往有之清初多爾袞義為權馬福塔義為鹿是也總之此書在元代為金匱石室之藏不輕示人今日傳之人間治元史者獲益不少况為蒙古語原本尤可貴焉

內閣票本式樣不分卷 鈔本

亦名絲綸此為清內閣票擬通本式樣及部本式樣二書閣員擇其通行要語輯錄為中相小本以備票擬需用者也其前附載二字滿漢公文成語無輯錄名氏及年月考清內閣票擬本章格式因滿漢字之並用為求其彼此相合所以在順國初時即輯有此項成書迨後政務日繁新語日多以故隨時皆有纂修之舉最後一役在光緒二十五年三月初八日修訂題名滿票籤通本式樣及部本式樣二部總題曰絲綸按大清會典各省將

續修四庫全書總目

卷

部

軍督撫提鎮學政順天府尹盛京五部本章俱齎至通政司由通政司送閣為通本六部本章及各院府寺監衙門本章附於六部之後統為部本每日應進通本部本侍讀等詳細校閱擬寫草籤大學士閣定後令宗籤處中書繕寫清漢字合璧正籤次日黎明恭遞其票擬之式凡通本內應議覆者則交各部院議奏或察議或議處或嚴議或速議毋庸議覆者則交各部院知道錢糧出納則交部察數刑名本罪至斬絞者由三法司數擬軍流以下由刑部數擬官員應降革勒休者情

罪重則照擬票寫各院衙門本有隨交部議者俱如通

本之例部本內議敘議處事件在京文職編檢科道以上武職副都統以上各省文職臬司以上及學政武職總兵以上皆出名外官題升調補文職鹽大使以上及河工佐雜武職守備以上皆出名實降實革者不論品秩皆出名刑部本罪至死者皆出名京堂五品以上翰詹中允以上各省臬司以上學政試差關差及各項差使開列請簡俱票空籤文武會試中額則空其名數其餘尋常事件皆票依議及知道了等籤又有該部院所議未協隨時更正票擬

續修四庫全書總目

卷

部

或奉旨另擬者及違式錯誤應飭行應議處者各就情事審定有圖冊者應留應發皆列於籤火單有票寫者有不票寫者惟刑部夾籤皆不票寫有兩擬者繕雙籤雙籤之式凡各部院題請事件有應准應駁未敢擅便或議功議罪議賞議卹可輕可重處分應議應免本內雙請候欽定者大祀中祀皇帝親詣行禮或遣員行禮雙請者俱照擬票寫雙籤各省州縣以上官請升請調與例不符經部駁者數條專摺奏請聲明人地實在相需除照部議票籤外再票准調准升一籤

外官道府以下部議實降實革數條因公議處級紀准抵
者除照部議票載外再票送部引見二籤三法司數擬
罪名除雙請及夾籤外其有罪名已定而情節實可
矜憫者照擬西字寫一籤再票九卿定議一籤三法司駁
審本票依議一籤再票部駁其是一籤凡雙籤次序
如一准一駁以准者為第二籤罪名一輕一重以輕者為
第二籤處分應議應免以免者為第三籤其餘皆
以本內聲請之先後為序三籤四籤仿此此編就歷屆纂
訂清漢合璧通本部本西字籤式樣提要錄為小冊其
類別約如上述凡清字皆楷書附輯二字公文成語二百五
十門亦票本所需其部居別括一字為首不依字彙字典
體例凡清字皆行書抉擇簡當繕錄亦工其備一朝掌
故有足多也

鴻稱通用六卷 鈔本

鴻稱通用為清內閣謚法官書滿洲名
多系此係由正本錄出之副格式相同按
謚法起自成周歷代言謚者有劉熙來與沈約賀
琛王彥威蘇冕庖蒙諸家之書各有增減或傳或
否鄭樵作謚略列為二百十品馬端臨經籍考著錄
沈約謚別十卷上采周秦下至晉宋以周公謚法為
凡七百九十四條賀琛為謚法四卷分君臣美惡加入
婦人謚二百三十八條又有王彥威續古今謚法十四
卷蘇洵嘉祐謚法三卷四庫著錄內府本蘇洵謚法
為四卷凡取一百六十八謚三百一十二條新
補者十七條朱明循用周書謚法及蘇氏鄭氏諸書
為通用謚法增多新義清朝謚法遠法成周傍徵近
代易名之字清漢兼施則悉取材於鴻稱通用一書
是書凡為上中下三冊上冊三卷中冊二卷下冊一卷共六
卷清漢字合璧上冊上卷為列朝廟號中卷為列朝
謚號下卷為列后尊謚中冊上卷妃嬪謚下卷諸王謚
下冊祇一卷則為臣下所用之謚列朝廟號始肇紀立極

曰高終功宏奉贊曰孝之義凡四十四字但清代
皇帝廟號清漢字向皆還音不繕如太祖太宗
太宗是也惟國初追王四祖廟號則又照繕如
肇祖肇祖興祖興祖景祖景祖
顯祖是也列朝尊諡如睿知通明曰聖終隆
稱赫赫曰赫熙凡一百七十二字列后尊諡始慈惠
愛親曰孝終中外仰德曰顯凡九十五字妃
嬪諡始溫柔賢善曰懿終慈仁短折曰哀
懷凡四十一字諸王諡始廉方公正曰忠終使民

悲傷曰哀凡九十六字臣下諡始肫誠翊贊曰

忠終賢善著美曰懿凡一百四十字統五百

八十八字議諡之典遇恭上廟號暨尊諡大學士偕九卿

科道等官會議妃嬪以下及王大臣子諡者皆由大學

士酌擬奏請欽定凡皇貴妃皇子例皆子諡貴妃以下

並公主無諡奉特旨者乃予之親王郡王諡用一字

二字並用厚祿二字勅以下及文武大臣諡用二字一品官以

上應否子諡請旨定奪二品以下類特旨子諡此外有以

文臣品與子而追諡者有以監司守令盡節而獲諡者又

有婦女殉烈而特諡如強克捷子婦徐氏方振聲妻張氏
陳玉成妻唐氏及特諡勝朝建文崇禎兩代君臣則曠典也

大清高宗純皇帝聖訓三百卷 四府刻本嘉慶

滿洲名

具名

大清高宗法天隆運至誠先覺體元立極敷文奮武孝

慈神聖純皇帝聖訓 道光初年諭旨武下加字 書於嘉慶

十二年三月與高廟實錄同時告成凡為卷三百分四十則曰

聖德

聖孝

聖治

敬天

法祖

文教

武功

睦族

用人

愛民

勤政

理財

慎刑

省方

治水

蠲賑

積貯

恤兵

牧政

嚴法紀

訓臣工

農桑

興禮樂

廣幅員

正制度

篤勳舊

崇祀典

靖奸宄

厚風俗

飭宦寺

綏藩服

勵將士

三百卷

仁宗躬親製訓序列刻頒行按高宗純皇帝

續承大統享國六十年以不敢上擬聖祖退讓仁宗而自為

太上皇帝訓政三年壽考九齡孫曾五代為從古人君所罕

見其在帝位也奉事孝聖太后尊養崇崇隆愛育黔黎

湛恩汪濊普免天下錢糧者五次漕糧三次史臣稱其運

際邇隆勵精圖治開疆拓宇四征不庭奮武揆文於斯稱

盛惟老耄期倦勤蔽於權倖上累日月之明云欲知六十年

廟堂大政當於一朝實錄中求之特歷朝記法尊藏祐室啟

閑以時誠如仁廟御序誠如所言實錄人常易見敬頌聖訓

俾薄海臣庶拜手同觀此歷朝聖訓所以有刊行之典也

大清仁宗睿皇帝聖訓一百十卷

道光四年刊本

滿洲名
具名
大清仁宗受天興運敷化綏猷崇文經武孝恭勤
儉端敏英哲睿皇帝聖訓
道光四年四月與仁宗實錄同時成書凡一百十卷分三十
六門曰
聖德曰
聖孝曰

續修四庫全書總目

卷

部

聖學子曰
聖治曰
敬天曰
法祖曰
文教曰
武功
勤政曰
愛民曰
澄敘曰
用人曰
理財曰
求言
恤下曰
防海曰
恤
治水曰
慎刑曰
恤
兵曰
積貯
漕運曰

聖訓曰

宗祀典曰
訓臣曰
齊牧政曰
嚴法紀曰
正制度曰
重農桑
靖奸宄曰
靖邊疆如
上三十六門成書一百
十卷宣宗御製序言刊版行世按清仁宗睿皇帝恭
承內禪正國家全盛之時善繼善述勤政愛民萬壽

續修四庫全書總目

卷

部

恩普免積逋至二千餘萬史臣稱其初建訓政恭謹無違躬
泄萬幾勤好登善削平逋寇力握要樞崇儉勤事關地
移民皆為治之大原所惜諄切求言詔令數下吁咈之風
慨未遠睹云是編併高宗聖訓之滿洲繙譯因當時繕書
房人員隨漢本同時恭纂在增訂清文鑑新語頒行以後正
國家政治修明典章宏備之際譯寄人才鳳飛鵲起所繕
語句無不為今日之典型則其中除少數筆劃失誤外殆無一
處可以參議者也

部

都本諸經典成諸語尤以宋代之太上感應靈篇為最
多書成分滿漢各一卷頒行之惟傳世之本其屬寥寥
其漢本更不可見現在故宮所存亦止滿洲一卷且係
殘損之本民間通行勸善書籍如太上感應篇圖說
及直講等或錄載此書之世祖御製漢序一篇即全書
不傳之一證所以光緒十七年內廷有重行刊傳之舉也考是
年八月初八日明發上諭朕恭讀世祖章皇帝御製勸善要
言一書仰體天心特垂明訓精詳切實俾斯世遷善改
過一道同風實足挽澆浮而臻盛化惟原編祇有清

小善不漸積不足以爲聖王

等句舊譯原作懷善者應之以祚成名滅身唯自取之
莫輕小善以為無福小善不種無以成聖字句雖不畫一意
義則彼此不悖惟舊本第九條善不在小惡不在大二句
語意不經及番舊日本清語乃之之之之之之之之之之
八字義為善不在大惡不在小於理為正
則此漢語殆為筆刻之誤幸新譯已照備語更正矣以上
約舉全書之大略如是餘不備敘嘗謂滿洲書原有漢
譯之本者重行譯漢初無不可因其新舊所譯彼此互有
短長或因之別有表章如前條所舉善惡大小之正誤也

若已有漢譯且經刊行之本當事者茫然無所聞見率以原編祇有清文特命加譯漢文之語擬旨詔中外當寧一日萬幾不暇及此所司失職不能辭其咎焉

繙譯御製朋黨論 內府刻本

滿洲名臣、大臣、宗室、清世宗憲皇帝御撰書成於雍正二年六月初一日刊為專本頒行卷末有當時臣下跋語不著名氏按國朝宮史書籍門著錄御製朋黨論一部注言世宗憲皇帝御製論一篇以大公至正為歸斥歐陽修之說而正之以周易論語之義訓諭臣工消除朋黨錮習雍正三年當是二年之誤刊成頒示天下云史記蔡澤傳吳起為楚悼王立法破橫散從使馳說之士無所開其口杜若朋黨以勵百姓定楚國之政兵震天下

威服諸侯朋黨二字實始於此歐陽氏作朋黨論據宋史歐陽修傳云范仲淹貶饒州修與尹洙余靖皆以直仲淹見逐目之曰黨人自是朋黨之論起修乃為朋黨論以進或云杜衍代夏竦為樞密使同時進用富弼韓琦范仲淹在二府歐陽修為諫官石介作慶曆聖德詩斥竦為大姦竦銜之因與其黨造為黨論目衍仲淹及修為黨人上謂輔臣曰自昔小人多為朋黨亦有君子之黨乎范仲淹對曰邪正之黨惟聖心所察苟朋而為善於國家亦何害也修於是作朋黨論上之于慎行論君子

小人之黨云君子無黨無所用之也進退決之禮義用舍聽之君相浮沈付之命數運樹度之技能故職事相與則同心共濟出入相友則同道為朋非有固結之歡脣齒之援也何以黨為小人則立身行己無牆壁可恃使之無黨安可得哉是皆古人深疾乎朋黨之害其著論也固當如是歐陽氏著五代史唐六臣傳論於朋黨錮習亦既深惡而痛絕之矣乃其獨於慶曆朋黨一論就一己之所遭遇以為君子有朋小人無朋貽後人以口舌此與五代史帝宋金忠儕於李唐重王彥章惠及畫像併不為韓通立傳等同一可議清

世宗御撰朋黨論以君子不黨大易渙羣元吉之義斥其君子有朋之說以為文人掉弄筆舌但求騁其才辯每至害理傷道而不恤結論頗滿漢文武大小諸臣合為一心共結忠悃與君同其好惡之公云云自是帝喜口吻通篇止千六百言末附臣下後序繙譯皆舊語其脈絡神理不及乾隆以後新語書籍之條暢時代所限當如是耳

滿洲上諭八旗十三卷上諭旗務議覆十二卷諭行旗務奏議十三卷

乾隆刻

雍正九年和碩莊親王允祿等奏教編是年十二月初八日上之

凡三集共為一書自康熙六十一年十一月十七日以後所奏諭旨

涉於八旗政務者曰上諭八旗凡十三卷滿洲名目多矣

其前錄諭旨而附載八旗大臣所議於後

者曰上諭旗務議覆凡十三卷滿洲名目多矣

其前錄八旗大臣所奏而

恭錄諭旨於後者曰諭行旗務奏議凡十三卷滿洲名目多矣

三集共三十八卷其漢本四

庫已著錄此滿洲本第一集上諭八旗所輯諭旨第一卷自康熙六十一年十一月十七日至雍正元年十二月十一日冠以莊親王允祿等進書表第二卷自雍正二年正月初三至十二月初十以下皆一年一卷十三年為十三卷內九年至十三年頁數無多第二集上諭旗務議覆自康熙六十一年十一月二十八日起至雍正十二年十一月十七日止一年一卷十二年共十二卷十三年無議覆事第三集諭行旗務奏議自雍正元年五月初八日起至十三年七月二十五日止亦一年一卷共十三卷以上三集三十八卷卷末附刊總閱纂修校刊之和

碩莊親王允祿和碩果親王允禮等銜名考國朝宮史及莊親王等進書表是書初編自康熙六十一年十月至雍正五年十二月各五卷續編係自雍正六年正月至十年十二月卷數如前統為三十卷年數卷數與現本皆不同蓋現本為乾隆朝二次續編仍以原表冠首當時之欽定四庫全書總目其卷數已照現本改錄而嘉慶時續編宮史亦應照改乃聖訓門中並未言及疏矣

滿洲御選古文淵鑑六十四卷 內府刻本

清康熙二十四年聖祖仁皇帝御選敕內閣學士徐乾學等編注所錄上起春秋左傳下迄宋末用宋儒真德秀文章正宗例裁定之亦名淵鑑齋古文選有聖祖御製序其漢本四庫已著錄此滿洲本不著繙者名氏除眉批暨編注人署銜未載外其他皆與漢本相同滿漢相需互為疏解學者每因國書以通漢義試舉此書中滿漢關鍵約言之如第一卷第一篇左氏傳標題云 鄭莊

公段始末其他選本如孟保繙譯古文等皆以春秋經原句鄭伯克段於鄆六字標之夫篇之首尾既有武公娶申莊公闕地諸事而為丁部選體非甲編經義則固當以此莊段始末標題為得又莊公寤生句據杜預注云寤寤而莊公已生史記云生之難應劭云克墮地開目視為寤生繙譯春秋左傳作 義為莊公生之難孟保繙本同 係用史記語意此書繙譯則作 義為莊公生時目開是用應劭之說也惟此書繙

譯字句皆國初字語在康熙舊清文鑑頒行以前意義
簡質不及乾隆增訂清文鑑以後繙譯諸書字句之精
密例如鄭武公鄭莊公句乾隆新
繙本春秋左氏傳則各於鄭字下加一國字又
如此書鄭武公鄭莊公句其義況言人民娶
妻之通稱新繙本則改爲是專謂侯伯娶夫
人矣姜氏舊本還音不繙新本則繙之
矣莊公即位用是字與至尊踐
位無別新本改繙乃專言人臣五等襲

爵矣都城百雉都雉皆還音新本作
則都雉二字皆繙矣爲都城尤
見新穎字實姜氏於城頗實
字繙爲放實新本作封人不繙新本
實字繙爲遷移矣封人不繙新本
繙之矣以上數條皆新本繙譯較此舊本繙譯意義爲長者
惟新本有獻於公義爲去獻此書作
義爲來獻左氏紀鄭家人事自應
以鄭爲主內莊公而外顧考叔舊繙來獻爲是不得在考

叔一方立言作去獻則舊本意義較之新本爲長矣統上
所刻不過約舉一卷一篇之大凡其他則非此一章之提要
所能盡者焉也

通行刻本

續修四庫全書

卷

古帝王尚德緩刑化民成俗舉凡敦孝弟以重人倫篤宗族以昭雍睦和鄉黨以息爭訟重農桑以足衣食尚節儉以惜財用隆學校以端士習黜異端以重宗正學講法律以儆愚頑明禮讓以厚風俗務本業以定民志訓子弟以禁非為息誣告以全良善戒窩逃以免株連完錢糧以省催科聯保甲以弭盜賊解鹽言忿以重身命等項何何訓迪勸導及作何責成內外文武該管各官督率舉行爾部詳察典制定議具奏世宗欽撰廣訓雍正二年二月二日書成御制宸序略謂聖祖仁白皇帝特頒上諭十六條

續修四庫全書總目

卷

此為第二雍乾以來版本屢易大抵以清語之新舊異同
為時代之先後如滿洲條目第二條雍睦字則多為舊
為舊多為新第九條風俗則多為舊多為新
第十條民志以多為舊多為新為新蒙古則
多為舊多為新第十四條錢糧以多
為舊多為新為新蒙古則多為舊
不分新舊
又如世宗御序內書經禮記適人司徒等凡還音不繕者皆

屬舊法其滿洲語為
蒙古語為
者皆新語也

繙譯大學衍義四十三卷 咸豐刻滿漢合璧本

滿洲名

清孟保照舊滿洲本改訂滿漢合璧孟保字定軒漢軍鑲黃旗人以三等侍衛出為新疆巴里坤領隊大臣咸豐初撰此書鑲黃旗漢軍公署刊行之按宋臣真德秀於理宗紹定時撰大學衍義四十三卷因大學之條目纂集經史考證得失於聖學治道多所發明其漢本四庫已著錄先是順治時世祖命內三院繙譯是書未果迨康熙十一年聖祖特命翰林院掌院學

士福達禮等繼述繙譯是年十月十六日成書但是書當時止有清語並無漢字相輔且新語尚未完備咸豐六年前巴里坤領隊大臣三等侍衛孟保照康熙舊本改繙乾隆以後增訂之新語加添漢字為滿漢合璧此外一切咸仍其舊由本旗都統文淵閣大學士文慶等奏上詔即令文慶所管之鑲黃旗滿漢軍都統署校閱刊行並加派吏部侍郎穆蔭協同校閱預其事者尚有戶部侍郎熙麟內繕書房正副提調官刑部員外郎柏齡戶部郎

續修四庫全書總目

卷

●

槐蔭山房刻本

滿洲名物

漢軍鑲黃旗人歷官新鑲巴圖魯領侍衛內大臣等

續修四庫全書總目

卷

6-124

互質有同與國取麥取禾儼然狂寇於人心風化大有
 關係此而取之未免自亂其體例又左傳之清語悉本
 諸乾隆四十九年編譯春秋傳然周鄭交質一信不由中質無
 益也二可義為信若非由中所出者雖有質何益按之
 春秋傳清語本作一義為信若非由中所出來者雖
 有質無益一來字一無字語氣神理當以春秋傳
 為充足此書殆筆誤乎抑故為改之乎此外卷二至
 卷四其目錄或凌亂無序或內外非一又或有以書
 名國策楚辭誤作人名郭隗屈原標目者是蓋較
 繼言之疏失不難匡正可不為病云

滿漢字合璧四書集註十九卷

文光樓刻本

四書集註本名四書章句集註宋朱子撰坊刻省章
 句二字俗從之計大學章句一卷論語集註十卷孟
 子集註七卷中庸章句一卷四書次第原如是合為一部其漢
 本四庫已著錄此滿漢合璧本不詳撰者名氏亦
 未悉撰成時代書中繙譯皆係舊語是則成書
 時代必在雍正前後矣原書本經語句及序說註
 解除音讀不繙外其他有繙者有不繙者如大學
 標題下原註大舊音奉今讀如字云云此為註
 音是編削去不繙其本經在親民註程子曰親當作
 新是編漢語即照書作在新民不用親字清語亦
 照繙作一但節去程註是遵朱註
 改之也傳五章衍文一此謂知本四
 字結語一此謂知之至也六字並註
 是編皆存而繙之是未遵朱註刪之也傳七章身
 有所忿懣註程子曰身當作心是編漢語仍照原本
 作身清語則改繙作一心亦節去程註是有改有
 不改與上親民漢字改新民體例不一也中庸第二章

續修四庫全書總目

卷

部

續修四庫全書總目

卷

部

清語從之繙作フ予有亂臣十人註云亂
治也又云亂本作乳古治字清語從之繙作ル
ル鄉黨第雖蔬食菜羹瓜瓠必齊如
也註謂瓜作必清語從之繙作カ以上大學中庸及
半部論語各條之舉措於朱註或從或違訖不一致意
撰此書者或不屬於一人一時之所成故其體例之參差
如是焉耳

雍正刻本

清常綬

道光時著
向撰輯御史

節取通

年三月自

元末

不以正統

日意一時偏

舊語固

卷

✱

今昔之取

短長所

金元之

與

帝是書

作事

訂蒙古

于是書之

伯

映作

抄寫

ز

順

子山

獨

音達

殊

震山

卷

✱

別有

獨

議祇

保兒

漢名

美

于是

之貽

幾無寧苦此之逐字直繙之為愈也

滿漢合璧朱子集要十四卷

舊刻本

朱子節要漢本明高攀龍輯滿漢合璧本不著撰人名氏但繙譯皆是舊語知為乾隆以前之人所為原本前有萬曆三十年壬寅攀龍自序又有清康熙十四年乙卯北平朱之弼序攀龍字景逸明史本傳字存之無錫人少志程朱之學舉萬曆十七年進士授行人洊任至左都御史部元標建書院攀龍與焉又與顧憲成同講學東林書院後為崔呈秀等所構引罪去旋削籍呈秀必欲殺之竄名李實劾周起元疏中

遣緹騎往逮攀龍自沈於池年六十五崇禎初贈太子少保兵部尚書謚忠憲攀龍輯此書自序略謂由孔子而後見而知之者為顏曾思孟然當孟子之時邪說並作不有孟子孔子之道不著也由孟子而後聞而知之者為周程張朱然當朱子之時邪說並行不有朱子孔子之道不著也故曰黎韓氏曰孟子功不在禹下而河汾薛氏曰朱子功不在孟子下朱子之書自傳注而外見於文集語錄者浩渺無涯攀龍不自揣量即其要言仿朱子近思錄例分為十四卷而不敢擬於近思

名曰朱子節要云子弼序略謂往余讀文公傳注文集諸書稍有所見隨即劄記以防遺忘日久浸成卷帙欲仿近思錄編次以付家塾後得高景逸先生朱子節要讀之與余相脗合者十之七八先生一代大儒其所輯彙無庸增損今付梓人與近思錄合刻公諸同志云云書凡十四卷卷各二門滿漢合璧第一論道體二論學三致知四存養五克治六家道七出處八治體

續修四庫全書總目

卷

部

九治法十居官處事十一教人之法十二警戒改過十三辨別異端十四總論聖賢十五緒譯皆舊語其序署明神宗年號且不避清純皇廟諱可知是書之作必在康熙年即鏤板印行亦未嘗到乾隆時也清朝最尊崇朱子高氏亦當代醇儒而四庫竟未著錄是書四庫存目並阮元奏進四庫未收書目亦俱無之明史高攀龍傳不敘

其人著述藝文志子部儒家類僅列高攀龍就正錄二卷高子遺書十二卷然則高氏之輯有此書或將藉此繙譯之本聞諸世矣

續修四庫全書總目

卷

部

御纂性理精義十二卷

康熙四十四年

滿洲名是之書也。清聖祖仁皇帝御定。先是上以明永樂中胡廣等奉纂性理大全書。湊泊成編。龐雜冗碎。惟恐貽誤後來。特命文淵閣大學士李光第等。刊正其書。親加釐訂。並時以己意折衷其要。名曰性理精義。康熙五十四年八月初四日書成。表進。五十六年二月初一日。親為製序。頒行道光三十年十二月十二日。諭令各省督撫。學政。轉飭地方官及各學教官。於書院家塾。以性理精義。聖諭廣訓。為課讀講

續修四庫全書

卷

部

習之要。是書漢本四庫已著錄。此國書本為當時滿洲儒臣所繙。惟不著姓名。爵里。其奉旨開列諸臣銜名。此滿本遺漏。武英殿繙寫翰林院編修徐葆光一人。是書凡為卷二十有二。第一卷。易學啟蒙五卷。西銘。太極圖說。通書。第二卷。孟子。家禮六卷。律呂新書七卷。學類九卷。性命類十卷。

理氣類十一卷。性理類十二卷。治道

類書之格式體裁。皆與漢本相同。其繙譯新舊之分。舊法大要在人物名詞。多對音不繙。如人名地名書名之類。然書籍之屬。間亦有繙之者。如西銘。易學啟蒙。對音不繙者也。通書。正蒙。對音又添一。書字者也。太極圖說。律呂新書。與夫本書名。御纂性理精義。半對音。半繙義者也。皇極經世書。家禮。以及學類。性命理氣治道等類。繙義不對音者也。以上清初舊法。率如是。迨乾隆時。增訂新語。始將對音舊語。應

續修四庫全書

卷

部

改繙者。陸續制定。如本書性理精義。繙為。是也。

滿漢合璧性理四卷

雍正聖學堂刻本

滿洲名曰「ヌルリ」又名性理合璧。編者繙者名氏皆不著。前有序云宋儒周張二子作太極圖通書西銘等篇前繼往聖後開來學性命之旨燦然炳著至朱子始集其大成各為傳註以發揮其義我朝取士多方不能備舉即考試一途文武科目而外復開繙譯科目凡經傳史書繙譯成帙者無不家絃戶誦矣而性理諸篇亦已繙譯昭示寰宇而其間義理淵深於繙譯一道更為精要惟恐詮解過多則憚其煩冗清漢異帙則艱於校閱茲將太極圖通書西銘三種篇篇清漢文義刪煩就簡彙纂成書名曰性理合璧雖不能仰佐聖化於萬一而亦不無小補於初學焉斯藝者雍正三年春三月初一日書檢閱

續修四庫全書總目

卷

部

是書內容係轉錄之御纂性理精義僅易滿漢別行為滿漢合璧除陰陽之陰字與世宗廟諱同音避改為少外其他字句皆與精義原書相同其篇目祇取周子太極圖說通書張子西銘三種訂為四卷又獨採朱子註不用其諸家說此外別無新義

意為是書者其始計或屬專為家塾誦讀之本不圖舉而刊之也觀其惟恐詮解過多憚於煩冗清漢異帙艱於校閱之語得以見之其實既有性理精義之全約何需乎此刪削本為存其目焉可矣

續修四庫全書總目

卷

部

蒙古大辭典不分卷

民國籌蒙學社石印本

不著撰人名氏前有民國元年十一月貢桑諾爾布
范源廉姚錫光榮勳暨編者自序後有正誤表
並漢文對照表由籌蒙學社印行之是書即京師
籌邊高等學校畢業同人所共纂分上下二編上編
字母由人乃至之以下編字母由及至子
及外字類其例言以為是書之輯除搜羅家藏
秘本及專家口授外如蒙文彙書蒙文鑑三合便覽
蒙文新義四體合璧諸書多有採擇不特可以由蒙

續修四庫全書續目

卷

第

求漢井可以由漢檢蒙緣是書於每二字下俱注
有亞刺伯數字另附漢字對照表依類編列閱者欲
由漢檢蒙須先審定某字屬於表中某類然後視
漢字下所注為某字母某數字據是檢尋即知蒙古
繙為何字云云檢閱是書係全依舊尚阿及光緒間理藩
院所編之蒙文彙書為藍本無多增並其長處僅在改
將彙書增補在後之字提移在前俾檢尋不致遺及第
一字頭第一字部中補收^一隔遠了^二隔
使隔^三隔^四無間斷等四句而

已然此四句與彙書已收之^一字體相類則或因筆誤而分亦未可

定其他字部大率如是而字句之是非得失又無不與彙
書相同甚至彙書原有訛誤如人字部^一阿僧
祇之誤作阿僧底等句是書亦^二照舊謄錄不為矯
正^三極屬疏略其最不當者又在刪去彙書逐句之滿洲
對照字遂令學者失去傍證^四易辨書之內容如此
而間端各序揄揚溢美未免過當惟其卷末漢字
對照表用新例分別門類以之檢取繙譯語言表裏
相通雖不敵滿蒙文鑑三合^五清文鑑等書之正當冠
冕究屬一種新闢門徑差強人意耳

續修四庫全書續目

卷

第

欽定滿洲祭祀條例六卷 乾隆四版

滿洲名 ᡩᠠᡳᠨ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ 乾隆
十二年壯親王允祿等奉敕撰四十二年復詔依滿洲
本譯為漢本名滿洲祭祀神祭天典禮著錄於四庫全書
史部政書類此滿洲初本未經著錄卷端冠以十二年七
月初九日高宗純皇帝上諭及纂修王大臣銜名第一卷祭
神還願及薦新背燈說滿洲祭祀故事彙記坤寧宮
及堂子亭式殿元旦行禮儀注堂子亭式殿及尚錫神
亭祭祀儀注並祝詞請神位於堂子供獻及奉請入宮

續修四庫全書

卷

部

儀注坤寧宮月祭儀注及祝詞祭神次日還願儀注及贊詞
第二卷坤寧宮平日祭神儀注及祝詞四季叩獻財帛牛馬
儀注及祝詞浴佛儀注及祝詞第三卷大祭前連兩日報祭
儀注及祝詞堂子舉杆大祭儀注及祝詞坤寧宮大祭儀注
及祝詞大祭次日還願儀注及贊詞第四卷求福儀注及
祝詞為乳子求福祝詞春李薦雞雞背燈祭祀祝詞夏
李薦子鵝秋李薦魚冬李薦雉及薦新各背燈祭祀祝
詞堂子亭式殿祭馬神儀注及祝詞初日及次日祭馬神儀注
及祝詞第五卷祭神還願器用數目第六卷祭祀器用形

式圖書中所用皆舊滿洲語有不能譯或漢義者如 ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ 尚

錫 ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ 細歡台吉 ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ 武為本貝子 ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ

ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ 阿璉年錫 ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ 安春阿雅喇 ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ 穆哩

穆哩哈 ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ 納爾代璉 ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ 納爾璉軒初

ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ 恩都哩僧固 ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ 拜滿章京 ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ

ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ 納丹威瑚哩 ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ 恩都蒙鄂樂 ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ

ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ 喀屯諾延 ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ 卓爾歡鍾依 ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ 珠嚕珠

克特亨 ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ 固依雙寬 ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ 佛里佛多 ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ

ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ 鄂莫錫瑪瑪等語及 ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ 安哲 ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ 依呼呼哲

續修四庫全書

卷

部

等詞乾隆四十二年譯本皆照佛經秘密五種不翻之義
存其滿洲原語就音直書其他事物語言皆經潤色
成章例如祭神第二日還願贊詞 ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ 篇譯云安哲上天監臨我與兒羅某年生小子為某
事竭精誠以薦薌兮執豕孔碩獻於是蒼兮一以
當兮二以將兮俾我某年生小子年其增而歲其長
兮根其因而身其康兮綏以安吉兮惠以嘉祥兮
云除 ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ 安哲不譯外所有祝贊篇章皆自易去俗舊
語為藻麗新辭擬於古之郊廟樂章焉

別本滿洲祭天祭神典禮一卷 嘉慶六年省非堂刻本

清寧軍安撫索寧安字靜園姓鈕祜祿氏滿洲鑲黃旗人弘毅公額亦都第十子領侍衛內大臣二等伯謚忠貞伊爾登後裔是書撰於嘉慶元年係乾隆間欽定滿洲祭祀條例及滿洲祭神祭天典禮參佐已意編纂成書惟題名倒換神天二字專言滿族祭祀之禮因時損益最稱合宜祇以滿洲人師武力於筆墨不甚講求以故是書所記雖事理信徵而字句則頗傷拙陋書中始言元旦行禮儀注次春冬二季祭大神祭天還願作酒打糕逐月供獻

續修四庫全書

卷

部

波羅世世餘雞鵝雄魚炸角子炸移丹及除夕香礮換灰等儀注次上香供糕供酒肉打柵板請牲灌豬耳煎紙錢拴馬紅綢條棒骨喫阿木蘇肉雞禮末附應用祭器並清語贊詞一篇自序謂君子不以非廢禮不以美沒禮故滿洲祭祀之事雖家至極貧斷不敢廢亦不敢身處富貴而妄加增又云滿洲祭祀舊俗與古禮遙相符合如供神位於屋外廊下西南隅者似古禮五祀之祭興行路以祭似五祀之祭行天子始祭天滿洲祭祀次日之所謂祭天乃祭天神非公然祭天也又云奉火之變滿洲遠處東方不與禹貢

邊幅相連雖殘政萬出亦未稍涉及故彼時古禮不存於滿洲漢人而存於滿洲又言滿洲祭祀必夫婦皆親其事與禮祭也者必夫婦親之所以備內外之官詩采蘋誰其尸之有齊季女之意相似薩真讀祝詞降神獻牲俎皆念祝詞薩莫清語司祝也與禮修其祝嘏以降上神詩工祝致告之意相似供神後主婦敬酒主親人親宰省牲與禮太廟之內君親制祭夫人獻盃君親割牲夫人薦酒之意相似告牲之前搖神刀神刀之式長二尺四寸寬二寸許背有九環柄有五環即古之彎刀家用毛色純一不雜不用瘡病者與左氏奉牲告

續修四庫全書

卷

部

博碩肥腴不疾瘕瘵之意相似牲宰後先薦毛血與禮血毛詔於室及郊特牲毛血告幽全貴純之道注謂殺牲時先以毛血告神血在內是告其幽毛在外是告其全貴純者貴其表裏皆善及詩執其鸞刀以啓其毛以取血骨之意相似薩真念神歌三次衆以琵琶三絃拍板和之然後牽牲進於神堂以獻與禮殷人尚聲滌蕩其聲樂三闋然後出迎牲之意相似祭祀舊規牲必親宰獻俎必親切肉與禮君內袒親割之意相似獻俎後將牲骨件肉分盛盤內按尊卑次序散福尊者散以後勝次者散以前肩

再次者散以後散與祭統組以骨為主骨有貴賤殷人貴
髀周人貴肩貴者取貴骨賤者取賤骨疏謂殷質貴
髀之厚賤肩之薄周文貴肩之顯賤髀之隱之意相似
祭之翌日祭天取豬肩又骨軟骨骨前脊骨再將豬按
骨件各取骨上肉一半煮熟切絲盛二大盃上放骨又軟骨
前脊等骨以獻與周禮大宗伯饌辜祭四方百物之意相
似祭祀之日不敢哭泣穿凶服者不准入門與禮祭義郊之
祭也喪者不敢哭凶服者不敢入國門之意相似凍河時
取鯉魚以薦與詩周頌鱣鱣鯉鯉以享以祀之意相似

祭祀馬神與詩小雅吉日維戊既伯既禱之意相似云震鈞
作天咫偶聞謂堂子神杆即大社惟松東社惟柏之利滿洲
地近朝鮮此實三代之遺禮箕子之所傳云其所撰滿洲祭
禮合儀禮考一篇併可與此書自序互相印證至此書卷末
清字祝詞云云云一篇與欽定祭祀條例
卷一卷三末頁兩贊詞相仿不譯漢語頗得述古不作之
體云

葉赫那喇氏二日祭祀禮節

光緒十九年鉛石印本

清銘敦撰銘敦字穉孫姓葉赫那喇滿洲正白旗人
書名首頁標題葉赫那喇氏正白旗滿洲祭祀禮節
旗分寫在姓氏下名義不當封面題曰祀事孔明名
雖典雅而事實包括不周今用其書曰葉赫那喇氏二
日祭祀禮節即十一字題名按那喇當作納喇亦作納蘭即
金之納喇氏輟耕錄納喇漢姓曰康葉赫乃地名據八
旗滿洲氏族通譜葉赫地方那喇氏先有蒙古人名星
根達爾漢者原姓土默特初滅扈倫國所居張地之

納喇姓部居其地因姓納喇氏後遷於葉赫河岸遂
號葉赫國數傳為清太祖所滅族姓編入旗籍銘敦
者星根達爾漢十六世孫是書自序謂滿洲祭祀大
禮應行七日嗣因日久僅行二日之祭第一日之祭曰祭
天第二日之祭曰祭祖蓋從權也至於七日大祭不特典
禮難周誠恐春秋二祭源一舉行力有未逮是以擇
其二日緊要典禮記以大略凡我同宗皆得奉行祀
事所有禮數備載詳明俾與祭者一目了然免致臨
期參差用昭誠敬末署光緒十九年癸巳孟夏朔日書

續修四庫全書總目

卷

部

續修四庫全書總目

卷

✱

6 - 136

滿洲婚禮儀節一卷 嘉慶六年省非堂刻本

清寧寧安撰寧寧安有滿洲祭天祭神典禮已著錄是編成於嘉慶元年丙辰歲紀錄滿洲婚禮儀節其目有九曰問名注云即通媒約曰納采注云即今之下定曰請期注云即今之通信曰納幣注云即今之下茶曰納吉注云即今之下龍鳳帖曰送妝曰親迎注云即今之娶親曰合卺曰拜堂末附清字合卺情神詞一篇無漢字按前朝婚娶禮制自天子達於庶人備載大清會典大清通禮等為一代通行制度實漢禮也滿洲婚禮承用國俗鄉風頗有三

續修四庫全書

卷

部

代之遺意與漢所不同專言滿洲禮節散見禮親王肅亭雜錄及各家筆記外鮮專書震鈞有滿洲婚祭禮合儀禮考一篇證明滿洲婚娶規制由媒氏互換年庚至拜見舅姑家廟多與儀禮問名納采納吉納徵請期親迎前馬對席廟見等事相同其末云按漢書地理志殷道衰箕子去之朝鮮教其民以禮義而儀禮古人傳為殷禮然則滿洲禮固殷禮也雖行之久未必無訛然大端具在惜乎國朝有此古禮乃日用而不知僅修明其禮頌而行之不勝於漢唐沿訛之禮遠也乎

寧寧安此書所記由問名至拜堂以後諸事與震鈞之考證昭穆之著錄略同滿洲族戶婚嫁舊制多相表裏清語

合卺祝詞云

其
大
意
為
上
天
監
臨
本
日
吉
期
鈕
祜
祿
氏
某
年
生
壯
丁
某
娶

續修四庫全書

卷

部

某氏淑女為妻室升牲醴禱於日天蒼升牲醴禱於日天蒼願將來誕十子衍百孫周甲無疆百年不忌壽登八秩
□□九齡吉祥游緣富貴偕老云首安哲為發語詞通篇清語存而不譯亦猶所撰祭天祭神典禮之贊詞述而不作也

御製人臣敬心錄滿漢各一卷 順治內板

滿洲名之曰... 清順治十二年世祖章皇帝御撰漢本已著錄其滿本同時所成前升御製序漢本署順治乙未季春望日滿本年月相同惟其日署... 數旦為異是編之作係因舊臣譚奉石翰大學士陳名夏等先後以跋扈罔上伏法因推論古今姦臣惡逆訓誡羣臣俾知炯鑑書中要旨已具前編其滿本八論之目植黨曰... 好名曰... 營私曰...

續修四庫全書續編 卷

是狗利曰... 驕志曰... 作偽曰... 附勢曰... 曠曰... 漢譯論于此為繙譯舊法若每章之下皆有... 明黨論是也新法則多用... 字如... 為把字將字... 為之字的字以繙譯神理言新法之字不如舊法之字之充足但有時流麗活潑新法必優於舊法如是書御序改... 序字為... 作威而聯羽翼改... 賜資優改... 身惟刑憲改... 為... 刪

去... 植黨論中大小臣工... 於... 添一...

協力相衷以熙庶績... 乃能久安長泰流譽靡窮改... 為... 臣之道改... 為... 不營己私改... 為... 不貪賄利改... 為... 誠以事上改... 為... 耿介自正改... 為... 勤慎蒞官改... 為... 品行以端學術以正而功業必成稱曰純臣庶幾無愧改... 為...

續修四庫全書續編 卷

彼邪臣... 上添一... 作惡多端改... 一字為... 二字乘人主銳意圖治之時... 下添... 字... 下添... 待之不疑俾... 要津改... 為... 假王為... 刪去... 又改... 為...

續修四庫全書總目

卷

部

光緒坊刻本

續修四庫全書總目

卷

郎

舟祥請以付梓余亦樂從此書語雖淺近而義例最詳誠能觸類傍通其於同文之化或亦壞流之一助卷末又有同治五年鐵魁跋謂是書規模秩然脈絡聯貫洵為初學津梁又六年裕彭跋謂是書乃其先公餘所輯因清父啓蒙呼拉篇各種文理雖淺內多變繙非初學所能了然故彙成此篇逐句講解用誨童蒙云云審閱本書先列

三字各舉清語一例為標準次列多字一
為二字原釋為就是二字義不明顯應改為就使或即
便即使乃不牽混又如係字法之一應另作一條此書串
貫書繫之散語之內亦應改正提行書之為總之原書雖有
如是多處之失而仍不失其為善本也

為初學繙譯虛字第一善本體裁以運用
為允惟書中字句有應須修飾者如
及字等皆為原書所遺應補入之
法例亦應添入及至十字原在前類
句聯字之內應移歸次類

應刪其在後者他如之分宜合為一
為二字原釋為就是二字義不明顯應改為就使或即
便即使乃不牽混又如係字法之一應另作一條此書串
貫書繫之散語之內亦應改正提行書之為總之原書雖有
如是多處之失而仍不失其為善本也

光緒坊刻本

續修四庫全書總目

卷

部

其門人蒙古壽榮序略謂先生賦性孤介老隱書田嘗著與一歌一書窗下課讀多所成就榮入門時即以此歌授之曰學繙譯者無不從四書聖諭廣訓入手以其大法三書具備故余註此歌專以二書為證誠能熟此繙譯之堂可登云是書通篇皆自作北方通俗韻語約略三千餘言總起四句略謂初學繙譯由此歌入手觸類可通功多方省繼舉○○○₁₂₃○○○₄₅₆○○○₇₈₉○○○₁₀₁₁₁₂○○○₁₃₁₄₁₅○○○₁₆₁₇₁₈○○○₁₉₂₀₂₁二十字為初學入手功夫次即釋此二十字之用法依類開列由上字起至下字止凡已然字上

續修四庫全書總目

卷

郎

但取此歌熟讀之足供取用他書悉可廢也

和碩怡賢親王行狀滿漢各一卷 雍正刻本

滿洲名²⁵ 清大興學士張廷玉奉敕撰其清字本亦係

當時滿洲儒所繕但不著名氏按怡親王名允祥聖

祖仁皇帝第十三子^{本狀作弟}母敬敏皇貴妃章佳氏

康熙六十一年世宗嗣統錫封怡親王尋命總戶部

事雍正三年十二月總理京畿水利四年七月賜御書

忠敬誠直勤慎廉明榜七年六月辦理西北兩路軍機

八年五月薨於邸上悲慟親臨奠醴輟朝三日素服一月

續修四庫全書總目

卷

部

復其名上一字胤配享太廟謚賢並以榜書忠敬等

八字加於謚上京西白家疇等十三村民請建祠允之撥

官地三十餘頃為祭田免租賦更定園寢之制視常例

有加子弘曠未封至世聘於富察氏未婚守制以上見

清史稿諸王傳張廷玉奉敕撰王行狀亦係優禮之一所狀事

實有與史傳出者今略舉數端用備考狀云幼借諸

王侍聖祖於宮庭嘗隨行以稚弱不能前視聖祖過尋

履迹伏地哭之其孺恭誠切如此及長祇服慈訓先意

承志靡不周悉聖祖鍾愛甚篤恩寵優渥而王謹度

循禮恪慎有加不立黨援不邀名譽江南浙江江西洋糧聖

祖屢欲減除以廷議異同未果至雍正時王總戶部推

本聖祖德意斟酌奏請歲減江南正額蘇州三十萬兩松

江十五萬兩浙江之嘉興湖州江西之南昌亦次第減除通

計歲減六十一萬有餘而直省正供遞行蠲免者亦數百

萬修舉京畿及江南水利使甸服以內數千里之沮如

汙萊悉成沃壤東南數十郡縣河流疏暢獲灌溉之

利億萬生靈永受其福兩淮鹽政官吏徵求不已自王

總部事浮費大省商力乃裕輸將以時準噶爾犯

續修四庫全書總目

卷

部

順朝廷不得已而用兵王參預機密轉輸軍需數以千

萬計一出於庫帑絲粟不以及民輓運數年而海內未

嘗知有用兵之事以上各端皆事之章著者他如部帑

虧空數至二百五十餘萬歲久典守者眾請大沛恩澤

概予保全未允所請王以庫羨代償十之八九又如寬免

積逋開復註誤承命訊鞫大獄數十事平心研究以

為概用重刑鍛鍊成獄三木之下何求不得上深歎以為

仁人之言命天下有司刻木榜置堂上時省覽比憲

當大獄時上將臨視望東南雲氣宛若神人聳立層

繼與王惟肖俄幻為虎。適當王邸第之上。虎於十二辰為寅。王之生年也。雍正十年九月葬於涑水之水東村。是日。上有製祭祭章。率呂春諸王。皇子。以家人禮致奠。王生於康熙二十五年丙寅十月朔日。薨於雍正八年庚戌五月朔。有四日。年四十五。子五。次弘。弘。早歿。其歿也。所聘傳富察氏。年甫十七。慟哭截髮。至王府懇持服守制。王以其未成婚。不許。乃於母家持服。矢志靡他。及聞王薨。又踵門哀請。上鑒其苦節。至誠。命王妃。細為子婦。以親姪一人為嗣。龍衣封貝勒。令氏撫之。以旌節孝云。所狀事實。與史稿各有取舍。

續修四庫全書總目

部

雖狀辭不無溢美而於知人論世則固有可徵至其繙譯之本皆未經改訂之舊語字句不惟可以知古其程式且有勝於漢本者如第二十一頁水みづ
有勝於漢本者如第二十二頁水みづ
あまのこゝろ若有一言不實至のものなり一段第
三十三頁の水みづ
朕實賴王翼贊曰升平至るまで一段第
三十七頁の水みづ
朕暇日編集詩文至今一段皆皇帝
諭旨語例應首行提二格次行以下提一格寫此狀滿洲

本書寫如例漢本則除首行提二格外次行以下皆未提格
竟與散語無別是漢本尚不如滿洲本之精也他如阿其
那書³之⁵隆科多書⁵亦學者所應知焉

續修四庫全書總目

部

滿漢合璧兵部引見擬旨式樣不分卷 光緒御印稿鈔本

清兵部纂訂光緒十一年十月二十五日奏准施行此為
戎部帶領京外武職及本部司員筆帖式引見擬旨式樣其
左班官吏吏部亦有同樣之規定亦猶內閣之有由擬通本
及部本式樣名為絲綸者也蓋一朝君上宰制庶政一日萬
幾於諸司尋常進退除授之事安能一一親判詔旨自書
而宣之必也資之喉舌耳目分由主政部曹於官員入見時擬
書諭旨滿漢字合璧呈諭旨疏請硃筆圈定下所司承旨
施行此兵部武選職方兩清吏司預擬詔旨式樣計有一

續修四庫全書總目

卷

部

百零三條光緒三十年秋兵部整頓政務首先裁撤司科
書吏一應案牘悉由司員筆帖式自理於是堂上官僉派
員外郎魏秀琦郎中朱仁輔主事舒鴻貽李心地等輯錄
各司現行章程舒鴻貽輯武選司條格成兵部例章類纂
一書由京師學務處官書局代為排印迨後主事黃維
翰一人蒐輯職方司新舊現行例章獨成職方司簡明
章程四卷分裝敘議即議處開復四類別以騰寫板油
印之此項滿漢字印見擬旨式樣即排印本兵部例章
類纂之一錄無滿洲字鉛模別用硃筆鈔填之兼以吏

正原本錯誤其一百三條中應擬諭旨除緣事撤任奉

旨送部及武職大員子孫恩旨送部並各項廢員引見作
何錄用恩出自上不由部臣擬旨外其餘或擬上三旨二
旨並請或祇擬一旨單請皆有定制至各條中錯誤者
如第二條擬正擬陪補放雲南普洱鎮廣西右江鎮總
兵應擬旨著擬正之○○補授○○○○○
旨著擬陪之○○補授○○○○○
條請龍五等世爵第二旨准字下闕一其字第十六
條丁憂回旗副將第二十八條期滿卹陰綠營都守

續修四庫全書總目

卷

部

千把二旨皆衍一以字又期滿應為滿員第三十條漢
員改武廕生第三旨以字係交字之誤第三十七條六
品廕生應擬旨著以文職用○○○○○
以武職用○○○○○
擬旨著以旗員用○○○○○
八條漢員副將廕生期滿廕生下闕改武二字第八十
條開復人員著字下闕一准字第八十三條捐輸驍騎
校原擬旨著以驍騎校儘先補用不妥應改為旨著
照例用○○○○○
第八十五條二次甄別千總

旨著下闕一准字第八十七條運回武舉回俸滿字之
誤第九十條蒙古員外郎借補滿洲郎中旨漢語補授
二字應作借補滿語ナ應改シル第九十八條奏
派馬館滿漢監督應擬旨者擬正之○○補授管理
ニテス○○○ヲモリ旨著擬陪之○○管理ニテス
ヨクト○○○ヲモリ第一百條拔補直隸馬蘭泰寧
二鎮遊擊守備千把總第一百一條補放前鋒翼長
前鋒章京副前鋒章京前鋒校皆應擬旨著○○
補授○○○ヲモリ旨○○著記名○○○ヲモリ

卷

部

上第一百二條補放長史司儀長護衛典儀第一百
 三條奏補○○司○○員缺皆應擬旨著擬正之○○
 補授○○○○擬陪之○○著記名○○
 其第九十九條補放雲南普洱鎮
 廣西右江鎮總兵條與前第二條重複應刪除之告
 朔鎮羊聖人愛禮此項武職兵部引見擬旨式樣與內閣
 票擬通本部本式樣同為一代絳綸政典悉當寶貴
 用作獻徵云

卷

部

虛字歌一卷 舊鈔本

不著撰人名氏。又現世所傳皆輾轉逆錄之本。未見琴版
流布。光緒間隆泰之清文宇法舉一歌萬福之清文虛
宇指南篇悉以是書為藍本。全輯五言為是書之
集註。殺青未竟而致稿。并不傳。茲所據者為咸豐六
年傳鈔本。封面有西山及咸豐六年丙辰等字。書中字
句係用通俗韻語編纂。成歌取便記誦。皆北方土音相叶。
不依沈韻通篇凡二百句。首句統言。以下以字上之。
六字用處之廣。次即分論之。二字及此二字。

各加の尾上のゝ及中字上施用と。之義次論
ゝ字義及其用法讀法至。二字為一段總
結。六字不可平擡提格書寫以
上六字為繙譯助語之綱領以下則列舉

此書原無漢名今可譯曰清語要術即前虛字歌之撰
 有註解者也亦係舊鈔本未見刊本亦不著註者
 名氏首頁書名標題下鈐有西山圖章當為誦讀
 此書或收藏此書人之別號原書與前虛字歌大
 致相同但字句間先後亦互有歧異註釋亦復雜錯
 出之是蓋草創底稿尚未修飾成書者間篇於
 前句之前加入冒頭八句發明
 等句之義意及其用法結論字句整破聯斷已
 然未然倒裝有字反面取意辨別相似各法舉例亦頗
 周備惟詞句之間或僅舉施用法則不及字義使字
 多不明了不若字法舉一歌等編之善雖然創為歌訣
 俾學者易於記誦此書實開各本之先河大略推輪未
 可遽予湮沒也

此書原無漢名今可譯曰清語要術即前虛字歌之撰
 有註解者也亦係舊鈔本未見刊本亦不著註者
 名氏首頁書名標題下鈐有西山圖章當為誦讀
 此書或收藏此書人之別號原書與前虛字歌大
 致相同但字句間先後亦互有歧異註釋亦復雜錯
 出之是蓋草創底稿尚未修飾成書者間篇於
 前句之前加入冒頭八句發明
 等句之義意及其用法結論字句整破聯斷已
 然未然倒裝有字反面取意辨別相似各法舉例亦頗
 周備惟詞句之間或僅舉施用法則不及字義使字
 多不明了不若字法舉一歌等編之善雖然創為歌訣
 俾學者易於記誦此書實開各本之先河大略推輪未
 可遽予湮沒也

別及
 上呼下應各法就中惟分析陰陽字性獨
 為此書之特長蓋因滿洲字之陰陽叶韻不若蒙古
 字之必須分明故滿洲一切法程書中於此節多從略
 不講是書乃獨有之所以足貴外此如虛字各法之詞句
 並各句之證例註釋則多所路較所加之語除冒頭八句
 外
 次亦有增入之句
 後之
 後之

二句皆當移作證例字又如下證例有下證例
一字及下證例四段並下證例
各一段皆失於解釋下證例其解釋又大半錯
誤以下證例上各端皆為是
書之病然既為未定草稿似未可一意吹求倘能矯正闕
失勤成定本未始非學習清書運用助語之一種法程也

重刻清文虛字指南編二卷 光緒甲午坊刻本

滿洲名臣奏摺卷之二
清萬福撰萬福字厚田蒙古正藍旗人曾任工部營
繕司主事是書初成於光緒十年原止一卷二十一年經其
同寅鳳山校訂析為上下兩卷由京坊聚珍堂重刻之
鳳山字石巖號禹門鑲黃旗漢軍劉氏光緒乙酉科
光宣之際任至京旗都統訓練近畿陸軍各鎮
宣統三年在廣州將軍任內被戕贈太子少保銜
謚勤節萬福此編與隆泰之清文字法舉一歌二

者皆以前虛字歌為藍本而舉一歌又實為左右此編
而作鳳山重校此編敘言略謂三韓心法鮮傳書余嘗
思將清文成法集而為書以並後進自問淺識寡見
未敢自專一日與同寅萬公語及其故先生出一卷示
余曰此清文指南友人某已梓之矣余展卷讀之愛
不釋手先生之意蓋先有獲於我心者也惟是編諸一
手不無繁衍簡略之虞虞鈔假多人間有魚目混
珠之弊於是意有未明面請剖之理有未詳面請解
之又且補其不足去其重複然必先生題之然後筆之

於書也。癸巳春，聚珍坊主有志重梓，索余藏本。余既嘉其振我國書，復羨其益我後學，故加校核以付剞劂。增其名曰重刻虛字指南，編並增加發明目錄兩項。其發明略謂：是書原祇一卷，且篇頁較長，茲特彙集稍分為上下二卷，以便讀者。又於原本除正筆誤外，尚有增入者若干條，刪改者若干條，皆隨時與先生商訂者。茲於刊板之便，全行照錄，但期學者展卷易明，續貂之譏所不計也。云云。檢閱是書，開列虛字幾及三百句，足供學者取用。雖然，著述一道，義因辭達，指南編之為書，推闡義理，實不如舉一歌之吐屬淵懿，意味深長，即簡便易知，明亦不逮清文接字之直捷取登，策府副車而已。

對音輯字二卷

光緒刻本

清荊州駐防志寬培寬同撰。志寬字敷臣，同治丁卯科舉人，任鑲白旗蒙古防禦。培寬字敦臣，同治丁酉科舉人，任鑲黃旗滿洲總教習。是書編輯滿洲十二字頭對音漢字，係以欽定清漢對音字式音韻通源為藍本，與清書對音相同。成於光緒十六年八月，官學生依勒通阿等二十人捐刻之。板藏本防繙譯總學。是書專為滿洲字對譯漢字人名地名而撰，其體用介乎對音字式清書對音二

者之間。第一阿，第二愛，第四安，第五昂，第十傲，五單音字頭俱備錄之。其他第三阿爾乃至第十二阿木七複音字頭則祇列首句以示例。阿字頭著錄一百二十七字，避諱二字。愛字頭著錄一百三十字，避諱一字。安字頭著錄一百二十字，避諱五字。昂字頭著錄一百二十一字，避諱四字。傲字頭著錄一百二十二字，避諱二字。二合三合切一音者著錄一百十八字，避諱一字。每滿洲字下對譯漢字，惟取同母不拘四聲平仄其數

目多寡亦不同第一頭人字下收錄蟻螳擬儼等字多至一百七十八字其音讀相近者除々々々之與リ々々及ののの之分別失圖清濁各有規定對譯之字外其屬於之々々等九字音者有前後二系第一字頭前系用之々々五字後系用之々々四字第二字受字頭前系用之々々第三字後系用之々々四字安字頭前系用之々々二字後序用之

續修四庫全書總目

卷

部

之々々之字音遇國名地名之漢部二字當用之字對音下加之字音之半點如之若人名漢部翰等字則不能妄用仍以之字對音用之字義之々々之々々之七字第五字昂字頭前系用之々々第三字後系用之々々六字第十字微字頭前系用之々々三字其他無所用之以正各滿字下取列多數漢字皆於對音一道關繫切要其意固不在乎博聞強識以多為勝也下卷之末切音字舉出特定字如圓明園之圓用之附錄地名對音各省惟安徽甘肅雲南貴州單寫作之々々之々々之

その他省分皆須聯用及山西之山借用字等皆清書中最要規律執此書與清漢對音字式相較差此適用惟各漢字遇人地等名對照甲字應作し字音讀如阿之阿澤阮之冥阮惡之惡曹皆讀作し音吾之允五讀作之音之類皆別為附考各列於本字之後雖備一格為例但此種人地名如鄭食其金日磾朱提龜茲等字字同讀異者甚多另屬一種漢學範圍此編既不能一一備列無寧闕如以免挂一漏萬之

續修四庫全書總目

卷

部

誦又如避諱中し二字亦未經道其所以二者皆此編之不足處至若第十字頭中し三字誤列於し字之後し字又誤書作し此或鈔胥之失可毋論也

增訂四書字解四卷 雍正刻本

滿洲名^清雍正十年壬子歲京都鴻遠堂刻本不著撰人名前後亦無序跋凡大學字解一卷中庸字解一卷論語字解孟子字解各一卷仿世行十三經不二字例集錄四書不重複字二千三百有奇而成是書與吳蒼虬四書集字詠蒙氏俚語四書集字及萬蓬山十三經集字等本相伯仲其體裁係以漢字為主逐字以國書注音並解釋其義一字

續修四庫全書

卷

有二三音義者皆分析注解之如大學大字注二十二禡^及九泰^字二音其義則^多以超北海句注之每字下又附注別體側重通俗字如學字明明於於定定之類亦於多識上不無小助惟其括取止於^至善先脩其身之善字脩字以善修為正善脩為偏並以論語德之不修之修字為重複而不收不知善字之書法實為館閣正體修脩二字雖可通用但修身可作脩身束脩不

得用束修大學論語各應著錄其字也又如四書之

取舍出入亦不如吳氏萬氏之精審計大學缺十五信母等十七字疾字誤嫉中庸缺和庸行己等十八字傲字誤傲論語缺傳免六七等三十二字又疏字誤蔬孟子缺田飢雨引等四十九字又頌祐漿欄哇旦字誤頌祐漿欄哇且大學多右經章傳等十字孟子多洗田宣連等十二字又孟子篇末多闕觸俘乎四字大學所多者係闕入朱子章句語篇末四字係易經春秋字皆非本經辛甲書所多者可移乙書用之此書所缺者又多在彼書添補差足匡正其失蓋漢籍十三經集字之類傳刻甚廣歷經多人審覈以故無疵指摘是編局於清書一隅研習者少且一刻不再其訛謬無人斟正也耳

續修四庫全書

卷

滿漢合璧繙譯書信一卷 鈔本

前二九十四

前朝全盛時滿洲士大夫每以國書語言通情素晚
近始無所聞見此繙譯書信活套底稿為當時好
事者所編存不著名氏凡
春候
秋候
夏候
冬候
暫別候
久別候
近地借銀
遠地借銀

續修四庫全書

卷

部

託借答無
借銀
託人代借銀兩
在外寄送物件
在家寄送物件
遠地借銀等尺牘計十
五篇每篇皆有篇答覆一篇琢玉追金辭令頗
稱典麗其繙譯法則惟取神味不專在字句之間如
春候綠戰紅酣云
繙譯為各種

花開刻鵲未能云
譯為不及眾人其
春日答覆青陽佈澤云
譯為春時萬物萌動天各一方云
譯為間隔兩地奈何千里寸心云
譯為千里懸挂如斯之類語意雖云流麗但為之
太甚未免近乎廢辭實此道之不足法者祇以古
時既簡牘既有以國語通問之一事騷人逸韻非
同經史與謨聊備一格可矣

續修四庫全書

卷

部

滿漢字內務府事宜便覽一卷

同治鈔巾箱本

避朝總管內務府堂現行則例以道光二十年二十九年咸豐二年迭次修纂欽定成書刊行所屬此事宜便覽一書係則例刊行後應辦案件堪為例章由彼中員司鈔錄成帙用以勾當公事且為預備續纂則例者凡各項雜錄辦法幾一百四十條分滿漢內皇后妃主由圓明園入宮往返傳帶豹尾槍咨皇上入宮皇太后皇后妃主仍分駐綺春圓明兩園本府大臣留守咨皇上入宮皇太后皇后妃主駐園官員仍住大班堂諭皇上進

續修四庫全書續編

卷

部

西華門傳派司員點班堂諭皇太后皇上皇后妃主由圓入宮停住大班堂諭紫禁城冬令小心火燭堂諭皇太后皇后妃主駐園住班職名預日呈堂堂諭皇上祭壇入宮官員均穿蟒袍補柱堂諭皇上祭地壇糊飾齋宮堂諭皇上火神廟雍和宮拈香派員預備排班等事堂諭堂諭皇正大光明殿拈香派員預備排班等事堂諭皇上雷神廟拈香派員辦供等事堂諭請派廣仁宮廟雲神廟拈香派員辦供等事堂諭請派廣仁宮拈香山拈香先期查取職名行侍衛處咨請派廣

仁宮拈香山拈香人員奏摺派出廣仁宮拈香山拈

香人員知照侍衛處咨皇后妃主入宮還園行取隨扈帶豹尾槍咨皇后妃主祭慈寧後赴綺春園請皇太后安備差咨皇上覺生寺祈雨辦供堂諭皇上大高殿祈雨發節次扎什等處東北兩路行宮歲修派員查核堂諭西路行宮歲修派員查核堂諭晉封主位代辦家屬謝恩奏摺辦公人員早來晚散堂諭接送宮報堂諭及封套式樣弘仁寺仁壽寺誦經派員辦差堂諭萬壽聖節弘仁寺仁壽寺萬佛

續修四庫全書續編

卷

部

櫻極樂世界誦無量壽佛經賞扎薩克喇嘛飯食奏摺等二十七條計奏摺三咨六堂諭十七扎什譯言信件一向例皆專用清字行之數十年率由舊章從未變更此曩時當事者所錄中稍小本特為自己需用其面頁尚有同治七年十一月初三日及虞臣等字現在國祚已移存此可以見當代掌故焉也

小學集注六卷 雍正內本

滿洲名マムル漢本宋朱子撰明陳選注四庫已著錄此滿洲本清聖祖命尚書顧八代一人繙譯世宗朝特命校對授梓以資肄習雍正五年十二月上親為製序頒行此本無漢字內容則與漢本無異凡マムル內篇四曰マムル立教第一マムル明倫第二マムル敬身第三マムル稽古第四マムル外篇二曰マムル嘉

續修四庫全書總目

卷

四

言第五マムル善行第六按小學一書四庫著錄者為明天台陳選集注本刻之者有台守許繼甫田李德用但原刻罕傳南豐譚祖同藏有萬曆時李多見刻本視雍正殿本少有出入此外又有高愈纂注本張仕可直解本丁晏校讀本高本係就陳注而衍之別無發明惟陸氏三魚堂所刻明吳訥集解本成書在陳注之前以精贍見稱同治初漕運總督吳棠奏奉雍正殿本萬曆李本及吳氏集解本三種參互較勘斟酌取舍重梓小學集注句極字比考訂至精以此滿洲

本與之核對同異滿洲本開卷冠以雍正五年十二月初三

日憲廟御序首行標題マムル御製小學序次為朱子原序但首即書マムル古者小學云云而不標題自朱子原序以下凡原書語句乃至各語句注解一併照繙次為小學題辭滿洲本亦首行便書マムル元亨利貞句亦不標題題注饒氏語亦不著次即小學本書首行題マムル小學集注卷之一萬曆本惟題小學卷一四字又萬曆本

續修四庫全書總目

卷

四

許文正公曰云云二十字在書題之後內篇二字之前作兩行小字此本則寫在內篇二字小注中之首節下與夏氏曰一節相屬立教第一注マムル此篇述古聖人所以立極教人之法萬曆本作此篇述古聖人所立教人之法無以字極字又發慮注マムル慮謂思慮萬曆本作慮謂思慮奔則為妄注マムル謂不待聘而從之之下萬曆本有妻之為言齊也以

續修四庫全書總目

卷

清沈啓亮撰啓亮字弘照松江人祖雲祚明崇禎十三年庚辰科進士任四川華陽縣知縣署監軍道事獻逆陷華城罵賊磔死家屬殉難父荀蘇博士弟子員毀家募兵圖報讐獻賊既誅率衆謁征南大將軍貝勒博洛授先鋒副將嗣依江甯將軍巡撫蔣國柱順治十六年八月鄭成功陷京口荀蘇戰沒啓亮幼孤康熙十三年耿精忠叛變啓亮嘗從福建總督卽廷佐軍效力事定奉裁以母病歸母病痊

續修四庫全書總目

卷

[illegible]

各循分以勉善四十要以下三十頭曰
 十戒第二曰
 十用第四第二卷為滿洲雅話係設為彼此問
 答之滿洲語長短不一凡十條皆無漢字第三卷為翻
 清虛字講約凡列
 卷

續修四庫全書總目 卷

等二百三十五語皆義釋而例舉之
 實錄譯書藉中講解虛字法要最先之本以上三種
 合之為清書指南有康熙二十五年五月啓亮自序並附

說八則此編之外又有大清全書一種亦為清文鑑總綱及清
 文彙書等之稿矢漢人南人初此不朽之作滿人北人能無
 愧報矧其先世兩代忠藎斯人亦足重也

續修四庫全書總目 卷

光緒鈔本

續修四庫全書總目

卷

字下按其字音各對集若干漢字更依對集各漢字
分別義訓而滿洲語繙之其數多寡不一例如第一
字頭除第一字無所對集外其第二字下對集
厄氣のあひまゝに 厄のあひまゝに 額のあひまゝに
過のあひまゝに 訛のあひまゝに 等六字第三字下
對集夷のあひまゝに 姨のあひまゝに 檣のあひまゝに 疑のあひまゝに 擬のあひまゝに
移のあひまゝに 酖のあひまゝに 世のあひまゝに 貳のあひまゝに
儀のあひまゝに 壹のあひまゝに 義のあひまゝに
議のあひまゝに 肄のあひまゝに 意のあひまゝに 刈のあひまゝに 異のあひまゝに

續修四庫全書總目

卷

喬シ之ヲ藝シ之ヲ賢シ之ヲ益シ之ヲ殺シ之ヲ遺シ之ヲ伊ハ之ヲ貽シ之ヲ頤シ之ヲ
 衣シ之ヲ依シ之ヲ倚シ之ヲ醫シ之ヲ蟻シ之ヲ巴シ之ヲ以シ之ヲ
 亦シ之ヲ逸シ之ヲ揖シ之ヲ抑シ之ヲ等シ之ヲ是シ之ヲ立シ之ヲ意シ之ヲ與シ之ヲ雍シ之ヲ正シ之ヲ時シ之ヲ四シ之ヲ書シ之ヲ字シ之ヲ解シ之ヲ及シ之ヲ充シ之ヲ
 近シ之ヲ時シ之ヲ蒙シ之ヲ漢シ之ヲ合シ之ヲ辟シ之ヲ玉シ之ヲ五シ之ヲ方シ之ヲ元シ之ヲ音シ之ヲ相シ之ヲ類シ之ヲ惟シ之ヲ所シ之ヲ取シ之ヲ漢シ之ヲ字シ之ヲ難シ之ヲ稱シ之ヲ
 周シ之ヲ備シ之ヲ滿シ之ヲ洲シ之ヲ解シ之ヲ義シ之ヲ亦シ之ヲ不シ之ヲ完シ之ヲ全シ之ヲ魚シ之ヲ帝シ之ヲ虎シ之ヲ訛シ之ヲ又シ之ヲ復シ之ヲ數シ之ヲ
 見シ之ヲ不シ之ヲ鮮シ之ヲ釘シ之ヲ鉅シ之ヲ小シ之ヲ品シ之ヲ不シ之ヲ適シ之ヲ於シ之ヲ用シ之ヲ聊シ之ヲ備シ之ヲ一シ之ヲ格シ之ヲ而シ之ヲ已シ之ヲ

民國石印本

蒙古名 不著撰人名氏中華民國二年七月北京蒙文講習所石印凡二卷首卷并以 蒙文字母輯要開列蒙古第一字頭末附 等九字用表格式其蒙古字用草書傍注漢字音讀此三體全書并同次為 陰陽字分類用法係說明ノ字寫在 。

卷

上等七字頭字下分別陰陽之讀音法次為
連句虛字係說明
等七字之符號名稱次為
蒙文變音讀法即蒙
古十二字頭第二至第十二字頭定為七課以
四字頭在前全列作四課
六字頭每字頭但列
以兩字頭作一課共三課以下始為
蒙語輯要本書是書計分二十課隱括

卷

三合清文鑑各類蒙古語擇要鈔集成書而不明標類
目其體裁全用表格式自左而右橫列例如第一課第一
字第一格蒙古字^フ為繙譯本字第二格^フ
乃本字之分析體第三格凡兩截上截漢字天
係^フ之譯義下截漢字膝歌爾^{當作}乃^フ之
讀音餘仿此惟^フ以^フ三字分析係屬
錯誤考蒙古語天為^フ實^フ二字之減筆
別體字與七為^フ減筆書作^フ同例元八思
巴作國書即蒙古新字天為^フ即^フ是^フ膝

乃哩二字正與漢匈奴謂天為撐犁二字相合所以讀作騰歌哩三字音者實人勝字本為上他日細了格三字音適口流利讀成騰歌也此第一課為三合鑑天文時令兩類之字二十課畢附以正誤表三頁半綜觀全書惟表中第二格蒙古本字創為分析體式一法新穎可貴自餘各門以草書石印故字數遺漏及筆畫奪誤者在在有之其釋音雖據加蓋宋印表明傍注漢字皆用北京音讀究之音亦不盡正確連句虛字一門不注及人等本字音反將各字符

號名稱之原誤作等字音注出
篆文變音讀法門中獨將去一頭脫落皆為此書
之玷以上各端卷末雖有正誤一表亦未嘗糾正及
之著錄此編備員而已

滿漢合璧薛文清公要語二卷

明薛瑄撰谷中虛輯清富達禮緒譯薛瑄字德
溫號敬軒山西河津人永樂十八年鄉試第一人明年
成進士宣德中擢御史正統初舉為山東提學十餘
事內召大理寺左少卿因忤王振為其黨誣陷下
獄論死尋獲免景帝嗣位起大理寺丞景泰二年
推南京大理寺卿召改北寺英宗復辟拜禮部右侍
郎兼翰林院學士入內閣預機務尋告歸天順
八年六月卒年七十有二贈禮部尚書諡文清隆慶

六年從祀孔子廟廷瑄學子一本程朱嘗曰自考亭
以還斯道已大明無煩著作直須躬行耳有讀書錄
續錄各十卷平易簡切皆自言其所得學者宗之
稱為薛夫子讀書兩錄四庫已著錄惟讀書錄
作十一卷續錄作十二卷與明史本傳及藝文志悉
不合據四庫總目提要謂瑄書成後萬曆中有侯
廷齡者因所記錯雜更為編次刪去重複名讀書
全錄雖然去取之間頗失瑄本義今仍錄原書以
存其舊云谷中虛輯此文清要語內外篇全以讀

書錄為藍本事在嘉靖四十三年甲子歲巡撫湖廣時付漢陽知府盛資汝梓行自序謂十七八歲時獨學寡朋偶書肆中見薛文清公讀書錄取而讀之有契於心先輩東湖吳公曾摘讀書錄中之語為粹言後可泉胡公集其語為讀書錄略然所集與粹言無異余因二公之意復增其所未備分為內外兩篇蓋內篇所以脩己立德外篇所以應事處物遂總題為文清要語云考胡吳氏讀書錄粹言胡氏讀書錄略暨此谷氏文清要

語三書明藝文志清四庫書皆未著錄要語之前除中虛自序外又有嘉靖四十年滁上胡松四十五年姑蘇徐枋兩序後有上谷鄭洛跋清康熙五十二年二月富達禮悉以國書翻譯之授梓行世富達禮鑲藍旗人官一等護衛所繕字句皆清初舊語循規蹈矩平易無奇實譯學之正軌焉

滿漢經書成語四卷

滿洲名 （音譯） 計書經成語二卷易經詩經成語各一卷都四卷明鐸撰乾隆二年冬英華堂徐氏刊明鐸鑲黃旗人姓董佳氏清初有名哲蘇肯華連者居董佳城地方因以地名為氏明鐸其第四世孫也任筆帖式通國書繙譯撰有音漢清文鑑一書取御製清文鑑滿洲語譯出漢字加惠後人厥功甚偉是書亦其撰作之一聲明先出書易詩三經禮記一

經後梓云是編係取清初所繙尚書等三經擷其精華語句條列成書以備修辭引用有如袁時行之五經典要書之體裁據其敘言凡例有連句如書經若稽古帝堯至格于上下一段有單句如克明俊德等有翦裁成句如平秩東作平秩西成之為東作西成初天之命惟時惟幾之為初命時幾又如子弗祗服厥父于弟弗克恭厥兄之為反之之為祗父恭兄有搭配成句乃翦裁非同一書之語而為之如易經之先天而天弗違後天

而奉天時句。搭配書經之奉若天道之為先天弗違。後天奉若之類。又所錄各條。如翦配及搭用成語於字身加大圈○。如上兩條。又緊要者。亦加大圈。天人心性學問成語句。傍加四小圈。如人心惟危。至允執。厥中。四句。四句。君道。臣道。德行。治化。及必用成語。傍加三小圈。如詢事考言。責災肆赦。句。常用成語。傍加兩小圈。如協和萬邦。時雍。句。可用成語。傍加一小圈。如克明俊德。以親九族。句。全節語氣。蟬聯。其中尤為緊要者。於字身加大圈○。字傍加小圈。如

卷

部

曰若稽古帝堯至格于下一節之稽古帝堯放勳
欽明文思允恭克讓光被四表格于上下等句是也
周易毛詩二經悉與尚書同例不贅述三經之傳序
亦併登錄予講習此道者以方便門徑人皆避之
祇以滿洲人士舊時多務本業騎射國書而外弗
尚辭華就此書所擬敘例觀之即有窒塞難解
辭義莫達之處雖然繙譯一方則無一差失未
可以一書併觀其他焉

清文虛字指南篇一卷

光緒乙酉刻本

滿洲名士の一人、清
萬福撰萬福字厚田蒙古正藍旗人曾任工部營
繕司主事是書初撰於同治六年丁卯歲係以前
人虛字歌為主逐句加證用法至光緒十年甲申
始謀刻行前有甲申陽月萬福自序敘及乙酉夏
慶春序後有乙酉九月萬福跋自敘略謂清書
之難純在虛字起合之準繩非虛字無以達其義
貫串之脈絡非虛字弗克傳其神五經四子繙

卷

部

譯諸書虛實字義無所不備然卷秩繁多一時
偏覽難周於是不揣鄙陋取清文虛字歌稍加
潤色逐字引以譬語集成一帙命之曰指南云又卷
尾跋不佞自丁卯集成斯編以為譯讀之具不圖
友人謝民繼公造舍見而好之竟覓書家騰清出
資以付梓氏云云慶春字熙臺姓覺爾察氏謝
民名繼思官兵部郎中出任知府皆滿洲人是書
出入舊本之虛字歌之七言口訣開列

報

6 - 161

[illegible]

續修四庫全書總目

卷

部

三合類編四卷

石印本

續修四庫全書總目

卷

取

續修四庫全書總目

卷

部

滿漢合璧玉帝后全徽一卷

鈔本

此清光緒七年以前鈔輯天命至同治朝十帝二十
十一后全謚卷首並列肇興景顯四代帝后尊
謚皆漢字合璧書寫題曰全徽則假生者之名
以通之卷末有穆宗孝哲毅皇后而不列文宗孝
貞顯皇后考孝貞皇后崩於光緒元年二月孝貞
皇后崩於七年三月是此本必為光緒元年以後七
年以前所鈔者也按有清代制度帝后尊謚太
祖高皇帝以創業垂統累加至二十四字孝慈高皇
后則十六字太宗文皇帝二十二字其後列帝列后
俱不得超過此數誅行立號滿漢字悉照內閣
制定鴻稱通用一書議行之歷朝廟號謚號除
漢字書法無其他程式外其滿洲字則同一廟
號書法不取一致如太祖以下至穆宗廟號皆對
音書為^{ᡤᡠᡳᡵᡠ}_{ᡤᡠᡳᡵᡠ}而肇興景顯四祖廟號
則繙義書為^{ᡩᡠᡵᡠᡳᡨᡠᡳᡳᡳᡳ}_{ᡩᡠᡵᡠᡳᡨᡠᡳᡳᡳᡳ}
^{ᡩᡠᡵᡠᡳᡨᡠᡳᡳᡳᡳ}_{ᡩᡠᡵᡠᡳᡨᡠᡳᡳᡳᡳ}是也太祖承天廣運聖德神功肇紀
立極仁孝睿武端毅欽安弘文定業高皇帝漢

續修四庫全書續目

卷

[illegible]

續修四庫全書總目

卷

部

四帝尊謚中皆有弘字乃高宗廟諱此正書不缺
筆亦不以宏字代是避諱不敢施之祖宗與孔子
諱不避園丘例同至如光慈安皇太后崩於光緒七
年恭三月恭上尊謚曰孝貞慈安裕慶和敬儀天
祚聖顯皇后事在鈔輯此本之後故不載入其光
緒三十四年十二月宣統帝嗣位敬於穆宗毅皇帝
尊謚恭寬下加明肅二字又於孝靜成皇后尊謚
莊仁下加和慎二字孝德顯皇后恪慎下加徽懿二
字孝貞顯皇后和敬下加誠靖二字孝哲毅皇后

續修四庫全書總目

卷

部

併誌之

別本滿漢三經成語五卷 舊鈔本

董佳明鐸有滿漢經書成語已著錄所輯成語為
易書詩三經乾隆二年刻行之此別本三經成語係
舊鈔中箱小本凡五卷不著撰人名氏亦無刊本書
面有詩農二字小印當是撰書或藏書人之雅號
書之體裁係按照漢學雙聲疊韻以滿洲十二字
頭聲系及其所屬各韻系譯對漢字亦取易書
詩三經精要語句集成之所取語句不拘字數大要
以四字者居多數皆以每句第一字為主其法與

續修四庫全書總目

卷

部

清文鑑總綱及沈啓亮大清全書李廷基清文
彙書類分字頭之例相仿與明鐸經書成語照
原經篇章摘句錄列者不同十二字頭之次序由
一阿二額三伊至三司少持少知末附少取
少聚少須少餘少女少律六字為全書
之部居凡字音相近如之喀之噶之哈之闊之
國之霍之庫之固之呼九字與之卡之嘎
之哈之課之果之豁之帖之古之胡九字則合併於
前之之而少齊少濟少西三字與之奇之基之

續修四庫全書總目

卷

部

希及其雙聲疊韻之字取多聚多須與多
渠多舉多虛各三字則皆合併於後之若
夫兩音反切如年人天等字則繫於以尼
人等部之下惟彈舌音人喇人呼人哩
囉人嚕一系無所取用此書不錄其屬於雙聲
之同母字愛哀藹安等字隸入阿部鄂峨惡
思二而等字隸入額部一以陰淫應盈又友等字
隸入伊部餘仿此各字隸繫之法檢察便利為
明鐸書所不能及即清文典要上諭成語清文海
未能普及為所歉耳

御製八旗箴一卷 鈔本

滿洲名曰人，人者，仁也。清仁宗睿皇帝御撰嘉慶十三年戊辰閏五月下沅御書勒石箴言凡六十句句四字叶下平聲七陽韻語所以取便絃誦首十句總述國家啓運太祖建設八旗制兵次十六句述世祖定鼎燕京錫田賜宅月給糧饌百餘年德澤淳厚休養煦植而旗籍人士賢才輩出頗能繼修今緒無忝祖考次二十句述旗人生齒日衆良莠不齊書箴誥誡今改惡從善首

續修四庫全書總目

卷

部

重國語騎射不可暴棄世德次十二句結述八旗建師設長教養兼施勉令殫竭心力為國宣勤末四句以己意之所期望結之緣夫八旗人民本屬軍籍遼左肇基之初以肅慎孤矢威天下入關而後戡定禍亂所向無不克捷雍康以前之旗人騎射而外兼通國語而一二左班即因國語之箋疏典籍藉以通經史卒能以經史發揮事業致政治於承平雍乾以後每舉國富民殷旗人由驕貴養成懦弱之習科舉旋開優秀子弟埋頭於八股試帖之間而

京朝士夫以詩酒唱酬為事其下焉者則又以歌舞

博弄作消遣皆無復重視武備道光之世鴉片傳來更無論矣上溯雍正初年八旗閒散甲兵而外止親軍護軍內能開八力硬弓者便有一萬八千餘人仁宗席乾隆極盛之後陰陽消長會逢其適當時所見八旗之風氣如此乃為斯箴誡告多士其為書清漢合璧凡漢語義意之不足者多賴清語以補之如躬率子弟句此謂太祖清語繙為人子弟之義為史冊之上世祖入關表明所入者為人之義山海關其他各語句皆類是祇此本奄有萬方石刻本作撫有萬方勛紀旗常作勳紀旂常應遵石本為當然彼此固通悉不為誤也

續修四庫全書總目

卷

部

子弟等義意充足若漢語則句限四字以故不能表出又干城據字直譯作人旗常則取意改繙為人義為史冊之上世祖入關表明所入者為人之義山海關其他各語句皆類是祇此本奄有萬方石刻本作撫有萬方勛紀旗常作勳紀旂常應遵石本為當然彼此固通悉不為誤也

鉛印本

續修四庫全書總目

卷

部

整版特為便利見沈括夢溪筆談又王楨農書始
有木刻活字貯字之盤始用輪轉機關陸深金臺
紀聞乃有鉛字實現在印書之碯天前明無錫人
有用活字印太平御覽之舉清武英殿以活字版
印各種善本書籍上賜以聚珍善本侍郎金簡撰有武英殿聚珍
版程式一書呈請欽定著錄於四庫全書今之鉛印
活字與木版石印各法相輔並行其材用法則率皆
取資泰西精益求精於印書一道法無遁蔽惟是
範鉛為模其大小式樣僅備具漢字一類時會所

續修四庫全書總目

卷

部

字係由二兩字而成推而可適用於各種
首有牙之字ノ尾可通用者如ㄣㄣㄣㄣ
ㄣㄣㄣㄣ以及第二全字頭ㄣ腹可通ㄣㄣ
ㄣㄣㄣㄣㄣㄣㄣㄣㄣㄣㄣㄣㄣㄣㄣㄣ
第等字及ㄣ之
全字頭是以字類不過百箇而觸處皆通用法至
簡且便其中例外數體如ㄣㄣㄣㄣㄣㄣㄣㄣ
ㄣㄣㄣㄣㄣㄣ等雖不成字然分割不便且此數字用
項最廣故單特刻字鑄模以為變通云云並開
列ㄣㄣㄣㄣ等字母五十餘附以說明此法一出

同漢字鉛模合版施用所成書籍行列整齊頗饒
美觀於是印傳滿蒙書體俱不必專時刻木攝石
矣四庫乙部曾收入聚珍版程式一種此蒙文鉛字
說明書亦版籍程式之一類宜著錄之

御製敬聞聖諭廣訓黜異端以崇正學韻文卷 刻本

清道光二十年正月宣宗成皇帝御撰佛爾國春
繙譯按康熙九年聖祖仁皇帝諭旨以至治之世不
專以法令為務而以教化為先法令禁於一時而教
化維於可久陷罹法網刑所必加誅之則無知可憫
宥之則法憲典難寬特頒敦孝悌以重人倫等聖
諭十六條飭部責成內外該管訓迪勸導內黜異
端以崇正學一語為聖諭中第七條自頒行後各
旗營行省悉照古人月吉讀法之例朔望宣講

雍正二年世宗憲皇帝又將聖諭十六條尋繹推
衍共得萬言名曰聖諭聖諭廣訓其論正學異端
大意謂聖功王道悉本正學非聖之書不經之
典皆為異端道光二十年宣宗成皇帝復敬聞
聖諭廣訓內黜異端以崇正學一條製成韻文一
篇以四字為句俾便臣民記誦都為一百六十句
每八句一易韻彥事府右春坊右庶子戴熙有恭
錄刻本戶部郎中佛爾國春繙以國語卷末有中
常跋識刊為滿漢合璧即此本也佛爾國春字

熙園滿洲鑲藍旗人嘉慶十三年戊辰科繙譯
進士第一人官戶部郎中是書所繙語句神化
流動不拘滯於繩墨之間如豆觴知義箕帚明
倫二句豆觴繙為トシノミ長幼箕帚繙為トシノミ
弟トシノミ家庭又翦鴉於林磳鼠在在道二句上句
繙為トシノミ或者斬首梟示下
句繙為トシノミ或者凌遲拋屍
是皆不依各本字名物之義著筆又如身敗名隳
曾不轉瞬下句繙為トシノミ能

幾日之久如彼禽獸豈容天日下句繙為トシノミ
トシノミ天下何以容納此非皆未按瞬日二字本
義直譯傳神阿堵用筆玲瓏為此道絃外之音
別饒風味惟農服耕芸士修孝弟商阜其財工
勤其事四句前二句國語トシノミ將士修孝弟繙在農服耕
芸之上是為錯誤如以為士農工商四民次序士
當居農之前故照陰陽二字之例陽在陰上繙
之然原書トシノミ商阜其財

工勤其藝二句所繙次序商固仍
在工上未嘗移易也

寫本

續修四庫全書總目

卷

部

猶八股之起股宜虛籠說起不可詳言大盡亦不出反正虛實之法次承法猶八股之中股先將題中之弊反復鋪敘至下段轉法處再言勉力工夫或隨題層次盡情暢發一字不可缺略次轉法猶八股之後股或講數層工夫或講數層深意貴乎急快不可疏緩大約末句必用「人與」等字方能快轉次合法猶八股之收尾論至此言其效驗有如許裨益務使全篇首尾相應以上起承轉合四法古人以埋弊功效四字當之徐隆泰清文字法舉一

歌所云章法起承與轉合理弊功效論之格起者渾然
發議論下文承應始明白乘勢推開另一轉繳還轉
意是為合者是也自冒至合各法逐段皆附以繙譯
法例其末又附清語兩段其一證明施用也與之
也之法其一錄取中庸致中和天地位焉萬物
育焉講章一篇殿之是書編輯意旨為教人弋
取功名之術其引證施用也等字法式一條又
教人以專心專學本事日後作官立論俱極淺鄙
則其書本無足取祇以制科程式為一代掌故所

續修四庫全書總目

卷

部

繫錄存其目於此

順治十八年諸王百官誓詞錄一卷 內閣寫本

是書籤題具名順治十八年正月十四日諸王貝勒

以下滿漢文武百官以上誓詞錄滿洲名

以下滿漢文武百官以上誓詞錄滿洲名

以下滿漢文武百官以上誓詞錄滿洲名

以下滿漢文武百官以上誓詞錄滿洲名

以下滿漢文武百官以上誓詞錄滿洲名

以下滿漢文武百官以上誓詞錄滿洲名

以下滿漢文武百官以上誓詞錄滿洲名

太子即皇帝位並諭令內大臣索尼蘇克薩哈
遏必隆鰲拜等四人輔佐沖主於是索尼等四
乃設誓昭告於昊天上帝暨大行皇帝位前略
云索尼等四人先皇帝不以為庸劣上賓之時遺
詔寄託保翊沖主索尼等協忠誠共生死輔佐
政務以衛沖主親戚不私怨仇不異等等惟以忠
心仰報先皇帝大恩今若違斯誓不為國謀求
無義之富貴等四人之中復各為身謀相
忌相傾恃理妄行上天殛罰奪等罪誅云云

十四日親王岳樂傑書以下及大臣官員等齊集

大光明殿亦誓告於昊天上帝並大行皇帝前

云沖主踐祚等若不竭忠效力萌起逆心妄作

非為互相結黨及亂政之人知而不舉私自隱匿

並挾仇誣陷徇庇親戚皇天明曉奪等罪誅云

云事之原委誓詞皆以滿漢二體繕寫表演成

冊卷藏之冊府垂示將來其輔臣誓詞中有相

忌相傾上天殛罰之語後鰲拜卒以仇隙之故

將蘇克薩哈族滅已亦不獲令終神天可得

悔乎此本誓詞或有與世行東華錄等書所載
不合之處緣此本為當時紀錄原本東華錄
則後日脩飾潤色之書也

道光刻本

蒙古名

在條又明宮史內版紀略有玉璽記一本八十二頁

卷

部

一切佛誕日即漢本之三元五臘聖

誕日期次塑繪神像開光日神不受享日鬼哭日齋日

土地正神 觀世音菩薩

卷

部

全書目次亦與通行漢本玉匣記互有出入焉

滿洲金剛般若波羅蜜經一卷 舊鈔本

滿洲名系之書あり多し人々之し人々之し譯云
智慧到彼岸金剛經梵名以滿洲字傳書曰人々
之し人々之し三藏梵本漢譯者計有六種內同
名金剛般若波羅蜜經者三本一姚秦三藏法師鳩
羅什譯一元魏三藏菩提留支譯一陳天竺三藏法
師真諦譯三本中惟第一種秦譯者世所通行一金
剛能斷般若波羅蜜經隋三藏達磨及多譯一
能斷金剛般若波羅蜜多經唐三藏法師玄奘

續修四庫全書總目

卷

一部經二分類

奉詔譯

即收入大般若波羅蜜多經第五
百七十七卷之能斷金剛分

一能斷金剛般若

波羅蜜經唐三藏法師義淨奉制譯此外別有
彌勒菩薩造八十偈頌而無著菩薩天親菩薩
造論釋彌勒之頌此兩論亦皆義淨所譯又金剛仙
造論釋天親之論此論不
入藏功德施菩薩造論直釋
本經其他各家註釋及關於本經之著述者後秦
僧肇隋吉藏智顗唐慧靜智儼宋道川善月元
徐行善明成祖皇帝暨明清以來下迄現代道俗
等衆之金剛經註疏贊述科會唐段成式孟獻

忠明王起隆清周克復等之金剛經稿異感應靈

驗等一類引通法教書籍其數甚多此經歷代受持
皆用姚秦時譯本全卷區為三十二分相傳是書梁時
昭明太子統所訂第十七分以後與前十六分語句義蘊
大致無異以故僧肇以為前半說眾生苦後半說法空
吉藏非之以為前半為前會衆後半為後會衆又前
半為利根後半為鈍根又前半盡緣後半盡觀也此滿
洲本不著何人何年所繙觀其通編皆用滿洲舊語則全
經般若必在乾隆四十六年詔開專館彙譯羣經暨

續修四庫全書總目

卷

一部

增訂清文鑑制定新語以前據以繙譯者係通行持誦
之本首金剛經啓請次淨口業真言及淨三業安土地
並供養真言次請八金剛四菩薩次發願文次云何梵
次開經偈畢始為本經三十二分結尾有般若無盡藏
真言及金剛心補闕普回向真言閻羅天子救取藏
中補闕真言最後以斷疑生信等讚語殿之各種真
言梵語及經中須菩提涅槃等句則譯對本音作亦
有傳誦讀者獲得三乾元聲自較漢譯之本為勝須
陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢優婆塞優婆夷之作亦

三體合璧般若波羅蜜多心經一卷滿漢字心經附注卷
 滿洲名 （音譯） 亦復如是若阿耨多
 羅三藐三菩提之證 （音譯） 則又是繙
 其無上正知正覺本義可以明徹經旨作註解觀也

三體合璧般若波羅蜜多心經一卷滿漢字心經附注卷
 滿洲名 （音譯） 亦復如是若阿耨多
 羅三藐三菩提之證 （音譯） 則又是繙
 其無上正知正覺本義可以明徹經旨作註解觀也
 云智慧到彼岸省稱心經新語曰 （音譯） 西番名 （音譯）
 以滿洲字書之則曰 （音譯） 由梵文譯漢現世所知見者
 凡七種一摩訶般若波羅蜜大明咒經姚秦三藏法師
 鳩摩羅什在龍藏翻字正般若波羅蜜多心經同名
 異譯四種內唐三藏法師玄奘譯者此土通行亦在龍
 藏翻字正其沙門法成譯者出熾煌石室屬賓國三
 藏般若共利言等譯在麗藏桓字正沙門智慧輪
 譯者出日本藏經書院續藏一普遍智藏般若波羅
 蜜多心經唐唐竭提國三藏沙門法月重譯在麗
 藏翻字正一佛說聖佛母般若波羅蜜多經宋西天譯
 經三藏施護譯在龍藏薄字正是經演說般若精要
 諸法皆空之理微妙簡括包含義蘊無遺向皆與金剛
 般若波羅蜜經相輔以行關於疏解經義之書唐之賢
 首略疏慈恩幽贊外而日本西海之心經秘鍵中天竺
 提婆之心經註以至近代丁福保之心經箋註等作其數

甚多此滿漢字二合及滿漢西番三合梵本皆依據龍藏翔字函玄其本繙譯俱不著繙者何人二合本滿洲名其籤別題曰（音）刊行於康熙時代繙譯皆清初舊語對音不繙者居多藉以考知二百年前聲寄程式有足取也若乃觀自在菩薩繙（音）舍利子繙（音）等皆示人以梵書元音本義有裨學者其三合本滿洲名題曰（音）係乾隆四十九年申辰歲文華殿大學士和坤子豐伸濟倫所刻首西番語以滿洲字注其音次

滿洲語皆新舊繙譯與舊二合本不同次漢語以年月署銜結之二本各有所長可並行不悖也

佛說阿彌陀經拔一切業障根本得生淨土陀羅尼般若波羅蜜多心經三種同卷（刻本）

佛說阿彌陀經滿洲名（音）姚奉三藏法師鳩摩羅什譯拔一切業障根本得生淨土陀羅尼滿洲名（音）簡稱往生呪劉宋天竺三藏求那跋陀羅奉詔重譯以上三種俱在龍藏頁字函心經具名般若波羅蜜多心經在龍藏翔字函滿洲名（音）按阿彌陀經為淨土

三經之略說西方淨土依正莊嚴等事今人執持阿彌陀佛名號一心不亂一日乃至七日即得往生西方極樂世界實淨土宗第一部切要經典諸山常住咸奉為暮時功課歷朝古德善知識如隋智顗唐窺基宋智圓元性澄明株宏清彭際清及近代丁福保等疏解此經之作多不勝數滿洲繙譯不知出自誰手觀其所用皆新語但知書成必在乾隆中葉以後經中名詞如舍衛國祇樹給孤獨園阿耨多羅三藐三菩提及諸佛菩薩弟子名號阿彌陀阿閼鞞舍利弗目犍連阿逸多乾陀訶提

釋提桓因之作

釋提桓因之作

釋提桓因之作

釋提桓因之作

釋提桓因之作

釋提桓因之作

釋提桓因之作

釋提桓因之作

釋提桓因之作

續修四庫全書總目 卷 部

以梵天本音可於持誦獲得正軌惟語句較漢本加多

為異他本有種名拔一切輕重罪業障得生淨土陀羅尼

者亦名無量壽如來根本真言即往生淨土廣呪出

無量壽如來供養儀軌及寶王三昧念佛直指並

淨土十要等書元沙羅巴曾譯出梵音凡一百四十二字

幾較前呪多至三倍其般若波羅蜜多心經已著錄惟

此本題名及經中句之滿洲繙譯與著錄本間有不同如

觀自在菩薩此作

之類是也

滿漢西番悉曇四種本十手千眼無礙大悲心陀羅尼
神妙章句各一卷乾隆時寫本 梵式刻本
乾隆御書刻本 新刻會譯本

此陀羅尼即現世所稱之大悲呪也全經唐西天三沙門

伽梵達磨及大興善寺大廣智不空皆有譯本伽梵

達磨譯者具名十手千眼觀世音菩薩廣大圓滿

無礙大悲心陀羅尼經略名千手經千手陀羅尼經大悲

陀羅尼經經中神呪亦別有種種名依本經言佛告阿

難一名廣大圓滿一名無礙大悲一名救苦陀羅尼一名

近壽陀羅尼一名滅惡趣陀羅尼一名破惡業障陀

續修四庫全書總目 卷 千部釋名類

羅尼一名滿願陀羅尼一名隨心自在陀羅尼一名速超

上地陀羅尼現世通俗稱為大悲呪宋沙門知禮依經

設立千手眼行大悲心呪行法至今如法修持應驗非一

不空所譯之千手千眼觀世音菩薩大悲心陀羅尼

為此本之異譯現代通所取繙譯本四種一梵漢合璧

廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼一卷無經伽梵達磨不空

會譯本常靜淨寫註天津刻經處新刊其梵字用悉

曇章體漢字則音義併舉兩譯比對至為精審

呪尾唵悉殿都以下三句不空譯本及真言藏本皆

無之此依宋本補入一乾隆二十一年高宗純皇帝御書千手
千眼觀音菩薩大悲陀羅尼經及漢譯滿洲字西番字千
手千眼無礙大悲心陀羅尼神妙章句一卷粵海關
監督後陞總管內務府大臣明善影刊本首原經原
陀羅尼附編像次漢譯滿洲字西番字訂正改譯之梵
天本音陀羅尼與乾隆二十四年御製滿漢蒙古西番
合璧大藏全咒內本咒用字同次疏識緣起略謂內府
藏宋人寫本每句下有白描佛菩薩天王鬼神諸像
相為藏本所未見幾暇偶依宋本書是陀羅尼並

寫圖像別用同文韻統合音兼書漢字句下結尾說
明咒中字比皆應讀清平聲及長音字帶別音字切
音字之讀法書法又擇註各字讀音之或喉或舌
或擊或緩敘立章則至精且要一乾隆六十年宗室
解報寫滿漢本前經咒一卷與御書本體例本相同
惟滿洲對音字不及御書本之正確解報為都統散
秩大臣引映係荆州將軍永恩更名永科次子因病愈書此
一舊刻滿漢合璧梵咒本前咒一卷無經義題其
全書字之多少與此不同

人全之係滿漢對音千手千眼觀世音菩薩大悲
心陀羅尼梵音神咒十九字凡五開頁以乾隆時專為
譯經之特製滿洲字傳寫梵書左傍以適合現代
讀法之漢字注音不用古譯真切詳明持誦方便可
與御書本相輔以行駕馬半縣報寫本之上必有足存
也

舊刻本

續修四庫全書總目

卷

子部釋家類

蒙古名フモク次即今之釋迦牟尼佛滿洲名マンチウ蒙古
古名フモク天竺名テンシク西番名セパン
自此至第十增減之減却有彌勒出世滿洲名マンチウ
蒙古名フモク天竺名テンシク西番名セパン次於第

續修四庫全書總目

卷

部

以爲妙光佛末法中展轉相教之三千人爲莊嚴劫及賢劫星宿劫之三千佛此繙譯五體賢劫千佛號即龍藏已長兩字函中現在千佛名經提出千佛名號爲卷別行者但不著何時何人所繙始拘留孫佛終樓至佛母生貞列四佛號每二佛號橫分五格首天竺字以加嘎爾體書之次西番字次滿洲字次蒙古字次漢字凡五體與五譯合璧集要格式相同有得穆齊喇嘛名丹巴者發心刻此並請嘉國師作頌於後繙以滿洲蒙古西番三種語言版存皇城內高祝寺後天清藏經局書中

各種繙譯佛典名辭皆尋常他本所不具洵研習梵
明有用之本也

滿漢字萬壽靈官經一卷 舊寫冊子本

滿洲名 具名先天豁落猛吏火

車三五靈官鐵面公西河清虛雷壇降乩破膽經滿

洲名 滿洲名

人 人

者王樞火府天將王靈官也宋徽宗時嘗從薩守堅傳

符法明永樂中以道士周思得能傳靈官之法乃於甘肅城

西建天將廟宣德中改封真君見明史禮志相傳神王姓

名惡襄陽人父諱臣早逝母邵氏遺腹生神於唐貞觀時

剛果質直鋤硬捷橫道家奉為護法有如釋氏之天王

韋馱其經略云謂道之元道其不元謂天之高天其不高

謂日月無所不照臨日月有所不照臨謂雷霆無所不震擊

雷霆有所不震擊道非元元者元之天非高高者高之

日月無不照臨不能自照臨者必不照臨雷霆無不震擊

惟自取震擊者始為震擊若有等人服雷伏雷服雷

則雷服伏雷則雷伏既服且伏雷其敢違雷既不違即

常聽令今之所至雷与之隨如是之人即是真人既是

常聽令今之所至雷与之隨如是之人即是真人既是

真人即得真道既得真道道其何元若有等人既不服雷又不伏雷不服雷則服於雷不伏雷則伏於雷不服不伏不福不福云云屬辭頗為元妙繼之以偈殿之以讚繙經者不著名氏亦不知繙自何年月日所用者多為舊語降乩之乩字繙多為人為各書所無頗可備採惟漢篇中跡格提行如上帝王闕各款字滿洲篇則連貫書寫又日月無所不照臨之日字滿洲字誤小人為今人金鞭金甲之甲字誤小人為今人雷霆之霆既訓為雷故繙小人為雷霆安敢震擊句又將小字遺去獨存小字致雷字仍成雷訓凡此之類悉應加以矯正始無遺憾焉也

續修四庫全書總目 卷 部

那恭勳滿漢摺稿八卷 道光時鈔本

清那清安撰那清安字慎修號中汀姓葉赫那喇氏滿洲正白旗人嘉慶十年己丑科三甲第二十一名進士授戶部主事洊陞詹事府詹事內閣學士副都統翰林院掌院學士禮部刑部工部侍郎都察院左都御史兵部刑部尚書都統管理光祿寺事務兩次調任熱河都統兩次復任都察院左都御史道光十四年卒贈太子太保諡恭勤著有修竹齋試帖詩若干首輯入七家詩行世此滿漢字摺稿乃其服官一生所經進其

續修四庫全書總目 卷 史部詔令奏議類

家人鈔錄留存分裝八卷計首卷嘉慶二十二年十二月奏報真臘蒙古王巴彥濟爾哈及貝子札木彥多爾濟等事畢代其家屬謝恩並以本人補授詹事府詹事等事謝恩摺十三件第二卷道光元年五月管理光祿寺事務等事謝恩摺十四件第三卷道光三年四月調任刑部尚書等事謝恩摺七件第四卷道光六年五月補授鑲白旗漢軍都統等事謝恩摺十一件第五卷道光八年正月署理禮部尚書等事謝恩摺十件第六卷道光九年四月因次子全慶中式第三

6下頁又2

十四名貢士等事謝恩摺十件第七卷道光十一年二月管理右翼幼官學等事謝恩摺八件第八卷道光十二年四月因伊子全慶庶吉士散館授職編修等事謝恩摺十件八卷共摺稿八十三件滿漢並錄前後額稱完整那清安為大學士全慶之父起自田科游登卿貳當國家政治修明之世奉公效職無憾否之可言而所存摺稿又皆拜命題恩之事不關論思獻納不能與古今名臣奏議相提並論特以遜朝制度滿臣苦假謝恩進表諸事其奏疏例用滿洲字或兼漢字繕寫

續修四庫全書總目

卷

部

行列語言另有一種法式著錄此編用備一代獻徵已也

燕楚遊踪錄田編二十卷

民國石印本

京漢鐵路管理局撰京漢鐵軌北自京師正陽門發軔南行經畿輔河南直達湖北之漢口設管理局於都門彼中為招徠旅客遊覽計編輯此書作為引導先成甲編二十卷僅載全路北段地域若南段則當俟乙丙編之續出此甲編卷一至卷四為順天府北京五卷以下至二十卷為良鄉房山涿新城涿水易定興涿城安肅清苑滿城完望都唐等十四縣各通輿所分門類順天府北京凡為沿革歷代都邑京城山水隄

續修四庫全書總目

卷

史部地理類

梁歷代政績歷代武事寺觀宮室苑囿祠墓陵寢物產風俗叢譚金石十五目此外各散縣則首去京城宮室苑囿陵寢等所繫事物如順天府北京門一沿革自虞夏幽冀之域始二歷代都邑自燕召公始封始安史之流僭偽者不與附封建城堡三京城附邊牆即俗指為秦蒙恬所築之萬里長城此則特識外邊創於燕元魏繼之內邊創於趙北齊繼之皆非秦城以證世俗之誤四山水凡在西山之廟宇附此門五隄梁居庸關八達嶺等處屬於關梁因附此六歷代政績自唐堯時

和叔宅朔方始七歷代武事自黃帝與炎帝阪泉之戰始附明萬曆時王大臣張差入宮三事八寺觀附燈市觀象臺貢院象房等處寺觀也者凡^{及宮室苑囿}延仁殿如九卿部寺觀昭示亭如樓臺中觀之屬不專指廟宇故連類附載^{及宮室苑囿}香界碧雲寺梵宇乃又入之山水門未免紛亂九宮室苑囿附大真覺寺萬壽寺清華學校等處其清華學校為暢春園舊址誤十祠墓以廣渠門外廟徽墓為首附名人第宅園亭十一陵寢昌平遵化有明清兩代山陵此兩地非京漢

鐵軌所經為備旅客瞻禮故藉順天府系統一併附入其^{及宮室苑囿}城隍廟各地亦同此例他縣無陵寢之目金代山陵則附之房山縣祠墓門中十二祠產自周禮魚鹽四擾三種起十三風俗自周禮燕無函起十四叢譚自明弘治時蘇州衛所記變井水起漢唐宋元故事反居其後十五金石自周康侯鼎起為首以上順天府北京十五目其他良鄉各縣門目體裁倣此一律不贅述書之名義題曰燕楚遊騷似是一種遊覽見筆錄此乃徵引舊籍分析門類以志乘體出之為名實不副之病一統觀全書各門所列事蹟除

北京寺觀門中農事試驗場東安市場陳列所香廠等地外其他俱全以日下舊聞舊聞考儀輔通志光緒順天府志等書及其所引舊籍為藍本應有盡有頗稱豐富惟分門繫事不盡允當而取用事實有翦截無論斷事之虛實是非應就原書考訂之在此可以不論則此書一無所取所取者版本輕便為旅客舟車所宜已耳

金鑾瑣記一卷 石印本

高樹撰樹字蔚然別號珠巖山人四川瀘州人光緒十一年己丑科進士歷官兵部主事員外郎郎中總辦職方司事軍機章京尋擢御史外任錦州府知府國變後仍健在留京師人頗老壽此金鑾瑣記是其任軍機處任漢班章京時所作凡為七言絕句一百三十一首補遺六首自加注解皆詠光宣之際宮禁瑣聞及樞府雜事語句真率體類竹枝自書精緻小楷付之石印字畫結構道秀不似老毛十筆年前有小敘云癸亥冬

續修四庫全書總目

卷

集部別集類

病中無聊信手作俚句記錄往事加以小注至乙丑三月命內姪與鍾兒寫出又刪汰之合計有絕句百三十餘首或勸排印以就正四方友朋名之曰金鑾瑣記乙丑年三月十七日珠巖山人自序高樹自敘附注云時年七十有八樹為人天真豁落不事矯揉國變後瀕於老境性近顏唐觀其自注所作字句閒往往不拘常格信手書寫亦有家入小語如七哥你我等字非外人所能知者全卷詩百餘首強半內廷故事於前朝故主浮致念戀疏論立憲利害尤為不朽之惟所記

事實頗多訛誤除禁書深嚴外間不能盡悉廷臣

月旦不敢妄論外趙璧璧書當云璧璧書趙京旗人乃十不閒社火中著名歌者原詩注云每年二月香山進香寶四月妙峰山進香事又寶珠古寺一首乃以金山口之寶藏寺與翠微山之寶珠洞相混注言瘦劉太監即太監劉誠印人皆呼作印劉印瘦音訛其墓即在寶藏寺中所言桂芳乃寶珠洞之鬼王和尚非劉監名也樂浪莊上一首政務處設京西六郎莊有書為柳浪莊者無樂浪名勤政殿前一首注中遜

續修四庫全書總目

卷

部

帝御名宜字義字與近支字必人傍之制不合字角加兩點讀疑去聲滿洲字無此寫法其云筆正當作筆政為筆帖式之別稱長安門內一首不讀其次幾不知所詠何事其他西什庫舒拉胡仁翼洪汝沅泰和殿彰像門等字應更正為西十庫蘇拉胡榮翼洪汝源太和殿彭義門始稱完善

御製滿漢蒙古西番合璧阿禮嘎禮一卷 乾隆刻武英殿梵

滿洲名 蒙古名

西番名

阿禮嘎禮

三年和碩莊親王允祿等奉敕編譯梵番字母大

學士傅恆高書汪由敦納延泰劉統勳左都御史

德通侍郎何國宗贊善張若澄員外郎吳勤穆

濟唐古特學司業福亮官學生傅成及大國師

章嘉胡土克圖漢僧明鼎海寬源泰等先後同

續修四庫全書總目 卷

聖部小學類

預其事次年十二月書成上之賜名同文韻統此御
製滿漢蒙古西番合璧阿禮嘎禮一卷為附刊梵
夾本同文韻統中之二種阿禮嘎禮者天竺五十字母
內阿依等十六字梵言為阿禮華言音韻字嘎厘
等三十四字梵言為嘎禮華言翻切字是編敘述
天竺字母故以阿禮嘎禮為書名書中梵字以番相
阿努所制之唐古特式天竺字即加嘎爾字傳寫之
梵字之注音則先滿洲字大蒙古字皆乾隆時專

為譯咒特制者次漢字亦係特創新法以漢字之大小

標示梵音之輕重與增訂清文鑑漢字對音同例

第一段內至天十六音韻字內至天三十四翻切字與

同文韻統卷一天竺字母譜同第二段內至天配

合八等音各十五字共五百一十字與韻統卷二天

竺音韻翻切配合十二譜之第一譜同第三段內至天

配合八等音各十五字共五百一十字與韻統卷二天

竺音韻翻切配合十二譜之第一譜同第三段內至天

配合八等音各十五字共五百一十字與韻統卷二天

竺音韻翻切配合十二譜之第一譜同第三段內至天

配合八等音各十五字共五百一十字與韻統卷二天

竺音韻翻切配合十二譜之第一譜同第三段內至天

配合八等音各十五字共五百一十字與韻統卷二天

竺音韻翻切配合十二譜之第一譜同第三段內至天

配合八等音各十五字共五百一十字與韻統卷二天

竺音韻翻切配合十二譜之第一譜同第三段內至天

配合八等音各十五字共五百一十字與韻統卷二天

竺音韻翻切配合十二譜之第一譜同第三段內至天

配合八等音各十五字共五百一十字與韻統卷二天

竺音韻翻切配合十二譜之第一譜同第三段內至天

續修四庫全書總目 卷

部

母十二譜之前十譜同天竺三母之阿禮嘎禮猶滿
洲字母之十二字頭蒙古字母之察干托羅蓋也

御製滿洲蒙古西番合璧讀咒法一卷

乾隆朝五經殿見大木

是書原無漢名書中亦無漢字滿洲名

蒙古名

西番名

補譯漢名為御製滿洲蒙古西番合璧讀咒法

清高宗純皇帝因西番那呼唐羅雜卦所著讀咒法

御撰與御製阿禮嘎禮及欽定同文韻統二種併

刊於四體大藏全咒中專言三乾咒語讀音之法

以阿努加嘎爾字傳寫梵書惟原書無一漢字僅

依兒離學字者不能盡悉茲以漢字譯之如書中所

示讀法略謂凡咒內下一字上疊書下納字或乃呢鴉

二字下那字者則上一字讀作人安思

因字頭音下一字上疊書下納字則接連上一字

讀作

字或卡字乃薩字讀作

額斯依斯音疊書達字或乃答字乃匝字

戶雜字乃查字乃植字讀作

序而壽之剏剏列為八函茲展滿歲工著交該處查明京城及直省寺院向曾頒過藏經者俱各給發一部俾緇流人眾展卷研求了然於印度正音本來如是不致為五方聲韻所淆庶大慈氏微妙真言闡揚弗失不可謂非震旦沙門之幸若僧徒等因傳習已久持誦難以遽調憚於改易字音者亦聽其便云云是書凡八十冊作梵夾式冠以佛像五面及乾隆二十四年閏六月初四日御製四字贊頌十八句之龍牌附入同文韻統及阿禮噶禮並讀咒法三種皆滿漢蒙古西番

四體書分貯八套第一套第一卷經六種咒四十六大巴喇維尼鴉阿巴喇密答經即大般若波羅密經二勝天王巴喇維尼鴉阿巴喇密答經即勝天王般若波羅密經三寶相巴喇維尼鴉阿巴喇密答經即寶相般若波羅密經四嘛哈阿巴喇維尼鴉阿巴喇密答大明咒即摩訶般若波羅密經五巴喇維尼鴉阿巴喇密答心經即般若波羅密經六大寶積經即六度集經全書體裁略舉如上下仿此若夫羣經之次序先後悉與雍正十三年四月乾隆二年三月欽定大清重刻龍藏同惟無咒之經既不錄入此書以滿洲蒙古西番字一系之相屬

用以重譯梵則明元音一洗從來古今不異時南北異地之漢譯誠密宗之要典也

訥音富察氏家乘一卷增修支譜一卷湖源記一卷

精鈔本

訥音富察氏家乘清恆敬富棟同撰恆敬號雪邨官刑部郎中兼佐領富棟號西山官鴻臚寺鳴贊皆鑲紅旗滿洲訥音地方富察氏第八世族人是編撰於嘉慶十二年丁卯上承順治及乾隆初年數次之重修紀其始祖穆當阿以下世系各有小傳道咸同光隨時增入丁口大意言富察本係地名支派散處訥殷_{同音}沙濟訥莫赫葉赫額宜湖扎庫塔_非悠城孤爾富塔索爾河等地謹將訥殷地方譜系可考者公同修繕無忘

續修四庫全書總目

卷

史部筆記類

敦睦之意穆當阿世居訥殷依哈蘇村父母早故倚依姑父輝發貝勒教養成人墓在太子河田官屯配鈕祜祿氏子七長紀爾察次伊把漢餘無考穆當阿上尚有魯義喀喇塔哈納太上阿善圖勉圖太石喀查齊布塔思哈禮穆齊莫爾根蘇爾當阿哈壇等十一人之名支派不敢妄擬又言穆當阿弟名孔錫庫隸鑲白旗事蹟并無考子伊星阿馬星阿云云自穆當阿以下世膺撫任簪笏盈庭最著者四世穆誠額禮部侍郎哈山刑部尚書贈太子太保著有繙譯四本簡要行世五世岳色都察

院副都御史富明安湖廣總督贈太子太保謚恭恪著

有挹翠軒詩稿七世輔德江西巡撫傅顯潛運總督謚襄勤著有卧雲堂詩稿富躬繙譯進士安徽巡撫富呢揚阿陝甘總督贈太子太保八世富尼善貴州巡撫十世德馨江西巡撫考古富察即古蒲察氏輟耕錄云漢姓李元李庭清李榮保皆此族人嗣取上一字同音者為漢姓或稱傅或稱福傅恆福隆安是也八族滿洲氏族通譜所誌富察氏鄉貫職名与此編略有出入其族_係以沙濟地方恪僖公哈世屯一族

續修四庫全書總目

卷

部

居首訥殷之序在第六撰譜者各尊所尊故列訥音_同於前而春秋之義名從主人則穆當阿傳中人名亦應以此譜為正此譜前有嘉慶十二年_{丁卯}和舍禮氏順昭及富察族人蘇林富啓書_{更名富}雪邨恆敬西山富棟輔亭珠隆阿改庵富彰等序六篇是為原譜正本其增修支譜一卷則光緒十五年第十世族人德馨所撰係因丁卯以後族眾散居丁口生沒難以詳稽暫將本支續錄於舊譜之後故名支譜卷首增入撰者及其兄德愷兩序湖源記一卷亦德馨撰卷首自序敘係仿宋

歐陽氏蘇氏垂絲立表之法而為之除列舉始祖穆當阿以下至十三世全霖等簡明名次外附輯乾隆二十七年諭祭湖廣總督富明安文三十八年御賜富明安碑文道光二十五年陝甘總督富呢揚阿墓誌銘上元梅曾亮撰道州何紹基書光緒十三年重修核桃園先_聖記仁和徐珏撰末附十六年長沙王裕慶跋

法源寺志稿六卷 鈔本

黃維翰撰維翰字申甫江西崇仁縣人光緒二十一年乙未科進士授兵部主事總辦職方司派辦處兵學館等處事外任黑龍江呼蘭府知府著有呼蘭府志勃海國志黑水先民傳題柱集稼溪父存詩稿等書已刊未刊者十餘種此亦黃氏殺青甫竟未及繕正而沒之一考京師各閤若阜成廣濟潭柘岫雲而外別無志書法源寺_{寺外}特道階古為憫忠寺唐貞元九年太宗憫東征士卒戰亡收其遺骸葬州城西十餘里曰哀

忠墓又於城內建憫忠寺清雍正十年發帑重修賜額曰法源寺近歲住持道階禮新城王樹桐撰寺志王以老病此稿實出黃氏手志凡六卷分興建法系寺產名蹟上下遺事六篇校讐新城王世鈞蒙古鮑延靖第一卷興建篇自唐貞觀創寺起至清雍正改名中間歷述史思明建東西兩塔張不務於蘇靈芝撰書塔頌張仲武李匡威及沙門善制等移藏舍利石函李可舉造觀音閣清世祖命建戒壇聖祖御題藏經閣等處額世宗發帑重

修賜換法源寺額以及殿堂位置碑誌題詠其紀寺前
迎東大悲院寺後荒地也西至教子衙衙官道為史
建東西兩塔基址於考古至為關切第二卷法系篇
開山第一代無考首唐景福前僧明鑒至現代道階止
內有遼代憫忠古德慈智大師葬地在今城南慈悲庵
即陶然亭北其所樹石幢詳言姓氏邑里而未紀法名此
志別據紫褐師德石函題名證明慈智法名與見成未
見前人道及第三卷寺產篇紀寺有田六十六頃分在大
興宛平房山安次固安五縣每縣各列田畝佃戶租課表

第四卷第五卷名蹟上下篇一金石首述宋謝枋得所見
寺壁久佚之曹娥碑殿以清光緒中葺住持靜涵虛心圖
刻石三書畫有明仁宗所頒華嚴經八十一卷永樂十七年
刻本最後為王閔運留春圖三花木源寺丁香最有
唐槐宋柏及西院象槐枯本皆木之最古者現俱存
在第六卷遺事篇自唐太宗建寺廟亡至近代道階
開堂傳戒凡數十事內三鵲葦銅佛送寺蜘蛛結網慢
為事之最靈異者如上各篇凡有主夫題識吟詠皆附
麗各篇各本事之下不為另立篇目全書體例敘

述有法精要不濫志來中自最簡潔之品也

滿漢字盛京等處標注戰蹟輿圖二十五幅上諭詩序
一幅 乾隆殿版石印本

清大學士舒赫德等奉敕撰乾隆四十一年六月上
以盛京吉林諸處乃祖宗肇迹興王之所而皇輿全
圖所繪尚未賅備因敬稽實錄事蹟命將軍弘昉
等詳考地里道里形勢按圖增補且敕大學士舒
赫德阿桂等量所司拓為大圖於聖武豐功標注
地名之右恭紀太祖太宗親征及遣諸王貝勒等征
討者為地凡二百四十有四圖既成翌年閏六月御製七

續修四庫全書總目

卷

史部地理類

言六韻詩錄之幀首考是圖之作始於乾隆四十
一年六月十八日上諭內閣以舊圖方幅有限詳載地
名字體已小不能復列事蹟敕將盛京等處地
方另行展拓繪為大圖一幅朔自長白發祥以至奄
有遼瀋建國遷都各事蹟並為標目兼清漢字
分注圖中預其事者尚有尚書公福安協辦大學
士尚書英廉侍郎和坤諸人王先謙乾隆東華續
錄是年六月丁巳命重繪盛京等處地圖分注開
國事蹟即此事也圖幅凡二十有五由南至北自上

作五排排各五幅上諭詩序一幅都二十六幅交由武

英殿製版近年大連圖書館依式石印圖中地名

凡有開創事蹟悉為標注滿漢合璧最要者類

如一排一。山海關注云。世祖

章白帝甲申年四月征明寧遠遂入山海關定鼎

燕京二排三。長白山注云。肇祖原皇

帝先世發祥於此二排四。注云。太祖高皇帝癸未

年起兵討尼堪外蘭於此。赫圖阿拉注云。

太祖高皇帝癸未年攻取蘇克素護河部之薩爾濟

城。圖倫城注云。太祖高皇帝癸未

年起兵討尼堪外蘭於此。赫圖阿拉注云。

肇祖原皇帝創業於此後為興京。松山注云。

松山注云。

松山注云。

松山注云。

松山注云。

松山注云。

松山注云。

松山注云。

太宗文皇帝辛巳年破
 明兵十三萬於此錦州城注云太宗文皇帝壬
 午年降明錦州城大凌河注云太宗文皇帝辛
 未年國明大凌河城破援兵四萬降其城云云如上以滿漢
 字標注事蹟凡二百四十四地其地名譯寫或單或聯
 咸有定式學者宜因奉為法則錦州之清語乾隆四
 十六年五月定為此圖撰製在前故仍對音書作
其其他開原鐵嶺潘陽此圖書作
 則是寫刻之疏正之可矣無傷大體也

續修四庫全書總目

卷

部

鑲苗旗漢軍洪氏支譜一卷 鈔本

此清初太傅兼太子太師經略湖廣江西廣西雲南
 貴州五省總督軍務武英殿大學士洪承疇本支
 宗譜係康熙以後洪氏子孫隨時修繕之本嗣因歷
 年久遠族姓日疏戶口無能稽考以故僅就本支一系
 自為此編第一世洪承疇字彥演一字亨九生於明萬
 曆癸巳年一作八九月二十二日子時卒於清康熙四年二月
 十七日辰作八時葬都城西直門外麥莊橋南欽
 賜園地壬山丙向娶李氏劉氏子一士銘卷端冠以承

續修四庫全書總目

卷

史部傳記類

疇上三代曾祖以說字德謙號德林洪溥遐溪公長子
 福建泉州府南安縣人邑庠生生正德某年十月初二日
 卒嘉靖某年六月二十一日壽域在晉江縣埭北山子三
 次有秩為承疇之祖字懋庸號宗南恩貢生生嘉
 靖己巳年四年正月初七日卒萬曆癸未年十一年五月二十
 四日娶戴氏子二次啟熙為承疇之父字南朝號幼
 蹟邑庠生生萬曆癸酉年十二月二十一日卒崇禎癸
 未年九月二十七日娶傅氏子三承疇居長以承疇
 為第一世自一世以下凡譜九世皆本房之一支歷敘名字

表號身世略歷以至生卒年月並及妻室子嗣等類稱簡賅第三世有名奕湧者字朝宗任本旗驍騎參領兼佐領並承龍衣阿達哈哈番後定漢名為生卒皆乾隆朝封在康熙朝按察京師南城有金臺書院舊基古曰洪莊實洪經略之賜園其東有永濟橋舊名琛橋西雜記洪莊者又裏公承賜賜園康熙庚辰三十九年錢大京兆晉錫設大宛二義學宛平寄長椿寺大興僦屋於洪莊後宛平之學併歸大興延王源主其事從遊日眾京兆欲市莊內隙地構堂文襄孫奕湧

不可乃上疏託言奕湧願割地以建學聖祖嘉其請御書廣育羣材額以賜奕湧聞之大驚而無可如何乾隆十五年改名金臺書院其三奕湧即此譜中人也奕湧長子名德標譜云字清立任江南道監察御史陳黃叔墩國朝御史題名錄載雍正十一年洪德標奉天由戶部郎中陞關道御史道分無考並以漢軍京旗誤署奉天當以此譜為正綜觀此譜體裁以承襲作第一世湖至曾祖考妣不及高祖惟將高祖洪溥遐漢公名字附注於曾祖以說傳內緣承襲始隸漢軍鑲黃

旗籍所以奉為始遷祖而一品官錫賴推恩止於三代故不譜及高祖也又洪氏繫世鑲黃旗一支已逾十數此由一世譜至九世而止其第十世名永清者現任崇實小學校長寓北城南鐘鼓巷文襄舊邸其人在譜不為立傳只附其名於其父第九世昌鳳傳中如上各端斷制極為得體家乘中善也本也

東華錄續言六卷 傳鈔本

清宗室奕慶撰奕慶有封誥緒清清語人名譯漢等書已著錄此編撰於道光二十四年甲辰歲傳鈔未刊近年燕京大學有聚珍本自序略謂將良駒東華錄初無錫本傳鈔既廣魚魯頗多余嘗校讐言重鈔分為六卷每卷末附綴言數則就事考事亦頗詳賅今春無事將綴言另錄一通以當溫習云本編云即係照乾隆間國史館編纂將良駒所撰東華錄推衍而成於一朝掌故深資

續修四庫全書

卷

史部雜家類

輔翼惟將書由天崇開國下迄雍正而止此書則並及道光朝事首署鶴侶為奕慶別號其云交手為昇幼童二人以腕相交一人跨而坐名曰坐轎今都中小兒尚有此戲四臂相交作井字式一兒跨坐且行且歌因悟旗籍舊風遺傳於此巴克什亦作榜式俗呼把式人有專長之謂實漢語博士之譯音六祖派下稱覺羅繫朱紅色帶顯祖派下稱宗室繫杏黃色帶宗室有罪降者亦繫朱紅色帶即稱紅帶子不稱覺羅又有覺羅獲咎降為紫帶子

續修四庫全書

卷

部

者職此之故旗人或自稱為藍帶子殊為非禮世襲罔替諸王國人多不知所隸旗籍此編紀順承郡王隸正紅旗肅親王隸鑲白旗禮親王莊親王克勤郡王隸鑲紅旗睿親王豫親王怡親王隸正藍旗鄭親王隸鑲藍旗宗室國公有入八分不入八分之別人每不知所以此則云國初設議政員勒八人有貝勒王公其才堪議國政而不在八人數內者亦令入座參議名為入八分今之入八分不入八分國公即此定例制錢每串一千箇當銀一兩道光末每銀一兩值制錢一千四百餘箇民間使用仍係以一當二以五百箇為一千此可見當年市況又乾隆五十七年諭旨諸王園居惟彩霞園曾經皇祖駐蹕是以門外建蓋東西朝房自應仍存其舊此外諸王公主園居俱不准建蓋朝房以示限制原按彩霞園在暢春園之北現為定郡王園居東西朝房已經坍塌其基尚存云此可為日下增一舊聞又嘉慶四年定太監名數除諸王貝勒貝子外一當是品以上文武大臣准用太監四名民公准用太監六名其不入八分公以及三品以下民侯伯俱不准私

用是朝廷貴臣亦准役使太監未嘗獨限親貴也雖然晚近除王公外曾未聞有役之者以上所舉大略如是全書關涉國故諸事尤以皇族為詳祇以展轉傳鈔語句不無謬漏如鼇拜本鑲黃旗人此誤作鑲藍旗莫爾根轄即莫爾根侍衛李國翰此僅書官而佚其姓名之類宜為更正之也

歌章祝詞輯錄二卷 傳鈔本

清宗室奕賡撰奕賡履歷具著錄別本書中此書輯錄遜朝吉嘉各禮中歌章祝詞訂為上下兩卷上卷錄歌章凡吉禮冬至圓丘上辛祈穀常雩大雩夏至方澤太廟時享歲除大禘春秋社稷社壇祈雨朝日夕月先農先蠶歷代帝王孔廟釋奠天神地祇壇祈雨親祭東嶽中嶽太歲壇及太歲壇祈雨各樂章祭真武火神都城隍東嶽等廟黑龍潭王泉山等處龍神國有大工祀后土並迎吻祭先

醫國祭關帝等和聲署各樂詞嘉禮則皇帝萬壽元旦冬至受賀乾清宮受內廷主位賀除夕筵宴喜起舞歌及加吹樂歌番部合奏樂詞皇太后萬壽元旦冬至皇后千秋元旦冬至進表皇帝常朝十二月樂詞盛京崇政殿受賀耕藉禾詞皇后親覽蠶恭進寶錄玉牒臨雍傳臚上元賜外藩筵宴鄉飲酒御製補南陔由庚詩親征堂子祭轟太和殿命將出師凱旋受大將軍恭納敕印以上上卷輯錄歌章若干首下卷錄祝詞凡吉禮冬至祭天

上辛祈穀孟夏常雩夏至祭地太廟時享歲除大
禘朝日夕月社稷先農各祝詞堂子亭式殿祭祀尚錫
神亨每月朔挂紙正月初三日每月朔日坤寧宮月祭朝
祭朝夕祭灌酒豬耳朝夕祭供肉各祝詞坐誦神歌祈
請詞初次二次末次誦神歌禱詞禱畢跪祝詞背燈祭
初二三四次搖鈴誦歌祈請詞異日祭天向神杆贊詞
四季獻神朝夕祭祀詞四月八日浴佛堂子饗殿及亭
式殿內祝詞柳枝求福舉箭誦歌禱詞朝夕祭神前
求福祝詞春雛雞夏至鵝秋魚冬雉歲終獻鮮北月

燈祭祀祝詞堂子亭式殿祭馬神及馬神朝夕祭誦
神歌並灌豬耳酒初次二次末次誦神歌各禱祝祈請
詞禱後跪祝詞背燈初三三四次搖鈴誦歌禱祝祈請詞
祭歷代帝王廟孔子廟^{嶽鎮海}五嶽五鎮長白山太歲真武
司火礲神都城隍黑龍潭及玉泉山龍神先醫春秋二
仲及五月十三日並各直省府州縣祭關帝關帝三代各
祝詞京外賢良祠定南武壯王孔有德恪僖公過必
隆襄勤公佟圖賴文襄公圖海弘毅公額宜都恪僖公
哈世屯敏果公米思翰莊愨公李榮保及盛京賢王祠

京師昭忠祠顯忠祠各祭文以上下卷輯錄祝詞祭文
編皆由大清會典通禮暨欽定滿洲祭神祭天典禮各部
摘出書非專行毋庸著錄撮舉大綱作為附庸簡
本列之存目可也

鑲紅旗滿洲葉河那拉氏世系生辰譜一卷舊鈔本

清那溫撰。那溫字樓岑，一字還我，號清若，別號意園。晏如為鑲紅旗滿洲葉河那拉氏胡錫布長房曾孫。常鈞次子。乾隆十五年庚午科舉人。次年聯捷成繙譯進士。初授奉天鐵嶺縣知縣，歷陞義州知州、降錦縣知縣、兵部及步軍統領衙門、陝西巡撫衙門筆帖式。旋革任。特恩仍以知縣用。補貴州開泰縣知縣。終。普安州知州。此譜成於乾隆四十二年丁酉。就其近族及母氏源流敘入。次其齒序。紀其生辰。分其遠近。寓親疏於一本。別支派於同源。用以親親廣愛。徵晏子使吾父黨無不垂車。母黨無不足衣食。妻黨無有凍餒之語。以為古名臣推恩以敦九族。我兄弟子姪顧名思義。相期於敦宗睦族。以無觔角。弓背遠之嗟。媲美古人。垂聲後世。何有於我。而親親之誼。要不敢不使焉。日有孳孳。名之曰世系生辰譜。蓋誌同親以補宗譜之不逮云。考八旗滿洲氏族通譜。鑲紅旗地方葉赫納喇氏瑚席布來歸。年分無考。任驍騎校。其子蒙古爾岱。原任郎中。華色。原任副

續修四庫全書總目

卷

史部傳記類

都統孫興保。原任頭等護衛。四保。原任長史。鈕勒。原任二等護衛。蘇爾巴。原任驍騎校。曾孫塞克。原任佐領。常安。現任浙江巡撫。常鈞。現任知府。元孫常敏。現係詹生。其籍貫姓名。漢字。或与此譜不同。但清字重在音聲。譯音。漢字並無一定。若其所署官階互異者。則名從主人。當以此譜為的通譜。中同一籍貫姓名者。尚有序次。在前之鑲藍旗瑚錫布。一人。乃正黃旗金台石同族。歷任都統。与此戶異。此譜前為總表。詳列胡錫布三子各房全世次。後為列傳。則僅敘撰者本房之同懷兄弟子姪。並其母妻婿族。頗詳。他房悉不之及。通譜中常安任浙江巡撫。常鈞任知府。據總表。胡錫布次子華色。華色次子鈕勒。鈕勒子即常安。按八旗文經作者考。常安字履坦。康熙三十二年癸酉科舉人。刑部筆帖式。歷山西通判。冀寧道。廣西按察使。雲南按察使。布政使。貴州布政使。江西巡撫。督理北路糧餉。盛京兵部侍郎。內各刑部侍郎。外轉漕運總督。終浙江巡撫。少從鍾文懿。國子監。著有受宜堂集。其子目分。醉紅亭集。瀚海前後集。潘水三春集。班餘菊燭集。駐淮集等。又編有古文披金。廿二史文

續修四庫全書總目

卷

部

6-198

鈔等書乾隆十二年九月在浙撫任內總督喀爾吉善劾其貪婪解任次年七月論絞人謂其得禍係以論著譏刺時事中蜚語死非其罪文經中錄其筆墨多至六十餘篇在諸人中為最多數又作者考常鈞為常安弟雍正四年由繙譯舉人授中書學士累官甘肅安西道乾隆二十五年由江南淮徐海道擢副都統刑部侍郎署江西巡撫歷雲南湖南巡撫降三等侍衛五十二年預千叟宴五十四年卒文經著錄其劉念臺人譜序一篇常安世系見前常鈞世系父興葆祖蒙固爾代山係胡錫布長子與常安祖華色為胞兄弟常鈞常安乃同曾祖兄弟房分不同那溫是常鈞之子撰此世系生辰譜立傳者獨限本房故祇常鈞有傳若常所傳亦較八旗文經作者考詳備若常安及其他非本房諸人則僅列其名於前總表中而已

白塔信礮章程滿漢各一卷

滿洲名今人亦不知其為何物也清提督九門步軍統領原稿乾隆間修訂本按順治九年建白塔於西苑壇壝島之巔元廣寒殿遺址斯地為京師全城最高處而居四城中心因設立信礮旗杆九門城樓同初順治十一年兵部議奏白塔山設立號杆五根並龍旗燈籠九門亦如之其信礮五位每年春秋二季五營合操運輸一位出沙山門同九門輪用一位共十位出鑄一次並設白塔山信

礮處章章一員章早滿洲漢軍各二員礮甲左右翼各八名值班看守京城遇有非常事故則聽候鳴礮以啟眾事隸步軍統領主管此信礮章程即步軍統領衙門擬訂奏請頒發之件凡滿漢各一卷并載之金吾事例中頒行後日久懈生不惟兵丁等不知此例即新任大臣亦有不知者雍正三年六月八旗都統欽奉諭旨議定於春秋二季凡陸續挑取之兵丁遍行曉諭通知云章程略謂白塔山及九門城上各設信礮五位旗杆五枝並設有金牌上書奉

旨放礮字樣存於大內遇有警急或由御前差遣或由衙門^{步軍統領衙門}差遣金牌持到經白塔值班人員驗明方准放礮若傳報不及俾何方緊急即放何門之礮杆上書懸黃旗夜懸燈籠一處放礮別處礮聲皆應書皆懸旗夜皆懸燈官兵聞礮即各備器械聽候差遣內而御前大臣下至各城門各官兵並王公門上官兵外而健銳火器圓明園護軍步軍巡撫捕等營一體戒備城內八旗驍騎營滿洲蒙古漢軍俱按雍正時分定汛地聚集如東

城左翼鑲黃旗滿洲蒙古漢軍由鼓樓東至新橋北由城根往南至府學衙門東口^{居脫往南字樣舊滿}正白旗滿洲蒙古漢軍北由府學衙門東口南逾四牌樓至報房衙門東口鑲白旗滿洲蒙古漢軍北由報房衙門東口南至單牌樓正藍旗滿洲蒙古漢軍北由單牌樓南至崇文門西由金水橋東至城根西城右翼正黃旗滿洲蒙古漢軍東由鼓樓西至新街口北由城根南至馬狀元衙門西口正紅旗滿洲蒙古漢軍北由馬狀元衙門西口南逾四牌樓至羊肉衙門東

口鑲紅旗滿洲蒙古漢軍北由羊肉衙門東口南至單牌樓鑲藍旗滿洲蒙古漢軍北由單牌樓南至宣武門東由金水橋往西至城根^{原脫往西字樣舊滿}其每旗滿洲蒙古漢軍中甲喇佐領自分地界亦各有詳晰于目其記鑲黃鑲藍二旗地址漢本有漏字致語意不明幸滿本無誤賴以矯正至各街巷衙門名稱可與八旗通志目下舊聞考等書互相參閱但各書用字各有異同遠之與明嘉靖間張爵京師五城坊巷衙門集近之與現在人所稱道亦多

不合求其名實故蹟應以張爵所集為的然官廳法令曉諭眾人自宜側重鄉風俗語無須在筆墨間多事吹求也此項章程雖為清初所定但此本之續修繕印則皆在乾隆以後道光之前觀書中所列之香山健銳營乃乾隆十五年設立其地名真武廟李廣橋之真李等滿洲字避世宗高宗同音廟諱寫作^李而奉寧侯衙門^{奉原作太今正}之滿漢字皆不避宣宗本字廟諱所以知之

滿漢吏治輯要一卷 通行刻本

滿洲名義 道光二年 清高

鶚撰通瑞繙譯明敘文通校刊二十四年明星光緒
十三年裕彭先後重校刊行高鶚字蘭野或作蘭
野一字蘭史別署紅樓外史鐵嶺籍京城內務
府鑲黃旗漢軍人乾隆六十七年科三甲第一名
進士用內閣中書歷任侍讀江南道監察御史
史刑科給事中著有蘭野文存石頭記等書
通瑞字韞亨內務府附生明敘字攸圖蒙古

續修四庫全書總目

卷

部

領隊大臣文通字夢鄉滿洲二等侍衛世襲雲
騎尉實錄館協修官明星字朗山滿洲領催
高鶚撰是書係在嘉慶十四年考選御史以前
服官內閣時大旨謂朝廷之治察吏為先吏
者國家之柱石萬民之司命必得清慎勤和理
煩治劇之才才可以輔治化奏成功列舉官吏銓
選大綱京外庶政末述本人為內府世僕叨從微
垣不揣鄙陋撰此云云惟不署自己銜名設非道
光二年譯人通瑞自序卒不知何人所著旗人之

不尚標榜於此可見是書通篇所言皆公家案
牘成語復經通瑞以條暢犀利之國語繙譯施
之從政擬作奏咨案件最為相宜而其用筆
靈疏取字典麗除繙譯四書五經聖諭廣訓
外無出其右所以道光刻行後復有二十四年明星
重刻本歷久彌光馴至光緒十三年又有裕彭再
刻本暨咸豐七年王孟保譯刻蒙古本宣統三年
石印滿蒙漢三合本是可知此書之價值矣

續修四庫全書總目

卷

部

滿洲他塔喇氏族譜四卷 乾隆元年寫本

滿洲名^ノ人^ノ也^ハ人^ノ也^ハ人^ノ也^ハ清奇寶撰兼列牛
鈕馬爾遜名奇寶字善長姓他塔喇氏內務府鑲
黃旗人曾任七品官牛鈕任禮部侍郎兼佐領總管北
運河事務馬爾遜任頭等侍衛按他塔喇即元時之
塔塔兒清初為滿洲著姓其氏族散處於扎庫木安
楚拉庫及各方見八旗滿洲氏族通譜今其族漢姓
曰唐清德字瑾珍兩貴妃即此族侍郎長敘女此譜
前有乾隆元年戊辰春三月奇寶自序正譜中略

續修四庫全書總目

卷

部

謂始祖朔奇初居他塔喇城後遷扎庫木地方子五
人曰^ノ人^ノ也^ハ人^ノ也^ハ人^ノ也^ハ代明
阿魯克蘇曰^ノ人^ノ也^ハ人^ノ也^ハ奇拉彈巴圖魯曰^ノ人^ノ也^ハ
愛明阿扎克三曰^ノ人^ノ也^ハ人^ノ也^ハ阿紐費揚古長
房代圖庫哈理諸孫一等公多羅額駙^ノ人^ノ也^ハ
英俄爾岱公^ノ人^ノ也^ハ伊圖尚書兼佐領^ノ人^ノ也^ハ蘇納
海侍郎^ノ人^ノ也^ハ張格^ノ人^ノ也^ハ蘇爾岱都統兼子爵
額爾金侍郎^ノ人^ノ也^ハ牛鈕^ノ人^ノ也^ハ本和林等皆
隸正白旗次房代明阿魯克蘇之次子^ノ人^ノ也^ハ代木

布太祖高皇帝時率兄弟屬人來歸諸孫一等伯固

額爾真兼佐領討逆將軍^ノ人^ノ也^ハ伊立布都統兼佐領

征南將軍^ノ人^ノ也^ハ阿彌達一等伯兼都統佐領^ノ人^ノ也^ハ

阿錫坦二等伯兼散秩大臣佐領^ノ人^ノ也^ハ阿爾遜^ノ人^ノ也^ハ

英德頭等侍衛^ノ人^ノ也^ハ馬爾遜一等伯兼佐領^ノ人^ノ也^ハ

六十一四祖阿爾泰^ノ人^ノ也^ハ諸孫布政使西格侍郎

西爾圖等同隸正白旗代木布之胞兄^ノ人^ノ也^ハ

達瑚巴顏^ノ人^ノ也^ハ生三子長奇^ノ人^ノ也^ハ奇佩隨貝勒

莽古爾^ノ人^ノ也^ハ雅爾泰以年幼與胞兄奇佩同居

續修四庫全書總目

卷

部

莽古爾泰獲咎以其屬下降歸包衣佐領雅爾泰同
沒掖庭任武備院六品庫掌此房有護軍參領^ノ人^ノ也^ハ
費揚吾^ノ人^ノ也^ハ總管內務府大臣凌兼佐領^ノ人^ノ也^ハ凌普
費揚吾^ノ人^ノ也^ハ通寶^ノ人^ノ也^ハ奇寶
費揚吾^ノ人^ノ也^ハ按奇寶次子福安字仁山
第五子等皆隸鑲黃旗包衣佐領^ノ人^ノ也^ハ號柳塘乾隆十五年庚午科舉
人由兵部筆帖式累任至河南河陝道又福安次子國敏字熙文號時泉乾
隆三十七年壬辰科進士翰林院庶吉士歷任國子監司業翰林院侍讀日講
起居注官歷事府府事內閣學士兼禮部侍郎正紅旗蒙古副都統
都統乾隆五十四年己酉恩科順天鄉試考官有集仁世 第三房
奇拉彈巴圖魯傳五世第四房愛明阿扎克三傳
三世俱無嗣第五房阿紐費揚古無子云云並附繪

原籍扎庫木先世圖第二卷以下紀載各房人名自
一世至九世每半頁一人皆畫作神主式以滿洲字書寫
存者未書致者里書其傍所譯漢字似是後人
所添此譜體例簡明統系遐遠較八旗氏族通譜
特加詳備為考究他塔喇氏正白旗之代圖庫哈
理及代木布阿爾泰並內務府鑲黃旗之達瑚
巴顏各族源流之足本甚可貴也

達達譯語不分卷

日本舊刻明武備志本

此武備志第二卷二十七卷四夷考之二明茅元儀撰元
儀字止生號石民浙江歸安人祖坤號鹿門崇禎中元
儀嘗佐孫承宗軍歷官副總總兵守覺華島以兵
譚遣戍漳浦邊事急請募死士勤王為盾奸所
忌悲憤縱酒卒著有武備志及嘉靖大政類編
等書武備志日本有刻本第二百二十七卷特識
達達即蒙古語以漢字譯音書之其體裁與
華夷譯語相似華夷譯語時明洪武時翰林侍講

火原潔撰四庫全書存其目元儀是編與之相仿凡
分天文地理時令人物珍寶走獸獸耳色口木果木菜
飲食衣服飛禽身體馬鞍鞍器械房舍車輛鐵
器軍器什物等十七門每門字類多寡不等字之譯
語亦與現在有同有不同如天文門天曰騰革力月曰
撒刺雲曰藕勒雨曰虎刺雪曰又速霜曰乞刺兀陰
涼曰搜得兒電曰門堵兒等語皆與現在相同即
今蒙古字之騰哩即舊史之騰里乃乃之
薩喇即舊史之薩喇乃乃之呼喇即舊史之呼喇乃乃之察蘇即舊史之察蘇乃乃之

奇喇古ᠠᠨᠤᠯᠠᠭ色古ᠰᠢᠭᠤ德爾ᠳᠡᠷᠦ門都爾也其日頭
曰納刺雷曰端果度星曰火墩風曰克以等語按蒙
古本字納刺即ᠨᠠᠯᠠᠰᠢ納蘭端果度當即ᠳᠠᠨᠠᠭᠤ
ᠳᠠᠨᠠᠭᠤ騰哩因達衣簡稱之達衣二字火原潔華夷
譯語雷曰騰吉里董豁敦其音近之若星曰火墩
按之今蒙古語則曰ᠳᠠᠨᠠᠭᠤ鄂敦蓋蒙古字母上阿
之ᠠ系古時通用無別所以今之ᠠ阿爾班ᠠᠨᠠᠷᠪᠠᠨ
額布勒ᠡᠨᠪᠤᠯᠡᠭ依扎古爾等字古譯多作哈兒班
兀不勒忽扎兀兒也又風曰克以今蒙古語作ᠬᠡᠭᠢ
薩勒欽亦作ᠰᠠᠯᠡᠳᠡᠭᠢ克依與ᠬᠡᠭᠢ以同所可
貴者參星曰墨臣辰星曰墨乞皆為今蒙古掌
書等所不載因可資參用祇以書中字畫時見謬
誤如露露字ᠯᠤᠰᠤ露字ᠯᠤᠰᠤ堵字之類當屬手民之失
是宜善較矯正之留為知古之助也

封謚繙清一卷 鈔本

清宗室奕賡撰佳夢軒叢著十一種之一奕賡
莊襄親王縣課子官三等侍衛是書成於道光
季年舊稿逸錄向無刊本前有撰人自序大意
謂封號清語今昔不同蓋開國來清文未廣借
用者居多乾隆以後清文日增音義妥協然先
年之封謚已繙者未改也今就所知錄存數條雖
非全豹亦可另見一斑同志者休以孤陋見嗤末
署道光二十五年小陽月下旬錄於寄暇吟舫

云按清朝謚典封章司之內閣乾隆間撰有鴻臚通
用一書滿漢合璧凡六卷上由帝后廟號尊謚下
迄羣臣謚號一開列都五百八十八字已著錄奕
賡是編計分四章所誌清語皆以漢字譯音書
寫之題名封謚繙清其實開卷第一章所錄
係以帝后陵名列朝年號為冠冕自注謂陵寢
已繙成語臣下命名例應敬避所列陵名上自肇
興景顯四祖永陵曰恩特赫莫蒙安下至仁宗昌
陵各釋所繙清語祇高宗裕陵仁宗昌陵遺漏

未書當照補裕陵曰托莫洪武蒙安昌陵曰綽勒
郭羅科蒙安其端慧太子謚清語亦有遺字當
補曰托普蘇呼第二章親郡王封號如同一莊親王
之莊字一曰按巴凌烏係太祖弟舒爾哈齊之謚一
曰託普係聖祖子允祿之謚封又如饒餘曰巴彥承
澤曰克興額順承曰達哈蘇克勤曰齊車博其譯
義皆當時特定不能以一二字成法繩之第三章貝
勒等嘉號如誠毅勇壯之為清巴圖魯蟒安等
語句例亦如前自注並謂謚字繙清今昔不同國

初多龍意而繙今則逐字而繙云云蓋名物稱呼國
初往往祇有清語迨入關後始覓相當漢語對譯
以故字面不盡關合例如官名精奇尼哈番阿思哈
尼哈番之為子男之類第四章雜錄各種謚字如
隱曰阿里雅合松阿原誤注云誠隱郡王之隱則曰
索米思歡又靖曰訥啓新注曰純靖親王之靖則
曰經武濟之類其故多緣乾隆以前繙譯不備舊
傳語句祇有此數故多假借通用迨增訂清文鑑焉
稱通用等書告成釐定新語不少但前用舊字

不能率改所以二人封謚同是一字乃有因異之歧如上
各端於研究滿洲繙譯悉關切要宜為舊錄與
鴻稱通用相資並行不悖也

清語人名譯漢二卷 鈔本

清宗室奕賡撰佳夢軒叢著十一種之一奕賡有封諡繙清已著錄是書依今史國語解例專紀清人以滿洲語命名釋其譯義亦與乾隆時欽定遼金元三史國語例相符於精罕史學頗有意外不可思議之補助民國纂修清史稿適無此門學者病之是書可以傳矣按白虎通名或兼或單或聽其聲以律定名或依其事若后稷邵雍或傍其形若孔子首類尼丘成季手有友字論語曰名

續修四庫全書總目

卷

部

不正則言不順左傳申繆對桓公問名有五有信有義有象有假有類以名生為信以德命為義以類命為象取於物為假取於父為類不以國不以官不以山川不以隱疾不以畜牲不以器幣周人以諱事神名終將諱之曲禮名子者不以國不以日月不以隱疾不以山川注以為常語易及避諱為難故不之用然春秋之時名子之禮廢人每犯此四禁而莫恤以國者衛宣公名晉成公名鄭魯定公名宋晉悼侯名周是也以日月犯者魯僖公名申蔡莊公名甲午是也

以山川犯者魯獻公名具武公名敖是也鄭康成曰隱疾衣中之疾也謂若黑癭黑胎之類是三代命名其義不皆務美周之大顓閼天衡之石惡晉之酸戾齊之陳逆楚之屈湯以至名盜名毆義皆不祥以亦有侍其事而名如呂尚以太公望之久而名太公望叔孫獲長秋僑如而名于曰僑如是也漢晉之世士皆以名相尚稍取嘉美字義唐以來士無陋名滿蒙方民風氣近古取名如元太祖即叔孫僑如侍事而名之義行用國語亦猶楚人虎

續修四庫全書總目

卷

部

曰於菟清代如睿王名為雅馬福塔為慶宜把漢為妖邪狂妄過必隆為單弱小兒索額圖為肯哭小兒傅拉塔為爛眼薩木哈為痣喀爾楚渾為廣額蘇克薩哈為囚人獸兔腿之雙股之類其繙譯取義不必專求吉利實與春秋之世同風國名官名日月山川隱疾畜牲器幣之類皆取以命名者數見不鮮未嘗迴避迨至晚近始專擇胡圖理豐申一類福祿字樣用之奕賡是編結集滿洲譯語曾以命名既可以命名諸字以漢字對

音書寫選義考辭勒成一書。依金史國語解前例。可補清史稿之缺。謂為研治國語之津梁。尚其小焉者。書分上下兩卷。無序跋集字。凡一百六十有奇。惟頗有應增當減之處。其部居次第。亦復凌亂。無難檢必重行修正。始稱完善。夫一事不知儒者之恥。近人有未悉嫩江妹江為一地。清語謂妹日嫩睿王莫爾根王是一人者。乃因不諳譯語所致。小學當知乎此。而後乃可立言也。

滿蒙漢吏治輯要一卷

咸豐刻本又宣統石印本

滿洲名義 蒙古名義

合璧本通瑞繙譯此蒙古兼滿漢三合本則孟保

補譯孟保有改譯大學衍義繙譯古文併通瑞滿

漢合璧本吏治輯要皆經分別著錄滿蒙漢三合

吏治輯要係咸豐七年孟保任理藩院侍郎時所譯

譯成仍就正於大學士賽尚阿刊板印行宣統三年

復有石印之本卷首自序略謂義在巴里坤領隊

大臣任內慮駐防滿營旗人未諳清書願有以啓迪之。苦無繙譯善本。公餘之暇。謹就聖祖御定清文大學衍義一書。合錄漢文。凡應譯新語。遵照繙譯五經四書通鑑。更訂恭呈御覽。刊刻成書。頒行中外。嗣蒙聖恩。補授理藩院侍郎。因係蒙古部院。深以不諳蒙古文義為愧。辨公之暇。與蒙古人員詢其字而究其義。假館恆雨亭世兄書齋。致力數月。似稍得其彷彿。不揣謫陋。與少司成吉詳齋及主政松華亭朝夕討論。欲有著作。以汲引後學。而

又嫌於自用爰取前賢通鑑亭所繙吏治輯要一編
反復觀玩見其清漢俱佳遂譯以蒙復就正於鶴
亭審相國用付剞劂俾有志蒙古文者寓目瞭然
按圖索驥之識固所難免然初學之士或有取
焉亦猶進呈繙譯大學衍義之意藉以了余心之
素願云云末署咸豐七年丁巳孟秋序是書即於
是年刻行歷同治光緒流傳甚久宣統季年更有石
印之本且於漢字之傍酌以清字對音是書滿洲本
譯義精深屬辭雋永已述諸滿漢合璧本提要

中茲再舉其片言隻字切要者申述之原序末署
瀋陽通瑞序於漱石山房之南窗下清語繙本
（此即第上之上字） 蒙古繙本
其窗下之下字滿洲繙本
義為俗語那塊兒那箇地方兒此義凡康熙
乾隆舊新滿蒙文鑑總綱大清全書清文彙書
補彙三合便覽等書皆無之祇景輝蒙古文晰義

補遺中收入此義所引據者即係此書之句而蒙文彙
書所據增補者又係晰義之語雍正朝大學士張廷玉
奉撰怡賢親王行狀云王薨當大殮時上將臨視望
東南雲氣宛若神人聳立層巒與王惟肖俄幻為
虎適當王邸第之上末句清語繙云
（此即第上之上字） 亦繙本與南
窗下之下字同即俗語那塊兒那箇地方兒也

別本蒙漢譯語不分卷

日本舊刻明武備志本

此明茅元儀武備志第二百二十七卷四夷考引
薊門防禦考蒙古譯語之一元儀已著錄蒙古
譯語一種此本前有引言略謂北虜譯語別類
業詳近有薊門防禦考所載略異或今昔之
殊風氣之更也且有此詳彼略故備載之於左云
前譯語一種凡六百四十二句分列十七門此種則輯
錄六百九十語較前書為多每句以類相從雖不
明分部居亦易辨別二者皆明代北邊土語與現

續修四庫全書總目

卷

部

代頗有異同所紀地名一項尤為治史事地理學
者所宜留意如前書滿刺曰武四蠻回曰撒兒計
兀兒達旦曰莽官兒女直曰主兒赤高麗曰瑣瓏
革漢人曰乞塔泰甯福餘朵顏三衛曰往流曰我
著曰五兩案江上曰失伯印黃河曰失刺母倫羊
腸河曰丫厦目此書北京曰大都合托宣府鎮城曰伯
言速木合托獨石曰可可合托雲州曰老兒撒合托赤
城曰乞青合托龍門城曰寧時羅合托柴溝堡及
保安舊城亦皆曰寧羅哈托保安新城曰我喇老司

續修四庫全書總目

卷

部

免萬全右衛曰努插合托萬全左衛曰伯林伯孫合托
張家口曰一克哈喇探者蔚州曰兀力呵免索伯兒懷來
城曰砍帖艾合托分道城曰連白言合托延慶州曰可
老廝免永甯城曰各喇合托陽和曰插漢合托大同城
曰歹同合托大同左衛曰插兒合托大同右衛曰失落合
托朔州曰制手計合托應州曰速不兒啞合托以及北虜
曰野克莽官兒達子曰抹暗回子曰又汗馬喇啞之類
可與乾隆四庫存目之火原澤華夷譯語互相參
考元秘史野狐嶺曰忽捏堅答巴阿居庸關曰察
卜赤牙勒賀蘭山曰阿刺師賓夏曰額里合牙西涼
曰額里折兀靈州曰朵兒蔑該龍虎臺曰失刺迭
克禿兒併女真曰主兒扯敦回曰撒兒塔兀勒高
麗曰莎郎合思諸語亦其類也

御製清文鑑二十卷序一卷總綱四卷康熙丙府刻本

滿洲名義其總綱滿洲名

達禮等先後奉敕撰進聖祖仁皇帝御定成書康

熙四十七年校刊通行傳達禮滿洲正黃旗人姓吳

雅氏孝恭仁皇后同族由主事歷今職兼經筵日

講官起居注教習庶吉士太宗實錄副總裁差往

雲南經理吳三桂撤藩事被拘旋放還康熙十

四年罷尋卒其書未撰就按清代國書自太祖

己亥年二月指授額爾德尼巴克什同噶蓋扎爾

固齊照蒙古字體制定太宗天聰六年三月復

命達海巴克什增加圈點後康熙十二年四月聖

祖特諭傳達禮曰滿漢文義照字繙譯可通用

者其多後生子弟漸至差謬爾任翰林院可將滿

語照漢文字彙發明某字應如何用某字當某處

用集成一書使有益於後學此書不必太急宜詳

慎為之務期永遠可傳云云傳達禮病卒後別

派儒臣武英殿大學士戶部尚書馬齊等及經

筵講官吏部尚書馬爾漢等預其事閱二十年

書始告成進御審定賜名清文鑑附以總綱為檢字

之索引首卷有康熙四十七年六月二十二日御製序

末卷有馬齊等並馬爾漢等後序書凡二十卷

八段二百三十四句樂部二類二段七十一句文學子部四
類六段二百六十三句武功部並第四部武功部共十二
類二十七段八百九十八句第五至第十二卷人部共一百
十六類二百六十段四千五百七十八句第十三卷釋道
部二類二段二十三句神異部二類一段二十九句巫醫部一
類一段四十九句巧藝部二類二段六十五句居處部六
類七段二百三十七句產業部並第十四卷產業部
共十五類二十一一段六百二十五句火部二類二段五十七
句第十五卷布帛部四類六段二百一十一句服飾部

十三類十七段四百八十五句第十六卷器具部十四類
十八段五百十句第十七卷營造部十六類十六段三
百五十七句船部二類一段三十七句車部二類二段四十
四句第十八卷食物部十三類十八段六百二十六句百
穀部二類一段四十六句百果部二類一段五十六句第
十九卷草部二類二段八十六句木部二類五段一百六
十四句花部二類一段三十五句鳥雀部四類八段二百
四十七句獸部二類五段一百五十句第二十卷牲畜
部二類十三段四百五十二句鱗介部二類三段一百
四十四句蟲部二類二段九十句統三十六部二百八十類
四百段一萬二千一百十八句內一句可分作數句用如
下及注解中附載清語如
滿洲譯學中為第一部綱領鉅製句楷言模無
容品騰四庫全書著錄乾隆間增訂本清文鑑
而不收此茲亟為補入俾學者飲水思源知其所
本云

滿洲名 清

聖祖仁皇帝御定滿洲原本明鐸譯漢明鐸姓董
佳氏鑲黃旗人任筆帖式清初有名哲蘇肯華連
者居董佳城地方因以地名為氏明鐸係其四世孫
通滿漢書輯有滿漢經書成語行世音漢清文鑑
係因御定清文鑑原本綱目全用國書恐內地初學不
易領會敬照原書門類加譯漢語分別箋注纂成簡
本篇幅無多寒畯易辨用意頗為長厚書成於雍正
十三年京師騎河樓書肆文瑞堂刊行之乾隆二十年續
谷中和堂亦有印本序例略謂清文鑑集國語之大成
正萬世之永賴頒行敷教內外遵循明鐸於內廷供職
之餘手錄細繹時復心融意得輒以漢文音釋證之
經史徵之見聞是固海嶽贅以涓埃第無敢穿鑿
支離公諸同志在開卷易曉云其凡例謂原本分門
別類次序秩然如天經地義今敬謹遵照一每句下
有敬訂小注一封號官職衙門敬訂分釋一字同書異
意別字同者俱謹注以書史中現成考定之字以備

考閱以質高明云云書之卷帙以及門目品類與清文
鑑原本相同而加注漢字僅裝四冊才二百五十頁便利
舟車可稱上品乾隆朝大學士傅恆等奉撰增訂清文
鑑添加漢字音義其先河實導之此書也

一學三貫清文鑑四卷 乾隆刻本

滿洲名フナト清文フナト圖撰フナト圖字溥仁號紫竹鑲
藍旗和碩鄭獻親王濟爾哈朗曾孫通滿漢書尤
嫻經義其漢籍著有周易理象解源書經真解
詩經正宗等書極為其從兄簡儀親王德沛所
稱許此滿籍一學三貫一書係將康熙四十七年聖
祖御定清文鑑所輯各門名詞單字聯綴設為問
答之語滿漢兼施虛實並用其意以為滿漢學

者苟能熟悉此書則於此道可以學一貫三事半功
倍且為初學便利復於卷首附麗十二字頭及切
音連字各法慘澹經營具見良工心苦書成於
乾隆十一年正月京師英華堂徐氏刻行之其編纂
大旨本人擬有凡例數則略謂書名一學三貫蓋以
各類語句皆即事以明理因言以成文學之不惟識
漢字而且識漢文此蓋專為清初甫經入關不識
通漢語之滿洲人立法也又謂鑑中之字聯絡串插
呼應停勻會而通之可以能繙譯此蓋特為內地

漢族學子習清書之門徑也又謂各類中語取明顯義鮮艱深朝夕誦讀自會清語此又普為介乎二者之間之人學習滿漢語言傳達情素設想也例又言是書以滿語為主十二字頭原屬入門要訣今悉為注明且示以聯字之方與讀字之法無論滿漢人不必師承皆能一目了然云講藝立言殷勤誘掖用意至為周至又自序略謂滿洲人不通清文惟剿襲耳語資酬對無以為處事應世之具即在漢人或不兼識清文則於本朝之語入於耳不免隔於心亦非所以廣見聞資博洽也茲於治經之暇罔憚勞瘁注漢文而聯清語分行並列屬事成言類曰一學三貫之書使初學易於記誦不獨滿洲人學之可以知漢文即漢人習之亦可以通滿文云云問一能得舉一可反清初慈谿張天祈以天地人物雜字師急就古法編綴成章名聯珠集康熙間有繙譯本即此類也

蒙漢對音字式一卷 石印本

蒙藏事務局局員烏勒濟圖等照清漢對音字式撰按清乾隆三十七年三月高宗以內外公牘滿蒙譯漢往往任意書寫不合本音特命軍機大臣福隆安慶桂等依國書十二字頭酌定對音兼寫清漢字樣刊成簡明篇目進御考訂名欽定清漢對音字式頒行內外宣宗重令武英殿二次印發下迄光宣兩朝坊間亦有刊傳翻本久為學者楷模民國初立蒙藏事務局總裁蒙

古喀喇沁親王貢桑諾爾布復令局員烏勒濟圖吳燕紹等其又去滿洲字譯錄蒙漢字寫定楷行二體易名蒙漢對音字式仍為一卷緣滿蒙十二字頭形聲無多分別以故此書體例並譯漢皆與原本清漢對音字式相同祇滿洲各字頭每系六字此則每系改為五字之不同及不避清代諱字之為異而已此外則凡例中語少有改動之處又卷尾加添吉林有吉林額穆古新城人五常人阿城人濱江人長春人農安人

五、

年月表端有該局總裁貢桑諾爾布副總裁榮
勳序第二序謂阿字為第一字母凡兒童之初學
語未有不以阿字為初聲者外國亦以阿字為第一
字母義蘊精當先正時論及之惟第一序謂元帕
克斯巴製蒙古新字四十一母為蒙古字之起源不
知近代行用之蒙古字實即元代之舊古舊字與
另種托忒字及舊新滿洲字其源皆起於古之畏
吾兒書帕克斯巴所製之蒙古新字乃係仿照土波
特書體別成一種形勢者此種字元代專用之印
符

清文鑑外新語不分卷

浙江布政司舊刻本

不著編撰人名氏無成書年月及序跋亦不標題書名此為浙江布政使永貴刊印之本所輯各種清語皆康熙朝御定清文鑑內所無者按康熙十二年四月聖祖諭令翰林院掌院學士傅達禮等先後編纂滿洲語辭勒為一書成於康熙四十七年戊子六月賜名清文鑑凡以前行用繙譯語句蓋無滲漏此編所輯皆清文鑑外新語則其成書決在戊子以後無疑書中所列計有十二年_{原無}七月三十日欽定_{年號}之

續修四庫全書

卷

經部小學

報匣等四句同年九月二十四日欽定_{年號}之_{年號}家譜等二句十月初二日欽定_{年號}之冊子二句二十日欽定_{年號}之_{年號}京城等六句_{原闕}二十五日欽定_{年號}之_{年號}閭等三句及九月三十日內閣鈔出_{年號}之_{年號}招子等前後八句並初次頒發_{年號}之_{年號}行宮等二十句_{原與白一行又多一句}奏過未經頒發_{年號}之_{年號}考語等六句_{原與白一行又脫落清語前}各部院衙署廳司倉庫處所滿洲成語三百餘句皆京外繕錄奏咨公牘所常用此由浙江布政使司彙刻成書視為重要秘本比及乾隆三十六年高宗

敕撰增訂清文鑑及增訂清文鑑補編收入續出新

語甚多此書始不為人所重書中所紀十二年不著年號按之其他語句有一統志館提督九門步軍巡捕三營統領衙門又清語有_{年號}之_{年號}奉天將軍改為盛京將軍及給予經略大臣印信馳驛前往經略四川軍務各條大清一統志乾隆八年經始編纂提督九門步軍巡捕三營則乾隆四十六年始改設五營如現制盛京係於順治元年設總管三年改為昂邦

續修四庫全書

卷

部

章京康熙元年改稱遼東將軍四年改奉天將軍至乾隆元年始改名盛京將軍其派遣四川經略實乾隆十三年訥親傳恆二人事則此書當為乾隆十三年以後所纂其欽定清語各句所紀十二年云云當為乾隆十二年也

增訂清文鑑附入本

滿洲名 *Manchou*

進增訂清文鑑三十二卷。總綱八卷。增訂清文鑑補編四卷。補編總綱二卷。已著錄。乾隆四庫之經部是書附刊有續入新語一卷。兼寫三合漢字十二字頭一卷。皆為國家制定官書。未經收集。自應續行補入。以重典章。除三合十二字頭一種另為考述著錄外。其續入新語一書。係撰於增訂清文鑑既成以後。凡

續修四庫全書總目

卷

經部

分地輿臣宰政事書征伐軍器人倫行走竊奪
器用菜穀餉餉果品十三類以所續語句無多
故不區分門部段其體裁大書清語為綱細書漢
語為目又於漢語之左傍用清字對音較增訂
清文鑑四種互音之例稍為單簡各語中如
之渾河之嚮導等亦有加入解釋語義者
地輿類新語有昭西孝東泰東三陵為孝莊
孝惠孝聖三后地宮又有新疆省之鎮西府迪
化州宜禾昌吉阜康奇臺四縣書類有四庫

全書臨清紀略西域圖誌音韻述微各語考增訂

清文鑑並補編成書於乾隆三十六年而續入新語不著撰作年月但西域圖誌係成於乾隆二十

一年音韻述微成於三十八年臨清紀略成於三十

九年四庫全書經始於三十七年至四十七年告成

新疆則以二十七年建行省置一府一州四縣

迪化州為府昭西孝東東雨陵造於康熙前乾隆四

十二年正月孝聖憲皇后崩葬奉東陵以最後年

代為斷是續入新語一書之成決在乾隆四十二年

續修四庫全書總目

卷

部

以後矣所輯語句除地輿類外多係清人鎮西府及寧夏等語或有錄入清語摘鈔等書外字室宜興亦強半收之清文補彙中彼此間有異同應以此內版官書為正又書類中有續入臨清紀略一語滿洲字臨字改寫作才非筆誤即為敬避世祖廟諱之故他本則不爾因此字無論書寫滿漢皆無規避改之規定也

京師五城坊巷衙衛集一卷

內府舊藏重刻本

明張爵撰爵號竹坡身世略歷不詳是書成於嘉靖三十九年光緒順天府志藝文類著錄其目前人著作時引用之書僅一卷現代鮮有傳本此為內廷舊本遜政後番禺梁鼎芬錄副以寓吳興劉承幹以壬戌春依原式重刻印行前有明嘉靖庚申張爵及遜政壬戌劉承幹序書中所記皆嘉靖三十二年羅城築成以後京師五城坊巷處所傍及郊坰山陵一具載弁之以圖所列當時

續修四庫全書

卷

史部地理

各地名現在多有訛改亦有名實俱不得考者茲姑舉中城正陽門裏皇城兩邊南薰澄清明照保大仁壽大小時雍安富積慶等九坊所知地名十七八考述如下南薰坊八鋪除畫入各國使館地域外公生門即今東西長安門外南直兵部刑部街之二門前明闢此以之夾輔大明門蓋取公生明義今門尚存而名不著形式亦非江米巷改書教民巷或文民巷王皇親錢皇親宅為明憲宗考貞王皇后英宗孝莊錢皇后外家遺址無考澄清坊九鋪十五府諸

王館今王府井王府大街由是得名乾魚衛衛光緒初

尚仍舊後改甘雨明照坊六鋪雙碾衙衙碾今訛筆

實原誤府巷訛豆腐巷或政府故址在佟府夾道為

清初承恩公佟國綱國維賜第入民國改同福夾道

豹房衙衙後改報房二字或謂明武宗豹房在此非

張皇親宅與北城發祥坊之張皇親街即今張皇親

衛衙者為明仁宗誠孝皇后或孝宗孝康皇后外

家兩地兩家當各居其一此明照坊之張皇親宅故址

已不可考若熹宗懿安皇后父太康侯張國紀宅

續修四庫全書

卷

部

時代在撰此書後決非上述兩地保大坊四鋪中府草廠即今之大草廠小草廠兩地小草廠有巨室為內務府人後啓所築籍沒後歸承恩公照祥今售之閩人柯氏即中府草廠遺址禮儀房即奶子府名雖舊貫但光宣間改榜其坊為通茲府三字義極不通巷東偏惠端親王縣愴今貝勒載潤邸即明奶子府故地或謂熹宗乳名客氏第非東廠今名東廠衙衙明外東廠即兩廣總督瑞麟宅民國總統黎元洪曾居此現歸東方文化事業總委員會剛太監衙衙為

明初太監剛丙第似即今之缸礮衙衙惠民藥局為元代舊蹟在大取燈衙衙東口外北首路西光緒時稱惠民局衙衙今成一不通行之小巷巷無居人地名因之晦廢天師庵草廠康熙朝尚設置官吏乾隆間尚有草廠衙衙之名後歸榮壽公主府現為紅卍字會會所眉掠衙衙以旗通志國尚有此名現已湮沒仁壽坊八鋪錢堂衙衙馬定大人衙衙山青太監衙衙汪紙馬衙衙即今錢糧馬大人山老汪脂麻等衙衙中兵馬司即今南兵馬司刺以楊家衙衙訛為刺以

營後改利溥營無衙衙二字噫噫鐵獅子兩衙衙名俱仍舊噫噫者象其地勢中廣兩端窄鐵獅子係因府學舊鐵獅得名或以獅乃田弘遇家遺物衙衙衙由於金吾左衛在此後訛作魏家衙衙俗以為魏忠賢第在此非魏忠賢併前奶子府誤為客氏二人時代皆遠在張氏書成以後也大時雅坊十八鋪高坡養馬安富三衙衙及衙衙老府軍即今高碑羊毛安福未英衙衙小時雅坊五鋪武功衙衙舊訛蜈蚣衙衙今仍名武功衙衙子王衙衙今省王字安富坊六鋪靈濟宮

舊訛臨清宮今改名靈境積慶坊四鋪陳皇親宅明世宗孝潔皇后外家遺址無考以上中城所屬坊巷地址略舉其舉示例其他四城各坊古今同異地名蓋不勝述皆切於獻徵掌故具見原書祇以書之結構近於小器庵雜鄙瑣難列上乘正如呂氏宮史之類不脫明人習氣然而條舉此間古代坊巷衙衙名目此本之外殆無專書物少見珍為留心舊都地望沿革所應尋者矣

天咫偶聞十卷

光緒刻本

清曼殊震鈞撰。曼殊與滿洲同。震鈞字在廷。姓瓜爾佳氏。滿洲鑲紅旗人。揚州府知府。英杰子。光緒壬午科副榜。以工部筆帖式署甘肅縣知縣。國變以後。易姓名唐元素。東髮作道士裝。徜徉滬上。人稱涉江先生。庚申夏月卒。著作等身。已刊者有國朝書人紀略、勃海國志、庚子行在日記等書。天咫偶聞體裁與朱彝尊日下舊聞、吳長元宸垣識略等書相仿。於記述舊京古蹟外。兼及士大

續修四庫全書

卷

史部地理

夫嘉言懿行為書十卷。計皇城一卷。南東北西四城四卷。外城東西各一卷。郊坰二卷。瑣記一卷。光緒二十九年書成。三十三年刊行之。有震鈞自序。依史遺例。繫之書後。記事以地為綱。多依類比附之事。如滿洲婚祭禮合儀禮考。及滿洲祭祀禮節附之堂子。重訂石鼓次序。附之太學之類。皆人間不朽之作。各事凡已為前人道過者。此不重取。絕無時下割說拾慧之一語。尚矣。惜字句多尚高華。事實難免失誤。如德宗大婚。親政俱在光緒十五年。已丑傳正月二

十七日親政。乃二月初三日大婚。持節奉迎正使為大

學。額勒和布副使為禮部尚書奎潤。此誤以二事皆在庚寅十六年。並誤大婚正副使為李鴻藻。崑岡二人會典大婚遣使。細采細徵。皆以禮部尚書為正。總管內務府大臣為副。奉迎則以太學士為正。禮部尚書副之。李等官位皆不合。詎能奉使撰書者。自云得綴班末。恭親盛儀。不知何以致誤。又貞度門失火。延及太和門。事在光緒十四年戊子十二月十五日。明年即逢大婚。所以太和門有紮紵之舉。此亦誤火在

續修四庫全書

卷

部

己丑十五年。其他東安門南箭亭乃正白旗侍衛校場。此誤為正黃旗。北海五龍亭後乃正黃旗校場也。雪池冰窖在北海垣外。陟山門北。此誤涉山門內。清字經係以唐古特字譯梵字。又以蒙古字譯唐古特字。再以清字譯蒙古字。此誤云以唐古特字譯西番文。不知西番即唐古特。亦云土伯特也。記貢院秋試有光緒癸酉語。光緒無癸酉。實同治十二年也。南鑼鼓巷洪承疇故居。門懸進士扁。署名洪士銘。此誤作洪汝亨。撰者曾寫板場衙衛。近在眉睫。不

當誤地安門外東偏有明兵仗局外廠今其地仍名兵仗局此誤作冰將水局恭忠親王即在三座橋此誤銀定橋西城有麻狀元衙衛順治中以麻勒吉居此得名此誤麻為馬以為狀元馬中驥簡親王德沛謚係此誤係為獻實開國王之謚八旗著述書目同誤又醇賢親王著有九思堂詩稿此書目中王之著述為空白誠親王名允祕此述王名亦空白西四牌樓廣濟寺此誤廣積寺西北城土人有崇及甫者名第此誤第為棟夕照寺書壁者為王安民此誤王安國金時之魚

澤池在今廣安門外西南俗名南河泡子非今天壇北之金魚池也此則牽合為一非興誠寺即龍樹寺俗名龍爪槐與龍泉寺非一地此亦誤合為一樂歌中有五音聯彈即此所云之八音聯歡由斯時至今並未絕響此乃謂各執其藝不復如前殆未深悉今法源古憫忠寺金禮部令史題名記碑現仍無恙此云不知所在都人無見之者甚不可解正月喇嘛跳步扎俗名打鬼旗檀寺係初六日黃寺十三日黑寺二十三日雍和宮三十日二月初一日又四月初一至十五日妙峰山開廟十

八日北頂開廟六月二十三日祀馬王此書所紀日期除旃檀寺黃寺外他皆不的確釋達天住西北城之拈花寺此誤賢良寺西郊安定門外正北有地名仰山窪舊時每歲孟冬十五日八旗會操於此此書誤以西山之仰山當之所差甚遠至如國初明末之滿井春遊其井在東北土地城光熙門內巴圖魯公鼐拜墓前東直門外鐵塔肉身像為明代遠僧建寫二者此書敘述皆未詳及茲為補綴之外此者卷末繪考遼金元明都城基址及第九卷考述顯華門所在於金城多有失誤並

誤廣安門外為廣準門外有人撰燕京故城考以正之茲不贅以上各端蓋緣其作史外方久遠輩下使然白圭之玷可以磨而去之不害其為一代傑作也

宸垣識略十六卷 乾隆刻本

清吳長元撰。長元字太初，浙江仁和人。乾隆時以布衣客軍下，屢為京朝士大夫僱言校秘冊，嘗就所見，擷其精華，著天厨雜覽一種，未授梓，復為名勝觀光計，續輯宸垣識略若干卷。乾隆五十三年，池北草堂刊行之。光緒順天府志言：長元客京師十餘載，留心掌故，即經一坊巷一梵剎，亦必詢其所自，將擬為帝京長安可遊之續時，日下舊聞考頒行，乃綜括其大綱，參之以所掇拾，上自官府，下迄郊坰，為

續修四庫全書

卷

地理

宸垣識略十六卷，所采不出舊聞考，惟增王侯甲第名人故宅，小小補綴，亦具苦心。因遊覽者之所取，裁云按，乾隆三十九年大學士英廉等奉撰日下舊聞考，因宋彝尊日下舊聞原本刪繁補漏，成書一百二十卷，篇幅浩博，不便取携，且為天祿寶章，寒士獲讀不易。長元乃依二書所輯提綱挈領，約為此編，卷數僅成十六分，天文形勢、水利建置、大內皇城、內城外城、苑囿郊坰、識餘等十一門，門附總圖、分圖若干幅，雖語略而事則詳，並改製中相本式，以便行

篋所輯範圍，只限京師地域，以故舊聞京畿各門一

不采錄，其部居分別第一卷，天文形勢、水利建置、附

城池全圖，第二卷，大內附圖，第三、四卷，皇城附圖，一

第五、六、七、八卷，內城附總圖，一分圖，八、第九、十卷，外城

附總圖，一分圖，四城市之區分，舊聞係照明代五城

制度編列，舊考係合內外城通編之，此則內城暗合八

旗信地，分作八段，東城先東南，次東、中南、次東、中北、次

東北、西城分次如之，先東後西，亦是左右翼制，祇先南

後北，與旗制不合，外城則分四段，先東後西，先北後南

續修四庫全書

卷

地理

第十一卷，苑囿附西山圖，一自南苑起至香山、靜宜園止，第十二、十三、十四、十五卷，郊坰圖，闕由德勝門及近郊而東南，而西北環敘至西直門及近郊，西山凡屬大宛兩邑轄境，皆書遠及於百花山，其苑囿既立，專門亦於所在地列其一名，末卷識餘，猶之舊聞考之風俗雜綴，皆關於朝野故事之饒有趣味者，是書光緒二年有新編本，有邵晉涵全集二序，並例言，余序作於戊申，為乾隆五十三年書之編輯，雖係根據舊聞及舊聞考以成，而其中自述聞見，亦

為二書所無者亦頗不少取便遊履仍依朱氏原本以
官署散入城市中不照舊聞考例另立專門其他增入
王侯第宅並附錄會館地址添加地圖續輯新詩等
悉為原書所無而為考古紀方佳本精詳簡易較
原書有過之無不及矧其言有本通部無可指之訛
尤覺難能可貴惟其取用舊聞不著出處外城地
域遺漏天橋為是書之病耳

金吾事例十二卷 咸豐刻本

清咸豐元年署步軍統領事多羅定郡王載銓
撰與其事者主事瑞禧委署主事德清伊奇立
常順筆帖式德克津泰等五人步軍統領具名提
督九門步軍巡捕五營統領俗沿明制稱九門提督
掌管門禁鎖鑰肅清革數兼理刑名按文獻通攷
秦有中尉掌徼循京師漢太初元年更名執金吾
舊掌京師盜賊考按疑事後漢掌宮外戒司非
常水火之事唐龍朔二年改為左右金吾衛大將

軍置將軍二人副之清制九門步軍兵部職方司漢
主事司之舊設中南北三營屬督衙門管轄康熙
十三年改設提督九門步軍統領一員左右兩翼步軍
總尉各一員協理三營三十年將巡捕三營併歸九門
提督統轄乾隆四十六年奏准將三營改設定為正三
品統轄八旗五營官兵並辦理步軍統領衙門事務
嘉慶四年添設左右翼總兵二員將步軍統領照
外省提督例改為從一品以王公及一二品文武大臣兼
攝左右翼總兵定為正二品公署原在西單牌樓

舊刑部銜乾隆十九年借用地安門外帽兒街衙禮部會同館辦公二十年借用廣慈寺二十一年五月奏准以會同館永遠作為步軍統領衙門是月十九日遷入辦公大金吾職司地面兼理刑名責任至為繁瑣其勾當公事向無則例專書咸豐元年多羅定郡王載銓奉命署理步軍統領履端伊始司員送閱署中一切職掌條例名金吾事宜者一王閱竟以為應行應記者闕如不足以資考據因派司員筆帖式將本署自設立以來二百年例案

章程詳查彙集自酌去留擇其有關係要者分類為四曰設官曰章程曰緝捕曰歲入列條三百為卷帙十一為目錄一名之曰金吾事例計原書目錄一卷前有咸豐元年孟夏署步軍統領多羅定郡王自序開列本衙門堂上官暨承辦官銜名設官分上下二卷凡本署堂司員役旗營官兵夫馬諸事宜屬之章程分一二三四五六卷此門範圍最廣如城內八旗官廳堆撥柵欄數目五營汛地名目里數地界八旗官廳五營將弁衙門坐落地址官衙

名稱五城察院坊官衙門兩翼技勇營城內各倉城外飯廠所在地方及白塔信礮燈旗城門合符崇文門鐵鐘林王城火班激桶編查十家戶並附咸豐元年戶數稽查八旗紅白事封印後派員查街正月十四十五十六日南營地面派員查燈正陽城樓調將正月十五二十三日黃黑寺十八十九日白雲觀彈壓祭壇日所經城門不准出柵又城內半石不准出城城外米石不准出境城內草鋪不准多存草束城內不准開設糞廠車店附當時准開各店七十二座不准開五十九座店

名所在禁止開設貨被局小暑至立秋不准砍伐青樹上墳不准焚化紙錢等事皆關乎國故土風有資輶采緝捕分上下二卷所載竊盜命案棍徒失火賭博窩娼姦拐發冢等例數十目歲入一卷本署會計出納款項屬之以上事例十一卷連目錄共為十二卷步軍統領自設置以來僅此事例一種不可謂非鳳毛麟角之珍矣又各部院衙署例章向皆由各司員分任修訂堂上官總已聽之而已獨定邸躬自為之司員僅供檢查案卷並可貴焉

易飛候一卷 漢魏遺書鈔本

漢京房撰房事蹟具漢書本傳清金谿王謨輯載漢魏遺書鈔中其他輯者有說郭本有青照堂叢書本以說郭為最畧以王輯為最詳共六十七條候者候災祥飛候者蓋見何祥即候何事隨兆而占應機而斷事無一定故曰飛候大致與五行志所載京房易傳同故其事多有同者如云鼠舞於庭厥咎誅死與五行志載燕有黃鼠銜其尾舞王宮京房易傳曰誅不原情厥妖鼠舞門後燕王旦果誅死其事相同他如暴風折木天雨粟及候雲氣各條義亦多同故後漢五行志注多採其說以為證

續修四庫全書

卷

部

後隋志亦間採之即京房所上卦事謂日薄無光天有蒙氣以為宦官錮蔽君德所致又翼奉傳所謂平昌侯三來覓臣皆以正日加邪時孟康曰謂乙丑之日丑為正日加未而來丑未相冲故為邪時蓋皆飛候之學此等學術蓋肇於黃帝盛於周秦大昌於漢漢魏以後能者少故其書亦無人葆惜至唐宋儒者以正誼自矜以夫子不語怪力亂神為實以占驗飛候為外道尤賤視此等虛偽之氣中於士林日盛一日於是古學術遂日就漸滅古書因以俱亡至清儒始稍稍知寶守矣而書佚已久艱難補綴仍無大益徒望古浩歎而已

周易洞林 漢魏遺書鈔本 王函山房本說郭本

晉郭璞著璞字景純河東閭喜人精於卜筮仕至尚書郎事蹟具晉書本傳常撰前後筮驗六十餘事名為洞林隋書經籍志原為三卷王海云崇文總目止存一卷載二十二事是其書至元已不全說郭所輯祇數條胡氏翼傳常引之與說郭又不相同後應城馬國翰輯之得有卦之占十九條餘二十條皆有占驗而本卦不存載王函山房輯佚叢書中王謨亦輯之得有卦之占十四條餘十六條亦失其本卦載漢魏遺書鈔中此三本以馬輯為最善王輯有卦之條而皆失其實事閱之不解其為何事而占其失去本卦者又祇有占辭而不得其所取易象最為無用三國志管輅傳及裴注所舉筮事可謂詳矣而本卦無一存今學易者不得絲毫之益王輯殆與之同先儒皆以胡一桂啟蒙翼傳常引洞林謂元時是書尚未亡然胡氏所引是否存二十二條之內不得而知未足為證後閱明人所著斷易大全引洞林四條皆存本卦皆為馬輯王輯之所無其夢嫁一條馬王所輯雖有然不得其本卦故亦無占辭及郭所自為解說大全則皆有之由是證洞林至明尚未必果亡也倘得好事者即馬王所輯及漢上易所錄合斷易大全所引而彙萃之其有

續修四庫全書

卷

部

卦驗之占殆足三十條可得原書之半不惟學占驗者有大益於易象易理均有補助以坤水坤魚失傳之象及以大壯之夬為爭訟璞獨知之可藉以解易也其餘失去本卦者有無不足重也

周易王注殘卷

上虞羅氏影印敦煌石室唐寫本

周易王弼注第三第四兩卷鈔寫本出敦煌石室上虞羅氏撰王影印列古籍叢殘中第三卷存噬嗑後數行訖離第四卷存解至益並有後題卷三虎字缺筆氏字則否乃唐高祖時寫本卷四氏字缺筆則繕寫略後然亦初人筆也今以校釋文問成石本及宋以降諸本有與釋文本合者貴觀手人文以化成天下注解天下之文則時變可知也解人之文則化成可為者也兩解字問監本並譌作觀阮刻十行本亦誤而釋文出解天二字知陸本亦作解剝剝无咎開成本以下均作剝之无咎釋文出剝无咎注一本作剝之无咎是陸氏正本亦无之字復无祇悔岳本十行本問監毛本祇均作祇釋文盧校本亦作祇唐寫本作祇釋文言王肅作禊古氏是通可證祇從氏非從氏也有灾青灾諸本均作災釋文出有灾是陸本亦作灾大畜輝光日新其德諸本輝作輝釋文輝音輝是陸本作輝也不犯灾也注故能己也諸本能下有利字釋文出能己是陸本亦無利字頤觀我朵頤凶注而闕我寵祿之競進諸本作闕我寵祿而競進釋文出而闕與此本合大過枯楊生梯梯諸本均作梯釋文盧本同唐寫本作梯大戴記夏小正柳稊宋本亦作梯知古本从

木旁作也棟橈凶注宜其淹溺而凶喪矣十行本闕毛本均作
 淹溺喪矣作喪也釋文出淹溺及喪字虛本不出喪字唐寫本有是陸本亦
 作溺作喪坎入于坎宮凶注最處欲底欲諸本作坎釋文出處
 欲是陸本不作坎象曰樽酒簋諸本簋下有貳釋文出象曰樽
 酒簋注一本有貳是陸氏正本無貳祇既平十行本闕監毛本
 並作祇釋文作祇解而百葉華本皆甲坼闕監毛三本坼作折
 釋文作坼坼古今字益偏辭也注求益無已心無恆者也無
 厭之求三無字諸本作无釋文出無厭是陸本不作无此均與
 釋文本合者也有與釋文一本合者後反覆其道諸本覆作復
 釋文反復本又作覆无妄不耕而穫諸本無而字釋文或依注
 作不耕而穫非頤居貞吉注得順之吉也順諸本作頤釋文得
 頤一本本作得順大過老夫得其女妻注心無持去諸本持作特
 釋文特或作持坎來之坎坎注出則亦坎諸本亦作之釋文一
 本作出則亦坎誤益偏辭也諸本編作偏釋文偏孟作偏此與
 釋文一本合者也有與孔氏作正義所據本合今本注文經後
 人妄改而正義中尚不失孔本之舊者大畜不犯灾也注未果
 其進者也諸本進作健疏云不須前進則孔本本是進益王用
 享帝于吉注居益以冲十行本冲作中正義居益而能用謙冲

是孔本實作冲此與正義本同也其有與諸本皆異而此為長
 者若賁故小利有攸往注剛上而文柔諸本奪而字賁其須注
 一俱无應而此馬諸本奪二字各終吉注故施賁於束帛諸本
 奪施字剝剝牀以辨注牀轉欲滅諸本奪牀字剝牀以膚注豈
 唯消正消諸本作削无妄不可試也注樂攻於有妄者也諸本
 无於字頤節飲食注言語飲食諸本奪語字居貞吉注以陰而
 居陽諸本奪而字上九由頤注故物莫不由之諸本奪物字大
 過枯楊生梯注老夫更得其少妻諸本奪其字无咎无譽注而
 以陽處陽以陽處陽未能極危諸本奪以陽處陽四字過涉滅
 頂凶注過之甚者也諸本奪者字坎來之坎坎注出則無所之
 處則無所安各本奪兩所字凡此者皆以此為長可據以是證
 今本者也振玉當作校勘記論列纂詳茲摘其大要於此後之
 君子其知所寶焉

周易釋文一卷

上虞羅氏影印熒煌石室唐寫本

周易釋文一卷唐陸德明撰德明名元朗以字行吳縣人官唐國子博士兼太子中允贈齊州刺史吳縣開國男事蹟具新舊唐書本傳此本出熒煌石室後有記五行記此卷寫于開元二十六年又記明年校勘及于晉州衛果本寫指例略則此書係唐玄宗時寫本无疑近上虞羅振玉影印列入鳴沙石室古籍叢殘中今按此書起大有至卷末前佚乾至同人十三卦取校今本異同詳略甚多凡此本所有為今本所无者計四十餘則其中最要者如繫辭下出據本如九反京姚作柔說文作燥云

周易釋文一卷

卷

部

屈申本也諸本皆无此文而此本獨有凡今本所有為此本所无者計一百二十餘則如隨卦不出而天下隨時及隨時之義注坎卦不出出則之坎及象曰樽酒簋注離卦不出王用出征以正邦也注明夷卦不出文王以之及然後而免也注歸妹卦不出所歸妹也注繫辭下不出易窮則變變則通通則久及象也者像也注此皆諸本所有之文而此本獨无又凡此本所有而足以證明今各本之是非謬誤者如剝貫魚注各本或作徐音宮或作徐音館獨宋本盧本作徐音官與此本合足見作宮作館者之誤復無祇祇各本均从氏獨宋本从氏與此本合足

微宋本是而各本皆非大畜輟字注各本均作伏莧上軸上似

之惟盧本上軸作在軸與此本合可證盧本是而各本非明夷左股注日隨天左旋也旋各本或訛音或訛行獨補盧本作旋與此本合漸行衍注馬云饒衍各本或誤作饒衍或誤作饒衍均不可通賴此本得解說卦少男注詩照反下少女皆同各本詩照訛許黨少女訛必之皆不可通惟補盧本與此合足證補盧本是而各本皆非又為羊下注為直為牝為牝牛各本多訛訛直為首牝為作牝牛為此字獨補盧本與此本合為揚或訛為揚為可或訛為河為叢林或訛為叢梗亦賴此本證明其誤

周易釋文一卷

卷

部

若此之類可七十餘條最為可貴亦有今本不誤而此本鈔寫顯然錯誤不可從者如蠱卦復始誤作復洽又復卦最比誤軍比恆卦振恆誤振恆夫卦莫夜注鄭云無夜非一夜誤作悲夜又有今本與此本先後次序不同者如今本賁卦皤翰媾等字在其趾舍車之下此本則反在其上今本姤卦包有注先鄭次虞次荀而此本先荀次鄭次虞皆與今本次序異又此本引用人名書名往往簡省至與今本異者如此本引子夏傳多者作夏王肅多者作肅蜀才多者作才荀柔之多者作荀陸續之陸時寫作六廣雅多者作廣志林多者作志其他今本與此本俱

有之矣而彼此先後顛倒異同詳略之處尚不勝臚舉夫古籍
淪亡不可勝數雖宋元錫本今已寥寥不易多觀況此唐人手
寫之本竟歷千餘祀而獨幸存且又足資考證如是真經苑之
秘笈藝林之鴻寶已

周易釋文一卷

明初刻八行大字本

周易釋文一卷唐陸德明撰此本附明初刻八行大字本周易
正義後首末完具取校今本頗有異同其優劣可得而言其劣
於今本者則訛謬之字過多如乾卦以辯注辯便免反便誤扶
屯卦得主則定注本亦作則寧寧上脫則字又相近注下近五同
五誤王又君子幾注徐音祈音誤者之易注以豉反博施注式
豉反兩豉字均誤作鼓訟卦惕字注皆通皆誤旨比卦有它注
本亦作他他誤它履卦跛字注依字作跛跛誤破泰卦否道注
備部反反誤又同人卦物黨注黨誤朋朋誤明大有卦注包容
豐富之象包誤句用享注眾家並香兩反家誤蒙謙卦撝字注
鄭讀為宣宣誤宜豫卦注備豫也也誤屯殷薦之殷誤毀簪字
注埤蒼同埤誤睢王肅又祖感反又誤人隨卦未正中也未誤
位噬嗑卦有閒注如字字誤宏腊肉注晞於陽而煬於日曰腊
肉肉誤內肺字注荀董同董下脫同字復卦頻復注鄭作輶輶
誤輶有灾注本又作災災誤灾无妄卦不祐注鄭云助也鄭誤
馬大畜卦輶字注援似人履輶誤輶之牙注鄭讀為互互誤玄
離卦日昃注王嗣案本作仄仄誤反咸卦腓字注鄭云腓腸也
腸誤腓腓字注鄭云送也送誤送睽卦相比注毗志反毗誤略

解卦之稱注尺證反尺誤反益卦用享注許庚反庚誤夷夫卦
頤字注面頤顧誤觀牽羊注子夏作擊擊誤擊始卦躅字注一
本作踰踰誤擲草卦一握注握當讀為夫三為屋之屋夫誤去
井卦射字注徐食夜反食下脫夜字甕字注淳水器也淳誤亭
鼎卦以木巽大亨注木又作高宮誤宮豐卦沫字注鄭作昧昧
誤妹旅卦所嫉注字林音昔誤自渙卦注離宮五世卦五誤
三繫辭上注云王輔嗣止注大經大誤六鼓之注虞陸董皆云
鼓鼓動也董誤薰天下之道注一本作天地天誤大也專注陸
作搏搏誤專以言者注下三句无以字以誤一繫辭下包字注

續修四庫全書總目

卷

部

云白交反白誤曰刻木注字林云銳也林上脫字字又絲注服
虔云抽也抽誤袖固或注鄭云當為式式誤貳則居注王肅音
基基下行辭字說卦著字注士三尺士誤十二毛詩草木疏云
似賴蕭似誤以發揮注鄭云揚也揚誤楊六位而成章注本又
作六畫畫下行一字為亟注王肅去記反去誤云為羊注乾為
直直誤宜不同故記於此同誤周序卦之緼注本又作緼緼誤
緼緼卦上井注下文離上井注同文誤女略例明象動不能制
動注一本作天地不能制動本上脫一字明象在免注字又作
免免誤夷卦略明昧注皆末貝反末誤夫又干寶之干盡誤作

于凡元字均誤作無凡此皆謬誤無當於今各本者也其勝

於今各本者如坤括字注方言云閉也閉各本多誤開太過弱

字注下救其弱弱各本多誤二家人愛樂愛各本多誤樂損孫

本反孫各本多誤豫夫決也決各本多誤決漸衍衍注馬云饒

衍饒衍各本或誤饒衍或誤饒衍歸妹承筐注鄭作匡各本鄭

多訛郊豐沛字注鄭干作蒂蒂各本或誤常或訛蒂繫辭上盡

聚各本聚多訛衆功贍注涉艷反涉各本或訛先或訛失而知

注明僧紹音智紹各本多訛知成衆注蜀才作威衆不德注蜀

才作置兩才字各本多訛作本說卦少男注時照反下少女皆

續修四庫全書總目

卷

部

同各本時照多訛許黨少女多訛必之為專注鋪為花兒謂之
教各本兒多訛衆教多訛教反生注陸云阪當為反各本多訛
阪為反而此本均與阮校所定之字合此其優於今各本者也
校其得失瑜不掩瑕故詳為論列俾後之君子有所抉擇焉

童子問三卷 歐陽文忠公全集本

宋歐陽修著修事蹟具宋史本傳其第一卷第二卷說字四卦卦辭及象象傳大義其說用九用六云明不用七八也乾又七九則變坤又八六則變物極則反數窮則變天道之常按用九用六乃文王以筮例示人此其義先儒无知者獨歐公以用為變發前人所未發有功於易道甚大惟歐於易象既一概不知於易理所入尤淺故其說多空泛不切且於易辭妄生疑惑如天行健君子以自強不息而疑其有闕文屯卦辭曰勿用有攸往而象曰動乎陰中象曰君子以經綸謂二者皆往之事與卦

續修四庫全書

卷

部

義相反斯皆觀象太疏不知辭由象繫之過至謂文言繫出於諸家昔之人雜取以釋經非一人之言更非聖人之作故文言以元亨利貞為四德後又曰乾元者始而亨者也利貞者性情也則又非四德繫辭前後文重義複者尤多繁衍叢勝非孔子之文章孔子之文章其言愈簡其義愈深不如是繁也亦發前人所未發惟其詳說則每多不協如云初九潛龍勿用聖人於其象曰陽在下也豈不曰其文已顯其義已足乎而為文言者則曰龍德而隱者也又曰陽氣潛藏與象辭相反夫小象曰陽在下文言曰隱曰潛藏惟陽在下故隱藏並未相反乃歐謂陽

在下為其文已顯於易理殊背又謂以元亨利貞為四德乃穆

姜之言為左氏所記以是證文言非孔子作按穆姜述四德既已曰然故不可証也謂此古易說可信也然則此為古易說穆姜述之文言覆述之有何可疑必謂此八語見於左氏文言再見即為抄襲左氏有是理乎又云河出圖洛出書聖人則之是謂八卦為天所授也乃何以下文言仰觀俯察近取身遠取物以作八卦反捨天所授者而不言乎按河圖洛書究為何物无能知者既不知其形狀烏從知其怪妄况所謂則之者乃則其義非圖書即八卦也則其義以畫卦與仰觀俯察同耳今於圖書形狀尚不能知而謂則之者為怪妄亦太疏矣末又謂說卦雜卦為筮人之書夫說卦言象象者易之本故韓宣子至魯不曰見周易而曰見易象也象學至宋久已失傳故見說卦言象專為筮人設也此直不知易為何物若雜卦與筮人更何與哉况筮人律以周公多材多藝夫子多能之旨未為下也乃程子鄙視管輅郭璞歐陽賤視筮人虛構之氣中於社會故自宋以後學術日低落職是之由

續修四庫全書

卷

部

元圖大衍一卷 續說郭本

明以一龍撰一龍事具明史李樞傳下附傳史雖不言其著是書意即其人也其書首言太極者元氣未破之象有名而無狀惟元氣之胞可以象之而元氣之胞若氣球然剖混沌之象陽動而伸為奇斷所伸之奇陰靜而虛為耦夫兩象天地也天者乾父地者坤母父母交而萬物生乾初交坤生震震為長子乾二交坤生坎坎為中子乾三交坤生艮艮為季子坤初和乾生巽巽為長女坤二和乾生離離為中女坤三和乾生兌兌為少女於是雷風山澤水火之質成而震巽坎離艮兌之象備按其

續修四庫全書

卷 部

所言仍太極生兩儀之理惟所謂斷所伸之奇而為耦則太執於卦畫之形夫奇耦者陰陽之代名混沌既分陰陽自判輕清者天重濁者地豈有物將奇形決斷使為耦乎則太求深奧而不足於理也至乾坤生六子仍說卦一索再索三索之義亦無新義之開發末又謂圖書未出數在奇耦奇耦既具數在圖書夫大傳云河出圖洛出書聖人則之是謂伏羲則圖書以畫卦也可見圖書在畫卦之先今卦尚未畫何有奇耦之形而曰數在奇耦乎是皆外驚異眇之辭內無湛實之理以為之主故詞雖美而義則不足也

問易補六卷續錄一卷 山草堂集本

明郝敬撰敬京山人字仲興號楚望萬曆己丑進士官永嘉縉雲二縣知縣累遷戶科給事中降宜興縣丞移知江陰縣明史文苑傳附見李維禎傳敬於九經皆有著述於易尤多有周易正解易領談易問易補學易枝言等問易補凡六卷續錄一卷據其自序其甥田文宰以諸生學易取其易解字比句櫛摘疑義若干條請益屬諒閣廢業久之溫故補其闕略然則此書之作乃由其甥之問因著論以補周易正解之闕故曰問易補也其序又言余幼授毛詩疑朱傳淺率與同學聽受易者說易其

續修四庫全書

卷 部

淺率尤甚於詩敬蓋深不滿於程傳朱義之空言義理者故此書雖有議論而頗知注重象數惟其於象數用力仍淺漢魏古注亦未涉覽故所言每多支離穿鑿如說蒙九二納婦子克家云易道尚變卦體伏澤大革反下成睽睽自家人來家道首善故尚蒙家人之象莫如婦子故其象如此夫說蒙卦之義乃舍蒙卦本象不說而求之於伏卦革已屬不當求之伏卦革又不復再求之革之反象睽本无是理不意求之睽尚不可得更須求之睽所從變之卦家人以成其象其為迂遠不已甚乎書中如此取象者甚多舉一以概其餘然敬於象數雖疏於易理則

頗有所入。間有善言可採。如云。自在人為智。在天為冬。在氣為水。水為生物之源。知為作聖之本。冬為生物之根。萬物至冬。收斂歸藏。元氣堅凝。故曰貞固。此疏貞義。尚為明晰。又釋謙天道。下濟云。濟止也。艮之德也。與霽同。雨止曰霽。風止曰濟。莊子云。屬風濟衆。竅為虛是也。以濟為霽為止。說與艮義密合。較舊說有進。又駁先儒讀坤象以先迷後得。為主利句之非。謂主即乾坤以乾為主。主當屬上讀。不襲程朱之誤解。在明儒中。固不失為不隨流俗者也。

學易枝言四卷

山草堂集本

明郝敬撰。敬著問易補。已著錄。此編名曰學易枝言者。據其自作題辭云。經曰。中心疑者。其辭枝。余學未忘疑。道其實而已矣。則是所謂枝言者。乃心有所疑之意。全書雖是四卷。實則敬自撰者。僅前兩卷。其後兩卷。則附刻其友鮑士龍之易說。士龍字觀白。永嘉郡博士。精於易。敬官永嘉時。嘗就問易者也。今觀敬所著前兩卷。卷之一。凡五篇。曰易理。曰易數。曰陰陽。曰動靜。曰五行。卷之二。亦五篇。曰人身。曰易畫。曰易卦。曰易象。曰易學。其書前後之說。多相矛盾。如易理篇。論易道神化。易道通變。易道

易簡。力駁周濂溪主靜之說。謂中正仁義盡之矣。必曰定之。必曰主靜。則聖人鮮言焉。故論語二十篇。不言主靜。此顯然不以濂溪主靜之說為然。然陰陽篇又云。聖人主靜。寂然不動。感而遂通天下之故。則無偏枯之疾。可以贊天地之化育。可以與天地參。此聖人之真修。生生不已之大道。觀此論。則是極贊主靜之功。與前駁濂溪說。正相反。矛盾之甚。又如陰陽篇。先謂聖人崇陽抑陰。以三才不可一日無陽。其下又言。先儒謂易尊陽貴剛。此學術所以差也。易學篇亦謂。先儒說易最差者。以易道用剛。夫聖人既是崇陽抑陰。陽剛陰柔。則先儒謂易道尊陽貴剛。

又有何差何誤乎此亦具見其前後之矛盾矣又書中屢言管郭之占筮並謂朱元晦以易為卜筮之書蓋惑於禪家隱怪之說夫筮人之職立於周官尚占之辭明見繫傳而占筮之驗則春秋內外傳載之尤詳及秦焚書而易且以卜筮獨存朱子又何隱怪之惑乎若以朱子尊信經傳舊聞猶為惑於隱怪則書中人身易卦諸篇多論養生家提咽之術明出道家不尤為隱怪乎信矣其為枝言也至後丰所附鮑子易說大旨發揮致良知良能之學說而多禪道家之言蓋教人身易卦諸篇之所本也

泰易苞十二卷 孫章叢書本

明章世純撰世純臨川人字大力天啟舉人崇禎中官柳州知府甲申鼎革憂憤死春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符天苞謂河圖地符謂洛書茲曰易苞蓋以春秋緯之義者蓋謂易義盡在河圖之中而不誣也故卷一卷二卷三皆演說河圖之理卷四則演說洛書卷五則演揲著命為上集卷六七謂易卦本於河圖卷八謂著法本於河圖卷九謂天文本於河圖卷十卷十一更謂金丹本於河圖卷十二更謂律呂本於河圖命為下集其說之精當者謂易卦本於河圖而尤合於泰

否二卦之理河圖一三陽道長也君子為君小人為民二四陰道長也小人為君君子為民內陽外柔君子道也內陰外陽小人道也君子泰之人小人否之人天主地陽賓陰故曰泰泰則生反之則否而死按河圖一三陽居內六八陰居外陽息而萬物生正泰卦也二四陰居內七九陽居外陰息而萬物死正否卦也說頗精實他若揲著篇說大衍之數五十云河圖之數五居其中一二三四七八九四面環向皆有宗五之象一五為五二五為十三五十五四五二十五五五二十五六五三十三五三十五八五四十九五四十五五十五而著數立說尤新穎

至於以天文本於河圖。謂五十為中宮。三八為東方木星。二七為南方火星。四九為西方金星。一六為北方水星。夫河圖之一二三四五。即東西南北中。即金木水火土。以此敷衍。無乎不合。故夫謂天文金丹律呂。皆原於河圖。雖可強說。義實浮泛。似皆無足取。且非易理。又卷五與卷八。皆演揲著與河圖之關係。命名雖不同。義理則複總觀全書。詞重義贅。及不純之語甚多。當分別觀之。

孔易七卷 康熙刊本

清孫承澤著。承澤字耳北。號退谷。北平人。明崇禎進士官給事中。入清仕至吏部左侍郎。著有庚子銷夏記。尚書集解。孔易等書。孔易者言學易者求解於三聖。不如求解於孔子。孔子於易固無一字不解也。十翼中以象象解義之書。以象傳解文之象。以小象解周之爻。孔子之易與三聖靡一不合也。於是專注孔易。不注經文。證聖今觀其書。首列大象於卦畫之下。次卦辭及象傳。次爻辭及小象。而大小象皆刪去。象曰。象傳亦刪去。象曰各標記。誰復知其何名。尤異者乾坤二卦。於文言之釋卦辭者。則列於象傳之次。而刪去文言曰三字。致象傳與文言混同。無別其文言之解爻辭者。則列於小象之次。致文言與小象無別。不惟割裂文言。使不成文。並十翼篇名皆茫然莫辨。又以大象列卦首。謂大象專釋卦畫。尤不合。是其體例之謬也。至於訓詁。蓋以義理為宗。而疏於易理。故每多歧誤。如文言見龍在田。時舍也。以舍為居。時舍者非常居。泰九三小象无往不復。天地際也。際者末言。乾卦坤卦至上而窮。窮則必復。乃孫謂際為陰陽之界限。泰初言志在外。否初言志在君。在外在君皆謂四初四相應于也。乃空泛釋之。謂聖人於君臣之辨甚嚴。頤六二行失。

類也陰陽過方為類失類謂陰過陰乃謂二與上非其類蹇六
四來連連亦難也謂上下皆坎也乃謂連三以期共濟書內若
此者不可勝數否則以義理為敷衍雖極要之字亦不明釋蹈
宋儒空滑之病不足責也

易圖條辨 道光刊本

易圖條辨无卷數清張惠言著惠言輯鄭氏易注三卷已著錄
茲所謂易圖首論朱子啟蒙河圖洛書二圖謂洛書即乾鑿度
所謂易一陰一陽合於十五之謂道故太乙取其數以行九宮
是太乙取八卦之數非八卦之數出於太乙後儒乃謂空義則
此而畫卦不亦誣乎按洛書各書皆言出於禹時為空義所不
見則此畫卦誠為不經疑繫辭所謂洛書未必指九疇或上古
更有其事惠言不此之求並繫辭而亦駁之殊為過當惠言又
云尚書洪範偽孔傳言洛出書神龜負文大戴禮明堂二九四

七五三六一八北齊盧辯注云法龜文說與偽傳合不知何所
據按鄭注引春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤出地符河
龍發洛龜書感是洛書為龜文出於緯書為康成所述不得謂
偽傳及盧注無據乃惠言匿鄭注而不引則駁議不得其平其
辨河圖云啟蒙曰則河圖者河圖之虛五十者太極也奇數二
十偶數二十者兩儀也以一三四為六七八九者四象也惠
言駁之云五十非起數之本不能當太極兩儀有四四象有八
其病正與劉牧同而四方之象皆一陰一陽又未見其分四象
也按五十興起數何涉數之起始於參兩能以參兩為太極乎

則所鍼非病也。兩儀者陰陽。奇偶即陰陽。故朱子謂為兩儀。今以其偶數二十。奇數二十。列在四方。便謂兩儀有四。有是理乎。又朱子謂以一二三四為六七八九。謂六七八九從一二三四生也。今並八數連數之。便謂四象有八。是莫明朱子之旨。尤異者。謂四方之象。皆一陰一陽。又兼見其能分四象也。夫上文剛謂朱子並四方數數之。兩儀有四。今又謂四方數為一陰一陽。不能為四。胡一人之言。前後背戾若是。圖書之可議者多矣。惠言所辨。皆偏而不公。著其尤甚者。以例其餘。至先天圖乾南象之見於左氏者。如同人之乾日。同復於父。敬如君所。又如南國

續儒庫全書

卷

部

蹴射其元王中厥目。皆乾南之確證也。如九家注同人云。乾居於離。同而為日。荀注云。乾舍于離。相與同居。乾若不在南。胡得與離同居。又荀注陰陽之義。配日月云。乾舍于離。配日而居坤。舍于坎。配月而居。是不為乾南。並坤北亦言之。而惠言皆不舉。殊為不平。平至於卦變圖。在漢儒以虞翻用者為最多。然皆因象不能求。義不能解。始用卦變以濟其窮。否則无用者。在易解中。最為歧誤。宋人不知其窮窘而為此。反視為當然。乃惠言反不痛駁之。殆為習俗所染歟。

連山歸藏逸文一卷 閩竹居叢書二十八種本

閩觀類道人錄道人姓名不詳。其焦氏易林吉語後跋云。易林字句異同頗多。茲所錄皆據瞿曇谷校本。曇谷清初人。然則道人在瞿後。又書內祇諱玄字。他无諱者。或即雍正時人。其所輯二易之文。頗簡畧。遠不如王函山房所輯之多。於連山輯祇三條。如剝上七曰。數窮致剝。而終吝。象曰。致剝而終。亦不知變也。復初七曰。龍潛於神。復以存身。淵兮无吟。揅兮无垠。象曰。復以存身。可與致用也。姤初八曰。龍化于蛇。或潛于窪。茲尊之牙。象曰。陰滋牙。不可與長也。以上三條。可以攷易象。可以證連山

續儒庫全書

卷

部

占七八皆連山極要之文。又干寶周禮注引連山易帝出乎震。齊平異一節。與今說卦同。茲皆無之。於歸藏輯祇十七條。如瞿卦云。瞿有瞿有。鮪宵梁為酒。尊于兩壺。兩翰飲之。三日然後鮪。士有澤我取其魚。及葵惑卦云。昔者桀筮伐唐而枚占葵惑曰。不吉。不利出征。惟利安處。彼為狸。我為鼠。勿用作事。恐傷其父。按瞿即睽卦。葵惑即賁卦。賁上艮。艮止。故不利出征。艮為狸。在悔故曰彼為狸。坎為鼠。在貞。故我為鼠。互震為父。坎險。故恐傷其父。不惟其辭古雅絕倫。并可以攷失傳之易象。而書內皆遺而不錄。所錄皆零詞斷句。於學易无關。倘有雅詞。如有人將來

遺我貨貝以至則徹以求則得有喜將至為馬輯之所无而不
得其卦又所輯各語皆不著其原本然則茲編所錄較之各家
脫漏殊多不足貴也

易經音訓 一經音訓本道光刊

易經音訓不分卷首義例次上下經上下繫序卦說卦雜卦道
光時河南巡撫楊國禎命開封知府存業知縣袁俊汪杰李親
賢王治泰書院山長劉師陸編輯校勘國禎崇陽人嘉慶進士
撫河南七年間寒士得書難刊十三經讀本又以論語孟子家
有其書去之祇刊十一經以便學者易其一也此本為讀本白
文之下偶注反切旁擇本義之解注於旁後以安徽曾刊十一
經讀本故名曰音訓其易經源流及其傳授漢各家派別王弼
陸德明呂祖謙程子朱子所闡明之周易大義為學易者所必

知則盡詳於卷首集說中惟所集之說及旁引經注皆傾向義
理偏於宋易至聖人觀象繫辭周易根本之所在以及消息卦
納甲諸事為學易者所必知則集說中無一語及之然則學易
祇即是本求之可斷言其無益也況所集諸說如程子言有理
而後有象有象而後有數得其義則象數在其中必欲窮究象
數乃尋流逐末管輅郭璞之學按易辭皆聖人觀象而繫今捨
象而求其辭義如何得又以象數為管輅郭璞之學是不惟不
知管郭並在傳國語及漢人解易之書為何物一概不知蓋易
說之浮泛無根至程傳而極矣朱子嘗駁其說為顛倒茲書復

錄之以惑後學則不如錫山秦氏九經白文之元契也

周易攷文補遺十卷 七經孟子攷文補遺本

日本東都講官物觀纂修先是西條掌書記山井鼎撰周易攷文鼎字君彝紀人有好古癖聞邪下毛之野有野參議遺址為數百年絃誦之地乃偕州人根進志往探之獲足利學宋板正義古寫本周易三通及足利本周易以與明正德嘉靖萬曆汲古各本校其經文注疏文字異同留足利三年成七經孟子攷文西條侯聞之俾錄上其所校其書有表裏卷章皆復命東都講官物觀平直清及諸生校其書以前書頗有遺漏又撮拾補綴以補其闕題曰補遺阮元十三經注疏校勘記皆採入記中

惟阮祇校其異同未論其是非今觀其本宋本固可貴古本尤可貴凡其所異之字常優於各本畧舉數則以例其餘正義序云業資凡聖時歷三古古寫本凡作九並有旁注云伏羲神農黃帝堯舜禹湯文王孔子按九聖與三古對文必歷九聖方足三古凡為九之形訛字无疑再證以北宋端拱本正義正興之同又欲取改新之義新寫本作辛攷察其事寫本察作業今證以端拱本悉與之同又第一論易之三名崔觀劉貞簡等並用此義古寫本簡上有周字今證以端拱本簡上雖無周字然空一格貞簡不連文可見簡上實有字端拱本雖佚其字然尚不

作劉貞簡也。况下文有周簡子云云。則此為周簡。似無疑義。以此例之。其古本尤可珍貴。足廣異文。雖或躍在淵。或作惑。草木蕃下多茂字。不盡可從。要其善者亦多。山井書記之功。為不可沒也。

周易原篇解十二卷 乾隆刊本

清胡道問撰。道問字近思。江西會昌諸生。隆乾間人。名原篇者。謂易篇第不合。乃以伏羲卦象為一篇。每卦下附以孔子之大象。謂大象專以解伏羲之易。次以文王之彖辭。上為一篇。彖辭下為一篇。每卦下附以孔子之彖傳。次以周公之彖辭。上為一篇。彖辭下為一篇。每卦下附以孔子之小象傳。繫辭上為一篇。繫辭下為一篇。文言上為一篇。文言下為一篇。說卦為一篇。雜卦為一篇。序卦為一篇。共十二篇。謂古本易當如是。宋晁氏呂氏所定之古本皆誤。其誤由於顏師古。注班志易經十二篇。云上

下經與十翼也。晁呂沿其誤。以上下經為二篇。遂膠固而不可析。按所謂十翼者。原各自為篇。晁氏謂古易彖傳與經各為一篇。是也。謂分傳附經。始於費氏。非也。費氏無章句。祇以十翼說經。若以傳附經。則有章句矣。其證一也。況高貴鄉公明言彖象不與經文相連。今鄭注連之。是以傳附經。始於鄭氏。魏志有明文。其證二也。鄭氏時彖象尚不與經文連。中古文可知。劉向以費氏經與中古文校。悉與之同。是以傳附經。不始於費氏。其證三也。晁氏不詳攷。強謂始於費氏。誤之遠矣。乃胡氏不知其誤。反謂以傳附經。中古文即如是。可謂岐而又岐。大象釋卦。誰不

知之今必鄭重申之曰此釋伏羲之易以大象附卦下謂不宜列象傳之後豈知大小象之分唐宋始有古無是也疑孔子作象辭首釋卦象次釋爻象六十四卦皆如是原為一篇故乾卦大小象相連祇用一象曰以存原式今強分之今小象連文連則韻叶是也而每句有象曰太詞費矣又胡氏謂雜卦在序卦後有類贅瘤移之序卦前不知六十四卦至既濟而定可以終矣而必終之以未濟者以易道不可窮也雜卦之於序卦亦猶是也此其義先儒无知者不知而弗闕疑妄為移置可乎又謂文周之易各不相同故履文王謂亨利周公於三爻則謂為大

周易三極圖貫八卷 咸豐刊本
清馮道立撰道立字務堂東臺諸生舉咸豐元年學廉方正人稱為馮徵君所著有淮揚水利圖說及周易三極圖貫分元亨利貞上元亨利貞下共八卷所為圖共三百三十三圖名曰三極者取天極地極人極之義圖貫者言易道貫通天地人之事與理無所不備無所不包而其原皆起於太極太極在天為太乙為北辰在河圖洛書為中宮之五與十在數為一在人為仁故凡先儒所為圖靡不採錄其為先儒所未圖者則雜採舊說明之以圖而列說於其後然其所言皆天地日月陰陽消長及大極兩儀納甲五行圖書與先天八卦後天八卦貫通之理并朱子啟蒙及胡一桂啟蒙翼傳漢上易來氏易等圖說之陳言無所闡發其於易理則雜亂而無統紀於經義更無所裨益末卷又謂易與五經貫易言習與論語時習貫太極與大學貫與中庸貫大壯與孟子貫如此推演恐四庫之書無有不貫者篇首為序謂其網羅舊籍已孕古今總括禮樂行政未免雜而不純蓋定論也

易卦變圖說

咸豐刊述史樓叢書本

無卷數不著撰人姓氏據武林沈映鈴後跋謂是書為其曾王父廣堂先生丙辰在京寓借全謝山處本鈔或疑即謝山所著然攷經史問答於易變頗片來知德以為繁澗而是編謂來氏錯綜之法最為綱要則非全氏之書也映鈴以世無傳本於咸豐間刊入述史樓叢書中今閱其書自漢儒宋儒以訖於清凡言卦變者皆錄入而論列其是非按卦變之說後人往往託始於彖傳豈知彖傳所謂隨剛來而下柔盡上而柔下等辭乃所以發明卦義並剛柔往來反覆之理以見易道之通變不窮非

續修四庫全書總目

卷

部

以此卦生彼卦更非以此爻換彼爻後儒誤會傳義便謂某卦自某卦來持某卦之象以為此卦之象如虞翻不知艮龜象則謂頤從晉來晉離為龜不知震鶴象則謂中孚從訟來訟互離為鶴害義亂經莫此為甚後儒如朱子不知其窮窘而為此乃所以使其私更加甚焉曰某卦從甲卦來又從乙卦來夫一卦可變為六十四卦循例而變尚何求而不得後來焦循以變求解每卦皆然每變必至於不可窮詰皆此等階之屬也此書於各家卦變之辨指摘無遺又歷引王輔嗣孔穎達徂徠石氏安定胡氏童溪王氏黃中林氏南溪王氏等開卦變之說以為證而

黃中林氏謂聖人以八卦重為六十四未聞以後始泰否臨睽變為六十四南溪王氏謂彖傳如剛柔上下往來字樣本義類以卦變言余看只是現在一箇卦體其論尤確切難破末又謂仲氏易推易之法其所謂聚卦者乃本之京氏子母卦者本之朱子而且竊來氏反對相綜之義而隱其名蹈朱子十辟二生出之失而掩其迹此不過腰纏十萬貫騎鶴上揚州之故智有何神奇而皇張至此議論尤為透闢乃竟不知著者之名殊為可惜也

續修四庫全書總目

卷

部

清彭申甫著申甫著易經解注傳義辨正已著錄茲專辨正河洛圖先天後天方位圖邵子六十四卦方圓圖納甲圖卦氣圖十二辟卦圖及虞翻朱子等卦變圖其於河圖通信啟蒙之說引大傳天一地二節文及太玄一六為水二七為火三八為木四九為金五五為土并鄭康成注以為證豈知墨子云迎敵之數東方八南方七西方九北方六素問同月令孟春其數八孟夏其數七孟秋其數九孟冬其數六中央數五大戴禮孤子朝八人以成春事七人以成夏事九人以成秋事六人以成冬事

言此數者多矣而墨子尤古然皆不言其為河圖數至於洛書先儒皆以為九疇然九疇授禹大傳云聖人則之謂畫卦之伏羲則之也伏羲豈能則而時物疑大傳所謂洛書乃別一物非九疇之洛書彭氏於圖書概不詳攷遽謂胡渭所駁皆強詞奪理胡渭謂一與二三與四五與六七與八九與十奇耦為配是謂各有合於易義誠為達盤其他不盡非也先後天卦圖祇邵子以先天屬伏羲後天屬文王為不當耳至其命名不可易也乃彭氏謂先後天之名無本強立豈知文言云先天而天弗違謂先天方位皆天地自然之法象陰陽牝牡相對相匹故天弗

違後天而奉天時謂震春離夏兌秋坎冬來往循環不差忒

故曰奉天時皆指卦位言故先後天之名本於文言具有至理乃彭氏改為天地定位圖帝出乎震圖不惟名陋且於易理太疏矣一二三四五六七八乃卦數也十干之序尚各有數注家用以解經豈以八卦而无序无数乎觀焦氏易林遇克每言二遇震每言四可知此數自漢已有非邵子所創又太極生兩儀及六十四卦次序馬能為圖毛奇齡所舉之八誤雖不盡當然云卦祇有三畫並無四畫五畫之加其言是也大傳云八卦成列卦在其中因而重之爻在其中是八卦相重為六十四非八

卦之上逐漸加畫而成也乃彭氏不加分別一概詆之殊失其平又彭氏謂胡一柱之卦象圖分為文王之象周公之象孔子之象據經為圖皆確鑿不可磨滅豈知胡氏所列之圖頗多誤解如以與象車象屬之乾以大高小畜大有為本按是三卦皆以伏坤為車為輿非以乾為車輿說卦蓋自古相傳之象不得即屬之孔子且周公演易於古無徵唐孔穎達誤解爻辭妄以為證非也彭氏不知其非而大信之疏已又謂京氏世應出於納甲夫世應即左傳所謂貞悔乾鑿度所謂一與四二與五三與上相應子也於納甲何涉書內如此者甚多舉一以例其餘

以見專重義理者之疏於易理有如此也。

易圖略八卷 焦氏叢書本

易圖略八卷清焦循撰循著雕菰樓易學三書凡四十卷已著錄此書即三書之一凡圖五篇原八篇論十篇圖原之大旨皆在推闡其自所發明之旁通相錯時行三義例其論十篇一曰論連山歸藏明二易傳於夏殷原非禹湯之制作也二曰論卦變上三曰論卦變下駁荀虞卦變之謬也四曰論丰象駁虞氏丰象之不當也五曰論兩象易駁虞氏兩象易之非也六曰論納甲論虞氏納甲之謬也七曰論納音論其說起於緯家非焦京所有也八曰論卦氣六日七分上九曰論卦氣六日七分下

論卦氣之序非易之序也十曰論爻辰定爻辰為鄭氏一家之言悠謬非經義也歸納其書不歸兩端前者所以表明其自所建樹後者所以破漢儒諸說之當清代乾嘉之隆舉世崇尚漢學好古不好是風氣正盛之時而循能獨立為說力闢荀虞及康成諸家之謬固可謂豪傑之士惟其自所建立諸例以測天之法測易以數之比例求易之比例雖曰自成一家之說竟皆牽合膠固无當經旨較之鄭氏爻辰有過之而無不及又以荀虞卦變為不當乃循所著易通釋少則一卦五六變多則十餘變或數十變漫衍無理視荀虞為所謂明於燭人闇於自照者

非耶

續修四庫全書

卷

部

周易鄭氏注三卷 道光刊本

清張惠言輯惠言字皋文江蘇武進人嘉慶四年進士改庶吉士散館授編修七年卒曾著虞氏易周易鄭荀義後輯鄭氏注三卷按鄭氏注初輯者為王應麟作三卷刊於玉海中至明胡孝轅附刻於李氏集解後姚叔祥增補二十五條刊於津逮秘書中清惠棟復加審正刻于雅雨堂叢書中其王輯下皆不著其所本惠棟於每條下注之至惠言又即惠氏本參以歸安丁小正後定本盧抱經孫頤谷臧在東各校本復為上中下三卷蓋每輯而加詳至惠言而審正益精備視前者愈詳焉書內

續修四庫全書

卷

部

之善者如惠氏好改經雅雨堂李氏集解經惠氏審定擅改經文不可勝數後儒頗罪其亂經乃輯鄭注注文為惠氏增改者尤多初學不知幾疑經文注文原即如是最淆亂耳目惠言於惠氏改字皆為指出如謙字惠皆改作謙逸皆改作佚遯皆改作遯互卦之互皆改作來賁卦注艮止于上坎險于下作坎險止于下擅加止字致于卦象不協需于沚注沙接水者沚者據釋文沙者詩正義引作沙也乃惠於注文沙接水者既改沙為沚於經文需於沚亦改沚為沙按說文沙下云譚長說沙或从止止子結切然則沙或作沚義同正義引作沙即從作沙可矣

何必定作以立異乎。又離六二注。慎成其業。故吉矣。惠改作。慎成其業。則吉也。九四突如。惠並改作。段玉裁謂其亂經。晉如碩鼠。注既引詩。且明釋為大鼠。是鄭不作鼯甚明。乃惠於經文並改作鼯。尤為謬誤。他若於解卦注。呼皮曰甲。改呼為呼。夫卦注故謂之決。改決為夫。因注離氣亦又朱。朱深云。亦惠又改。作為改云。為曰。致義皆背戾。失鄭注本義。就一己私說。書內遇此。並為指出。以正惠氏之妄。則此書之功也。

易經解注傳義輯正四十四卷

清彭申甫撰。申甫湖南長沙人。道光乙未科舉人。侯選通判。其所集易注。至為詳悉。自漢迄清。凡名家注。皆採入書中。如李氏集解之古注。並集解所無者。皆採輯無遺。此外如王注。如正義。如程傳。本義。漢上易。以及楊萬里。陸九淵。希聲。項平甫。朱知德等。易說。易注。皆備。而於清易家。祇取王夫之。李光地。周及顧炎武。王引之等說。其古注有可疑者。則加案語。辯正其是非。可為寒士得此一書。并苞羣書於其內。省檢查之煩。收合流之益。甚便也。其所辯正。亦多可取。惜其偏重義理。忽視易象。畧於訓詁。故所錄

之注。宋人獨多。至有清一代。易家。李光地則專尚義理者也。故所取獨多。其王夫之則取其演空理者。其以漢易為宗。若毛大可。若惠棟。姚配中。張惠言等。則援而弗採。故其所辯正。每有歧誤。如謂水火為坎離所獨有。不知坤亦為水。艮亦為火。其義皆原於本經。又以艮為黔喙。先儒皆以獸言。獨冷氏謂鳥善以喙止物。有取於飛鳥。非是。豈知黔喙之象。以艮剛在上。故取象於喙。非取艮止。冷氏謂鳥以喙止物。則非。謂鳥則是也。焦氏易林。讀黔喙為黔喙。鳥獸所同有。喙則鳥所獨有。故易林遇艮。則以為鷹鵠為鵠。鵠。冷氏之說。固古訓也。又謂虞氏即象演象。

因象造象多至三百餘不知聖人假象以明易後儒執易以求象而易反以象亡矣此尤鑿語聖人觀象繫辭是易辭皆由象生不求象安能明辭真氏之大病在強命又變以求象至其所取之象皆原本於經無自造也則彭氏於象學太疏之過也又鄭氏詁大極云極中之道以極為中自是古訓故屋棟亦曰屋極以極當正中也有中方有兩故生兩儀乃彭氏以為外道又虞氏以坎離震兌為四象坎離震兌即四方即四時即六七八九乃彭氏謂又甫二畫尚未成卦安得有震兌坎離則執於啟蒙之說而太過以此見彭氏於易理之疏也然其策語亦多可

取分別觀之可也

樓居全書

卷部

太極會通 鉛印本

太極會通六卷翟衡璣撰衡璣湖南武岡人不詳其時代然觀其書殆近世習道教者之所為故其自負妄誕不經謂是書一經六緯發明天地人一氣之微義文周孔往矣孟子而後成不傳之絕學道明而中國其昌又云大極判為兩儀兩儀者陰陽陽為樂陰為禮吾望禮樂之興中國猶孔子望三代之英也又云孔子假年學易示人以救世之苦心後之學易者顏子曾子子思孟子皆見其大者也後之名臣碩儒皆具體而微者也而禮樂之興衡璣猶日望之既以孔子自擬復以繼承顏曾思孟

樓居全書

卷部

之道統自任乃閱其所說以大極為會歸以圖書為大用而以禮樂為治世之根本天地之氣不外陰陽陰陽之發端在禮樂故治平之術禮樂為先唐虞以愛伯夷典之周官以三公燮理之而其原皆本於太極又多浮泛不切云人非水火既濟不能生存偏勝則病大勝則死不知何以為剛中何以柔麗乎中正更不知抽爻換象何以為純陽何以為純陰皆道家導引之說至所言圖書之數及先天八卦後天八卦與圖書相關之理皆啟蒙所已發先儒之陳言而衡璣視為創獲者一再教陳其篇首所謂一經六緯者一經似謂太極六緯訖不知其何所指因

語無倫次故端序不明近世假經文以文飾其雜說如此者多矣不足取也

同患淺言 無夢園全集本

明陳仁錫著仁錫字明卿長洲人天啟進士官編修掌誥勅後以不肯撰魏瑞鐵券文落職崇禎初復官遷南京國子監祭酒卒諡文莊書名同患者據其自序病中枕上漫著此書洗心之至而同憂患憂患至而神武利用出入民咸用之一日不易方寸皆死心也一念能易宙宇皆活人也故曰同患書內祇就乾六爻及彖傳大小象乾文言敷陳其義他卦皆不及其論之精當者如曰乾元亨利貞有全指為天道者非也有全指人道者亦非也易固合天地人而統言之也大人與天地合德元亨利

貞無一息之停猶春夏秋冬無一刻之間斷故天行健人則自強不息又說乾九二云不居君位而有君德乾在此君在此豈有在天在田之分故二五皆曰大人又說乾道乃革云天地革而四時成乾道變化不革不能變即不能化說頗善於舊解其說之謬誤者如說不易乎世云變易身子便是變易宙宇躬自厚而薄責於人這世是易不得的要知聖人在洗心退藏處易不向世途易一易而乾體亡矣又說潛龍勿用下也云人謂龍性難馴只是不肯下豈知既謂之龍未有不下者不下而何以在淵又說見龍在田時舍也云時舍我我不舍時大做功夫方

得則詰皆錯誤。又通篇皆語錄體。凡所演義理皆與經無涉。而強附以經義。末又謂後儒解易往往以時位對言。不知繫辭云。卑高以陳。貴賤位矣。又曰。列貴賤者存乎位。不言時也。按變通者。趨時者也。君子藏器於身。待時而動。皆繫辭語。胡不言時。又象象傳言時尤多。舉此以例其餘。便知其易學之疏矣。

河圖括地象 古微書本

明孫穀輯。共二十七條。在緯書中所存獨多。猶能窺見其大旨。括地者。蓋言地之形象。總括於其中也。篇首宋均注云。昔禹治水。得括地象。其傳最古。疑均假託於禹。以神其書。然其詞句。實藻采華麗。有類於山海經。神異怪誕。與鄒衍大九州之說。及淮南鴻烈諸篇相近。至謂崑崙為地之中。崑崙東流。播為九州。各赤縣神州。即禹之九州也。為中國九州。中國之外。尚有大九州。分天下為九區。非禹貢赤縣之小九州也。其說尤與鄒子同。又云。崑崙為天柱。其氣

上通於天。故天有四表。地有四瀆。天有五行。地有五岳。天有七星。地有七表。天有八氣。地有八風。天有九部。八紀。地有九州。八柱。而以崑崙為地之中央。崑崙東南。地方一萬五千里。名曰神州。帝王居之。其餘八極。中土之文德。及而不治。與淮南所稱九州之外。尚有八殫。八殫之外。尚有八紘。八紘之外。尚有八極之說。合又云天不足西北。地不足東南。西北為天門。東南為地戶。按內經及乾鑿度。亦以戌亥為天門。辰巳為地戶。其本因皆緣天干之數。至酉而終。不及戌亥。故戌亥為空巳。辰巳者戌亥之中。戌亥既空。故

辰已為虛耗。空已虛耗。故云不足。昔之人不明言其故。又造為女媧鍊石補天之說。若真有不足者。以訛傳訛。其荒誕。遂不可窮詰矣。亦讀古書者所不可不知也。

龍魚河圖 古微書本

明孫穀輯。共二十六則。十餘言。在緯書為較詳者。惟首言日月所行躔度。以黃道為中心。黑道出黃道北。白道出黃道西。赤道出黃道南。青道出黃道東。立春春分。月從東青道。立秋秋分。月從西白道。立夏夏至。月從南赤道。立冬冬至。月從北黑道。天有四表。月有三道。聖人知之。可以延年益壽。以及五星之所司。及五星之精。下降為雨師風伯各神。此似與史漢之天官書。天文志。無以異。而下忽云天之東西南北極。各有銅頭鐵額兵。長三十萬丈。各有金剛敢死力士。長三十萬丈。怒荒怪不經。又云東方太山君。神姓圖名常龍。南方衡山君。神姓丹名靈時。西方華山君。神姓浩名鬱狩。北方恆山君。神姓登名僧。中央嵩山君。神姓軍壽名逸群。呼之令人不病。又五岳各有將軍。各有姓名。恆存之却百邪。又四海各有君。各有夫人。呼之却鬼氣。又髮有神。耳目鼻齒皆有神。有名。有患呼之。九遍。惡鬼自却。又刀矛弓矢斧盾皆有神。有名。又云造五兵者蚩尤。黃帝初與戰不勝。天遣元女。下投黃帝神符。制伏蚩尤。因即使之主兵。威服天下。蚩尤死。天下復擾亂。帝乃畫蚩尤形。萬

邦見之皆彌伏夫能知五岳四海神之姓名奇矣而耳目
刀矛之屬皆有神有名尤奇史皆謂黃帝殺蚩蚩獨謂制
伏蚩尤使仍主兵與他書不同則皆神異之事足廣異聞
末又詳載理蠶沙定亥方可以致富五月懸艾虎門上歲
暮取麻子豆子著井中七月七日男女吞赤小豆均令人
却病以及種種禁忌種種趨吉辟凶之方法甚為詳悉總
後前所言雖殊不類此其所以以龍魚命名歟

河圖挺佐輔

古微書本

明孫穀輯共得五百餘字注云此其符命之祖乎其書言
言黃帝夢見西龍挺白圖即帝以授余於河之都覺昧素
善不知其理問於天老天老曰河出龍圖雉出龜書所紀
帝錄列聖人之姓號古之圖記天其再授帝乎試齊以往
視之黃帝乃被齊七日遊河洛之間至翠螭淵大鱸魚折
溜而至乃與天老跪而迎之魚汎白圖朱文五色天老以
授黃帝名曰錄圖又云黃龍負圖從河中出付黃帝是黃
帝受河圖又曰堯時與群臣遊翠螭之川大龜負圖來投

堯堯初目下寫取告瑞應是堯受河圖又曰舜以大尉即
位與三公臨河觀黃龍五采負圖出眾舜前又曰禹治水
功成天帝以寶文大字賜禹佩渡北海免弱水之難是舜
與禹皆得河圖是書本不全據所存見已有四人得河圖
然據天老語黃帝天其再授帝圖則黃帝以前受圖者尚
有也漢儒皆謂伏羲受河圖由天老言證之殆不誣也此
書文佚耳又由天老言觀之河出龍圖雉出龜書皆為黃
帝以前之事似皆為伏羲時事故易繫云河出圖洛出書
聖人則之言伏羲則以畫卦也而孔安國劉歆皆謂河圖

即八卦夫河圖若即為八卦尚何言則其誤一也又孔劉
皆以雜書即九疇即天錫禹之洪範夫雜書若即為禹之
九疇畫卦之伏羲胡能則之黃帝時之天老又胡由知之
明雜之出書亦在伏羲時故並則以畫卦凡易注之誤均
由此書得正則此書之功也而清易家注易者侈陳緯書
獨遺此不錄何哉

河圖緯象 古微書本

明孫穀輯祇四則得四百餘言猶能窺見大旨首言黃河
首尾與星宿相應其第一曲名地脊上應權勢星東流十
里至規其山名地契為第二曲上應距樓星祁南十里至
積石山名地肩是為第三曲上應別符星祁南十里入隴
首抵龍門名地根是為第四曲上應營室星龍門上為王
良星為天橋南流十里抵龍首至卷重山名地咽是為第
五曲上應卷古星東流貫砥柱觸閼流山名地喉是為第
六曲上應樞星西距卷重山十里東至維會名地神是為
第七曲上應紀星東流至大伾山名地肱是為第八曲上
應輔星東流至絳水千里至大陸名地腹是為第九曲上
應虛星按祁南十里至積石祁南必祁連之訛漢書所謂
祁連山也積石即禹貢所謂導河自積石也大伾以北無
絳水名疑絳為塗之訛塗水北為大陸水經注所謂塗陽
河也大陸者大陸澤為河水之所匯即禹貢所謂至於大
陸也至所謂權勢星距樓星別符星不見於星經及史漢
之天文志抑或文字有訛故不識其名也又云河自華山
東流千里至於桓雍桓雍始開圖作植雍植桓形近必有

一批而地志無其名亦不知孰是也後又載龍威丈人在太湖洞庭山林屋洞天竊取禹王寶書事與靈寶要畧及越絕書所紀畧同而與前文頗不類存而不論可也

河圖帝覽嬉古微書本

明孫叔綽輯共十四則五百餘言孫注云帝覽嬉者猶覽德輝而嬉悅耳其全書不知如何據所輯皆言日月之行度占驗日行黃道黃道者中道也黃道之東為青道南為赤道西為白道北為黑道黃道一青道赤道白道黑道皆二日一行青道則春行赤道則夏行白道則秋行黑道則冬與隋志所謂日循黃道東行行東陸謂之春行南陸謂之夏行西陸謂之秋行北陸謂之冬合立春星辰西遊日則東遊立夏星辰北遊日則南遊立秋星辰東遊日則西遊

立冬星辰南遊日則北遊春分星辰西遊之極日東遊之極秋分星辰東遊之極日西遊之極日與星辰相去各三萬里夏至冬至亦然按中興天文志占天之法以二十八宿為綱維分列四方南北去極各九十有一度冬則南遊春分星辰西遊之極三十有六度星辰相去三萬里夏至則星辰北遊與此皆合至月行吉山大致與漢書天文志同如云月犯心有亂臣宮中有亂王者終之與天文志所紀地節三年正月戊午乙夜月食彗惑占曰要在宮中有內亂按彗惑即心星是其所占悉同也又云月暈六重兵

起流亡月暈星辰秋兵起與天文志紀高祖七年月暈圍
參畢七重後果致平城之圍其占悉合而月犯南斗犯太
白月暈胃及慧星在月諸雜占特詳為馬班二史所失載
則亦可補其缺亡

河圖始開圖 古微書本

明孫穀輯穀字子雙華容諸生家世文學藏書極富其文
嘗為董宗伯玄宰顧太史開雍所稱賞嗜古好學以數十
年之力輯得古碑文三十六卷名曰古微書復旁參古籍
以為徵驗每卷終有跋曰賁居子者穀之別號也河圖始
開者蓋上古之時中原之水以河為最大而河流之遠不
可窮詰故黃帝問風后欲知河之始開風后言河凡有五
皆始乎崑崙之墟其源出崑崙東北角剛山東北流千里
折西行至蒲山南流千里至汶山東流千里至秦澤東流
千里至潘澤陵門東北流千里至華山之陰東流千里至
於植雍南流千里至于下津然河水九曲其長几千里入
于渤海按東北流千里至華山之陰東北疑是東南之訛
南流千里至於下津南流疑是北流之訛下津疑即今之
津沽其秦澤潘澤陵門植雍等地名不見於他書雖無從
測知然或文字有訛或上古地名大異以華陰下津渤海
三地稱之風后所言猶可得其梗概至謂九州之水剛柔
各異其泉或苦以辛或甘以烈發為人聲或疾或緩或勇
或舒遲與管子淮南所言大同小異孫氏特舉出以為

此書之佐輔甚有益也。至謂崑崙下有四柱廣十萬里地有三十六百軸犬牙相錯則荒誕難稽不知其意為何也。

河圖玉版 古微書本

明孫穀輯共數百言名玉版者蓋示神秘之義惟書內所言有涉於歷史者如謂倉頡為帝南巡狩登陽虛之山臨洛汭之水靈龜負書丹甲青文以授之帝文止二十八字景刻于陽虛之石室李斯止識八字曰上天垂命皇辟迭王及秦始皇浮江至湘山逢大雨問博士湘君何神博士曰帝堯二女為舜妃死而葬此按論衡云倉頡四目為黃帝史世本云黃帝命倉頡為左史衡恆書勢云黃帝之史沮誦倉頡惟此書及春秋元命苞皆言倉頡而外紀且云

倉帝名頡創文字在伏羲前此上古史之異文然以理揣之伏羲能作八卦則其時必久有文字不然文化發抒不應顛倒如此疑外紀所言倉帝在伏羲前為實錄也有類於方志者如云古越俗祀防風神奏防風古樂截竹長三尺吹之披髮而舞又云從崑崙以北九萬里得龍伯國人長三十丈以東得大秦國人長十丈皆衣帛不知田作但食沙石子皆可補方志之缺有專言神異者如禹以防風氏後至殺之後禹使范成光御二龍行域外遇防風防風二臣以塗山之戮見禹使怒而射之大風雨二龍昇去二

目恐以刃自貫其心而死。禹哀之，拔其刃，療以不死之藥，是為穿胸氏。又云少室山上有玉膏，一服即仙。又云芝草狀如車馬，如龍蛇，皆怪誕難信，以故全書宗旨莫能盡一，徒足以徵異聞而已。

泛引河圖 緯據本

清喬松年輯。泛引之名殊為不當。緯書除乾鑿度能成文外，餘緯皆從經史注及史志所引者輯得，皆泛引也。豈祇河圖名曰泛引，若古河圖有是名者，最為誤人。原喬氏之所以為此名者，殆以所輯各條皆已見於他緯，如河導崑崙上有權勢星一條，已見於河圖緯象。凡天下有九區及番冢山等六條，見於括地志。日月兩重暈及蟾蜍去月等五條，見於稽耀鉤。黃帝遊于洛等二條，見于扶輔佐。大星如虹等九條，見

於握矩記。赤九會昌等二條，見於會昌符。少室山其上有玉膏服之成仙，及大秦國民但食沙石子二條，則見於河圖玉版。九州殊題、水泉剛柔一條，則見於始開圖。故名曰泛引，使自成書以立異，豈知鄭玄易注云：河圖九篇，九篇必各有名。疑河圖括地象、河圖稽耀鉤、河圖扶輔佐、河圖握矩記、河圖會昌符、河圖玉版等，皆九篇中之篇名。古書所引，但云河圖，而省其篇名耳。古微書分列於各緯中，必有所據，豈能憑空結撰，妄生分別。喬氏求其本而不得，謂孫氏無據。

妄為孫氏生明代家世儒生藏古籍極富明代所有
今佚其書者多矣徒以孫氏古微書所輯各條未注
明其出處遂從而疑之抑知古人尚質宋王應麟輯
鄭康成周易注明姚士麟輯陸績周易述皆未注其
所本孫氏猶是耳非借是以藏拙喬氏不察別造泛
引之名以立異則真妄矣

河圖稽耀鉤 古微書本

明孫穀輯稽耀鉤者據穀所釋稽耀曰鉤以言乎元象之
宿焉無不觀也書內所言皆日月薄蝕星辰順逆之事大
致與史記之天官書漢書天文志相同不過彼為完書首
中宮次五星次二十八宿次雜星及雲物雜占秩而有序
此則雜亂無所統屬不知其原書即如是抑零星補綴不
能不如是也第其所言有為天官書天文志所無者如五
星散為五色之華歲星之精流為國皇主內難太白散為
天狗主候兵辰星散為枉矢枉矢所射可誅災惑散為雲
尤旗主惑亂填星散為獄漢為五殘主奔亡為虹蜺主內
淫按歲星者木星太白者金星辰星者水星災惑者火星
填星者土星其或流為某星或散為某星為馬班志所無
故亦不得其義有與天官書天文志占同者如曰五殘主
奔亡與天官書五殘星見則五穀毀敗大且誅亡之說合
國皇主內難與天官書國皇所出其下起兵之占同然其
占候為馬班書所無者多所同者少存用以補各書之缺
雖祇數百言亦可貴也

河圖握矩記 古微書本

明珠數輯漢宋均注共得二十四則注云五運三正安有常期謂之握矩者明乎皇帝王之迭興各有禎符若春規夏準秋矩冬權可象鑑而不謬也全書大旨數語已括盡無遺今觀其書皆言古帝王降生之符瑞始燧人次伏羲黃帝少昊顓頊帝嚳后稷商湯文王秦始皇項羽劉李或言其母感某物而生或言其生而異相而伏羲之下不及神農帝嚳之後不及堯舜大禹文王之後不及武王且周之先有后稷殷之先不及契殆皆遺佚無從輯錄不然如

續修四庫全書

卷 部

玄鳥生商見於毛詩洛書錫禹九疇演範赤鳥流屋白魚躍舟武王受命伐商屢著祥瑞胡為此書均不及之哉蓋古人之視帝王過為尊嚴而帝王之負有神聖之德者尤為重視故造為種種神異以重其降生比附種種徵祥以成其運會此風一倡凡後世開創受命之帝王其始生無不有禎符著於史策以顯其神異皆此等蜂書說為之倡也然其事雖荒誕其文頗古樸怪駭適人心目錄之以供辭章家之資料而已

雜書 漢學堂叢書本

清甘泉黃奭輯共七十三條二千餘言從太平御覽輯得者四條初學記六條水經注一條藝文類聚二條文選注二條南齊書天文志一條路史二條餘五十五條盡輯自開元占經除乾鑿度外以此為最多按鄭玄河出圖洛出書易注云河圖九篇雜書六篇茲皆從各書掇拾不知當幾篇要其概畧可得窺尋又王充論衡云河圖雜書言興衰存亡帝王際會皆妖祥之氣吉山之端而孔安國謂即九疇尚書洪範

續修四庫全書

卷 部

箕子所陳者是班書五行志引劉歆說並謂洪範初一曰五行至畏用六極六十五字為雜書本文由此書證之鄭氏謂洛書六篇所言不誤又書內言地皇人皇九頭之制及蒼帝赤帝黃帝白帝之興起各有雲瑞蒼帝者伏羲赤帝者神農黃帝者軒轅白帝者少昊又云禹出石夷掘地代戴成鈴懷玉斗湯長八尺一寸珠庭皆帝王際會興衰存亡之事與論衡合又云某星犯某星主何吉凶日蝕月蝕或主用兵破敵或主國亡更與論衡所言妖祥之氣吉山之端合疑

王充所見者即此也。孔安國劉歆謂雒書即洪範之九疇者皆誤也。惟其中所言亦雜見於他緯如謂人皇兄弟九男別長九州已居中州以制八輔蒼帝起青雲扶日黃帝起黃雲扶日等文皆見於靈准聽以及五星占驗等事互見於他緯者尤多亦不無少疑也。

雒書甄曜度

漢學堂本

清甘泉黃奭輯據鄭注度者限度也曜周天列宿也故名甄曜度初輯者為明孫穀載古微書中祇周天三百六十五度四分度之一一度為二十九百三十二里則天地相去十七萬八千五百里一條及推廣九道百七十一歲一條茲輯校孫本多三十餘條並及鄭注孫蓋未見開元占經其所輯數條雖為占經所有大概從他書所引而得其餘皆不見也茲輯本之占經者二十六條本之清河郡本者五條本之從漢書王符傳者一條據鄭注所釋是書所言皆周天列宿之事故首言周天度數及每度若干里以算天地相距之里數後言某星紀某星於人事有某應而以歲星凌惑太白辰星填星為之主歲星者木星癸惑者火星太白者金星辰星者水星填星者土星五星以外則二十八宿之雜占大致與漢書天文志之占驗畧同而中忽云四星聚見于牛女之次而晉元因以王吳四星聚見于參宿之次而齊主因以王魏景星見于箕尾之次而慕容德因以復燕孤星突入東井而苻堅遂以亡秦按齊主王魏謂北齊高洋篡魏也是直隋唐人之占而以篡入古

緯書可乎。雖代秦者卯金刀。劉秀為天子。代漢者當塗高。事前皆見於讖緯。事後皆應。然文與此異。此皆事後之占。驗。可斷言其非也。又云某山上應某星。皇道闕。故帝者興。其文亦往往雜見於他緯。與本書義不相屬。亦不無可疑也。

洛書靈准聽 古微書本

明孫穀輯。共二十六條。千餘言。其書首言洛水居中。與河合。際得地理陰精。故王道和洽。帝王明聖。龜書出文。天以與命。地以授瑞。於是天皇地皇人皇。相繼興起。天皇順贏。三舌。曠首。鱗身。碧盧。禿謁。地皇十一君。皆女。面龍顏。馬蹏蛇身。人皇龍身。九頭。曠首。達臚。有九子。以長九州。已居中州。以制八輔。按始學篇云。人皇九頭。而三噴云。有巢氏俾人居巢。積鳥獸之肉。聚草木之實。天下九頭。咸歸有巢。然則人皇九頭者。因人皇有九子。以為九州酋長。故曰九頭。

非人皇身具九頭也。後至有巢。因功德大。九頭皆來歸服。是其明證。而各書以訛傳訛。若人皇實生有九頭者。可謂好怪矣。又云皇道缺。帝者興。堯龍顏日角。八采三暉。舜長九尺。龍顏日衡。方庭其口。為兩耳。三漏足。大履。已湯連珠庭臂。有四肘。文王日角鳥鼻。而皆都於河洛之間。故湯在洛。有黃魚黑鳥黑龜赤文之瑞。武王渡孟津。致白魚赤鳥之祥。其書之大旨如此。惟書末又有雲物之占。星辰之應。以及帝王法天象地。感德感應之徵兆。與前者所言義。又不相屬。然皆從各書撮拾之。零辭斷句。其本義所在。亦難

測知也

雜書摘六辟 漢學堂本

清黃奭輯共十五條從占經輯得者十一條餘或本之初學記先是明孫穀古微書祇輯得孔子曰及次是民沒六望出一條辰放大頭四乳一條設未見占經故占經所引者古微書皆無無足怪也六辟者六皇宋均注緣首辰放次民沒民始民沒民始穴居之世終也辰放名次屈出地郭篤六飛麟從日月治二百五十歲餘辟悉不見又云人皇兄弟九人別長九州又云姬昌有命在河聖孔表雄德庶人受命握麟微易不知人皇姬昌聖孔在六辟之數否然民沒民始當穴居之最終似六辟皆在上古周之文王春秋之孔子雖皆云受命必不在其數文闕不全故六辟之名亦不能悉見至於日有赤黑珥主夷人起兵有兩珥主自伐日四背天下駭擾日暈明主有陰謀暈而兩珥主國有大疾月暈生芒主后黨害主以及太白守心後九年大飢填星逆守黃帝座主亡地各占與漢書五行志天文志所載機祥占驗畧同與六辟之義似不相屬抑占經所引皆斷章取義故不能窺見其主旨所在歟

易河圖數 古微書本

明華容孫穀輯所採凡四則篇首孫氏有自注易大衍之數原起河圖雖自有碑而未嘗言數此傳易者窮其數之原也云云按河圖果為何物實難質言易大衍之數容或原於河圖亦未可知惟考孫氏所輯四則其一與六共宗二與七同道三與八為朋四與九為友五與十同途一則係說明河圖方位未知其所本外其龜取生數一三五七九筮取成數二四六八十一則其文見楊慎丹鉛錄二十二乃升菴之語謂河圖之意如此非引河圖之文孫氏乃

續修四庫全書

卷

部

造一易河圖數之名而據此條以實之妄甚又東方南方生長之方故七為少陽八為少陰西方北方成熟之方故九為老陽六為老陰一則亦見丹鉛錄亦是升菴解說河圖之語又孫氏末一則所引五運皆起於月初天氣之先至乾知大始也六氣皆起於月中地氣之後應坤作成物也其文亦見丹鉛錄且其上明著醫家二字孫氏乃並東方南方一則皆造為易河圖數而易河圖數之書名於古又無所徵後喬松年作緯攝逐條斥駁謂為妄造非盡奇語也

易萌氣樞 古微書本

明華容孫穀輯全書僅引人君不好士走馬被文繡犬狼食人食則有六畜談言一條案此條見晉書五行志下自是萌氣樞正文然晉志尚有聖人受命而黃龍以戊己日見一條孫氏遺漏又宋書符瑞志引有聖人清淨行中正賢人福至民從命厥應麒麟來及上下流通聖賢昌厥應帝德鳳皇翔萬民喜樂無咎殃並聖人得天受命黃龍以戊寅日見三則孫氏亦遺漏未輯又占經九載有日夜蝕者天中無影言日當夜蝕建八尺杵視其下無影不可見

續修四庫全書

卷

部

故以表候之耳其所以夜者人君諱其過臣下強君不能制見日之惡反以為善見日邪僻反以為正直故日夜蝕陰過盛陽道微日恒蝕有謀臣誅及昭明蔽塞政在臣下親戚滿朝君不覺寤即獲氣失以星奔日蝕為咎二則占經十載有日道修則月明有光及月當滿不滿君侵臣當毀不毀臣陵君君侵臣則大旱之災日侵君則有兵水之難星月盈則有人君之憂縮則有臣下之害三則占經十七載有月晝蝕視水中不見影者月晝蝕一則占經七十一又載有星出光芒疾流而過入於何宮即為害何地

其應不爽一則均云本諸易萌氣推則亦當為萌氣推之
佚文似亦可輯入而孫氏均遺漏之殆未見其書也

易中孚傳 古微書本

明華容孫穀輯全書僅引陽感天不旋日諸侯不旋時大
夫不過期一條案此條見後漢書郎顗傳注並引及鄭玄
注云陽者天子為善一日天立應以善為惡一日天立應
以惡諸侯為善一時天立應以善為惡一時天立應以惡
大夫為善一歲天立應以善為惡一歲天立應以惡一說
云不旋日立應之不旋時三辰間不過期從旦至明日考
緯書之文義大都怪奇難解古注存者又極稀此條雖寥
寥祇十六字而竟得存有如此詳明之鄭注彌可寶貴惟
案書金縢疏引此條首句祇云易緯而殿本易緯指覽圖
中亦悉載此三語則此文或亦他緯所有今不可得而詳
考矣又後漢書楊賜傳引蚺之比無德以色親一語亦云
出易中孚傳宜可採入而孫氏遺漏之何也

易九厄識 古微書本

明華容孫穀輯篇首注云凡言識者皆依于數數積九六而必窮故天地有劫災世運有屯厄古之智人于是行識其所采輯之文凡四則其聰明蔽塞政在臣下婚戚干朝君不覺寤虹蜺貫日及君舒急目下有倦白黑不別賢不肖竝不能憂民急氣為之舒緩草不搖兩則均未詳所本主失禮煩苛則早之魚鰥變為蝗蟲一則見通考三百十四引然通考但謂是先儒之語未嘗云易九厄識也九厄識之名孫氏蓋本之漢書律歷志然案漢志引初入元百

續修四庫全書總目

卷

部

六陽九之文祇云易九厄曰云云孟康注曰易傳也則九厄確是書名而無識字疑識字為孫氏妄增又三統是為元歲元歲之閏陰陽災十三字為班孟堅語初入元百六陽九以下方為易傳語文義顯然易見孫氏將上兩句併作緯文亦誤况九厄識之名不見於古籍故孫氏首自解凡言識者皆依於數云云則此書名為孫氏臆造無疑也

易緯 漢學堂叢書本

清甘泉黃奭輯疏著漢學堂叢書考輯逸書凡易緯之可成專書者若周易乾鑿度易乾坤鑿度易是類謀易坤靈圖易乾元序制記易稽覽圖易辨終備易通卦驗等均專篇存錄其各書泛引易緯不指名何書者及雖有書名而條數无多者均彙錄一編總名易緯今按編中所載凡二十有一條輯自漢書五行志者一條輯自隋書王劭傳者三條輯自文選注者兩條輯自開元占經者十條輯自易正義者兩條輯自初學記太平御覽者三條又附困學紀聞論易緯者一條何孟春論易緯者一條並定後漢書郎顗傳所引易及易傳者亦是易緯之文為案語附後考其於群書之泛引易緯者雖採輯尚有遺漏未能俱備然亦頗便檢覽其末所附有書名而條數无多者計四種一易萌氣樞二易通統圖三易通卦驗玄圖四易九厄識大氏亦皆從漢書律歷志晉書五行志開元占經太平御覽事類賦古微書諸書輯得而各書引據字有異同或謬誤者亦頗加以校訂焉

續修四庫全書總目

卷

部

泛引易緯 光緒三年刊緯攬本

清喬松年輯松年字健侯號鶴齋徐溝人道光進士歷官安徽陝西巡撫平粵平捻皆有功官至東河總督議築隄束水順黃北趨入海為一勞永逸計惜不果行卒謚勤恪所著有麻羅亭札記緯攬及詩文集等此篇載緯攬內考緯攬所輯易緯凡有書名者若易乾鑿度乾坤鑿度易通卦驗易稽覽圖易是類謀易辨終備易中孚傳易天人應易通統圖易運期易內傳易萌氣樞易內篇易傳太初篇等均已專篇著錄其各書祇引易緯而不指名何書者均

續修四庫全書

卷

部

彙錄此篇故曰泛引易緯全篇共十有九條輯自後漢書鄭玄傳者一條輯自易正義序論者兩條輯自周禮疏及詩疏者一條輯自公羊疏者一條輯自文選注者三條輯自古詩紀者兩條輯自通考者三條輯自唐類函者一條輯自太平御覽者五條與黃奭漢學堂叢書逸書考易緯所輯互有詳略異同可並存以相參證焉

學易討原一卷 嘉慶刊本

無卷數共十二則歸安姚文田撰文田字秋農嘉慶進士由修撰累官禮部尚書卒謚文僖此書據其自述於嘉慶辛酉科主試福建既撤棘即奉命督學粵東由閩至粵二千餘里途中孤寂無事因憶昔年學易而似有得者分條詮次每抵逆旅則索燭書之共得十二則第一原數第二原圖第三原書其言數謂天地之數始於一有一必有對故一生二一與二交而生萬物故二又生三由是一與三合成四二與三合成五五數備而萬事立其後五數皆由五數而行其原圖原書云五數既立圖書

續修四庫全書

卷

部

出焉五行之序洪範一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土故河圖以一六為水二七為火三八為木四九為金五十居中為土河圖為天數洛數為地數洛書之數皆即河圖之中數而行之故一與九二與八四與六三與七皆十數之分布而即具水火木金之數其說皆平正通達不矜奇立異其第四為原卦謂卦有一奇一偶即數之一與二畫至三爻則二生三也於是乾坤相索而生六子則八卦出矣說頗簡當可喜其第五為原著謂策用四十九是著用七每九變而成一卦是揲用九重為六爻是爻用六八卦重為六十四是卦用八按如此言七

八九六與揲著所得之七八九六判然不同似為稍誤其第六謂邵子所傳八卦次序圖後儒據固而重之之文謂其說無當然揲著時三爻必以次加且易卦九四六四並不云外卦之初亦不云陽爻之位仍是遞加則邵子之說為有微按此論頗能杜非議邵子者之口尤為邵子之功臣其第七論出震圖第八論乾南坤北圖皆是之而不從先後天之名尤為有識其第九謂大象翼為風而易則言木者多能詳他人之所畧其第十原三百八十四爻十一原卦變謂卦變宜從程子之說皆自乾坤宜知地大泰天地否雖乾坤皆具而卦名則已易程子之說未

續修四庫全書總目

卷部

為可從至第十二原筮謂三變皆掛不能無疑按黃梨洲已有此言然初變得五與九算奇偶時掛一並未開除不計只算其大數耳至二三變連掛一則數恰合自漢以來皆如此以不如此則九六七八之數不能得也以唐之僧一行尚不敢違何況後人乎似太鑿矣

周易本義補說五卷道光刊本

清蔡紹江撰紹江字伯澄歙水人道光己卯進士歷官刑部郎中援篇首賈損序紹江乃其父之門人常病朱子本義總括易義不易了解命紹江補注以期明晰故其書首列本義之注其所補之注則低一格附於朱注之後故名本義補說其說之善者如朱注賁其須云二附三而動有賁損之象而不言須義茲補之云毛在口曰髭在頤曰髯在頤曰須三至上互有頤體二在頤下故為須此雖舊說而文義頓明又剝牀以足朱注不言足象茲補之云剝自下始故曰牀足又含爾靈龜本義不言龜

續修四庫全書總目

卷部

象補云說卦離為龜頤損益三卦六云龜者離外實中虛頤損益六外實中虛故亦象龜按易林以艮為龜艮亦外堅茲雖不知艮象然取象甚切朱注得此解說方明又如虎視眈眈朱注不言虎象茲云艮為虎大過初爻藉用白茅朱注只言茅物之潔者茲云翼為白為草木故為茅皆足以補朱注之所未備書內如此者甚多其說之誤者如白賁无咎上得志也得志謂上九下乘重陰陽遇陰則通故云得志本義无說茲補云得志謂得其篤實之志則不合傳旨又復六二象休復之吉以下仁也下謂初九陽為仁言陰近陽故吉茲補云初陽為仁人附而順

之是降下於仁人故吉則於傳義有違又如離象大人以繼明
照於四方繼明者謂上離下離與習坎同皆重義本義无注補
云繼明無時而不明也則於象旨稍有不合又離六五象離王
公也言上陽下陽下陽四為三公上九云王用出征以上九為
王也五正麗於王公之間本義不注甚屬不合茲補云六五所
麗者王公之正位即以六五當王公則違背象意書內如此者
亦多有也然此書能補本義之闕漏並能言象不但為朱子之
功臣亦晚近義理家之少有者也

古易匯詮 雍正刊本

無卷數分四冊清劉文龍撰文龍字體先閩寧化人雍正間諸
生其第一冊復古易十二篇之舊以上下經為二篇十翼為十
篇而附以伏羲六十四卦之方圓圖第二冊詮上經第三冊詮
下經第四冊詮象辭大傳說卦文言序卦雜卦其十翼謂大象
乃為象傳至小象乃釋爻之辭不得謂之象直名曰釋爻其釋
爻之辭亦加以象曰乃後儒之誤按象曰二字恐經本無故漢
儒无釋者更無所謂大小至唐孔穎達作正義乃有大小象之
分別而王注亦未言茲謂為釋爻不謂為象能發前人所未發
可謂善疑又云聖人觀象繫辭辭有以明象故朱子云不先見
得象數則事无實證虛理易差蓋有是象然後有是辭不得其
象焉能明辭辭不明則任意牽附豈復成理云云可謂中程傳
之大弊及後來言義理者之浮偽无當真知易之所以然又云
高談性命之家率卑訓詁章句為不足道予謂沿訓詁章句而
不能得其大意者有之矣未有訓詁不明而能得其大意者訓
詁章句譬則門戶也易理堂堂也今欲登堂而不由門戶則文
理尚不通而空演義理焉乎其可按不訓詁章句而行空理自
王弼開其端然尚及易理至程傳則專以演其聖功王道之學

不惟含象數不談並易理不顧此風一開宋人除朱震等數人外无不以義理言易至明清八比盛興又雜以高頭講章之濫語凡事宋易者皆不識易為何物矣劉氏僻處山邑獨能靜悟其非則卓識猷優也又易之異同文皆羅列眉上無或遺漏尤微賅洽惜其詮解經文及傳語太為簡畧未足以副其所主張耳

周易平說二卷 咸豐刊本

清郭程先撰程先字雪齋河南輝縣人書首署共城共即共伯和舊國也道光時舉人治易甚有名歷主河間瀛洲書院涉縣清漳書院山左清陽書院平山天柱書院講席所至以理學教諸生門徒翕服其易說則在平山時為門徒所刊者也因尚理學故說易純以義理為主不章解句釋祇敷陳大義渾圖講說大概每一卦作論一篇以卦爻詞為措詞資料以行其正心誠意修齊治平之大畧而經義之本末有所不顧如訟論云訟之道以中為吉以柔為善睽論云能睽然後能合苟一於求合則

阿欲曲從而己矣皆自抒胸臆與經義無干又有不知經義而誤解者如謂大象傳乃孔子所作義易之傳大象者乃就天地山澤雷風水火八者言之故曰大按大象乃總釋卦詞故謂之大豈以其說八卦本象而謂之大乎又謂王用亨於西山但稱曰王則其為文王可知按師曰王三錫命并曰王用汲易稱王之虞甚多何以知為文王又論頤六二行失類云言五為陰類類若指五陰二五正應尚何云失又論益云損上益下下益而上亦益故名益按上下之親疏陰陽之輕重迥然不同損上陽以益下下則益矣上則何益以是例之損卦損下陽以益上下

按

則損矣。上亦為損。方得以卦以損名也。尚可通乎。是於貞悔之理殆全不知。然全書所說。似隨義理之虛迷。而不能出至所謂易理者。不惟不詳。且多違背。而象數更不待言矣。故夫借周易以為束身寡過之助。或習八比者。閱此書當有益。若欲治經則疏陋無涉矣。

周易外傳四卷 乾隆刊本

清盧全鏡撰。全鏡字為野。號秋水。武寧人。歲貢生。其說易皆援引史事。至末以易辭證明之。畧如韓詩外傳體。故亦曰外傳。而條例不言。若與韓詩偶合者。然韓詩外傳所引詩。皆事與詩詞甚切。茲所引易詞。往往事與易詞不倫。不類。如云韓倪青擅政弄權。有勸立蓋世功名以自固者。乃議大舉伐金。已而屢敗。欲議和金。人必得倪青頭方罷。而無人敢言。一日史彌遠及皇子榮王力陳危迫之勢。請誅倪青。帝久之乃以兵擁倪青至玉津園。縊殺之。而以其首畀金。易曰屯其膏。小貞吉。大貞凶。按倪青

誤國殺身。此正鼎折足覆公餗其刑劇之事。乃以屯九五當之。太不合矣。又狄仁傑之入相。要師德密荐。而仁傑不知。意頗輕師德。武后覺之一日。謂仁傑曰。師德知人乎。曰未聞其能知人也。后曰。朕之知卿。乃師德所薦。仁傑出嘆曰。要公盛德。我為所苞容久矣。由是仁傑卒反。周為唐。易曰乘馬班如。求婚媾。往吉。無不利。蓋浮泛不切。又云王欽若以天瑞之說惑帝。帝曰。王旦得無不可乎。欽若曰。臣喻以聖意。當無不可。乃乘間為旦言。旦勉從之。帝召旦飲。歡甚。賜以尊酒。曰。此酒甚佳。歸與妻孥共之。及歸。發封。則皆美珠也。旦自是不敢有異議。而天書之事成。易

日以之無首凶按王旦以不敢直諫有虧大節然其所以不敢直諫為希榮固寵耳若論吉凶則明珠盈積富貴長保何凶之有書內如此者多當者甚少無足重輕也

參兩通極六卷 浦上崇信堂刊本

明范守己撰守己字介儒號岫雲河南浦川人萬曆甲戌進士官至兵部侍郎著肅皇外史四十六卷前四庫列史部稗史類存目又御龍子集七十七卷鄂望集十二卷前四庫均列集部別集類存目參兩通極六卷即係御龍子集中之一種清光緒乙丑邑人姚勳為刻單行本傳世即此本也其書乃摹仿大玄潛虛皇極經世諸書而作所以謂之參兩通極者蓋取說卦參天兩地以倚數之義卷首有數原乘原位原七十二乘總目著法等五篇及疇卦圖參兩通極圖八經九緯圖九紐八緯圖

疇卦九變圖等五圖卷一至卷六則皆通極正文最末附有音釋一篇大意謂天之道盡于九地之道盡于八九合而歲功成是為數原於八卦之外別立元息進隆中消殺沮八卦名以八卦與九疇相乘為七十二乘以當七十二候乘有五倍合三百有六十以應一期之數是為乘原初下終上初二三曰奇曰偶為卦之儀四上曰少曰壯曰老為疇之序是為位原又以圖之積數五十有五書之積數四十有五總之為百故著用百並變大象曰繹變象傳曰身變小象曰繇末又為源索撰索元索曜索韞索用索頤索筮索等索辭八篇以擬繫辭明神宗嘗褒

守己為學貴天人修前四庫之館臣於御龍子集提要中則議此書為在僭經諸書之下要之自子雲作太玄以擬易世之論者即非一端譽之者或憾不及見其傳或以為過於周易較之者或以為將覆瓿或比之吳楚之稱王或以為以艱深之辭文膚淺之理見仁見智存乎其人守己之作雖上不足以與揚子太玄等量齊觀要不失為偽關朗洞極司馬氏潛虛邵氏皇極經世蔡氏洪範皇極諸書之支流餘裔獨怪其陰師諸書之意陽變其貌而乃妄自稱許出言誇大自謂其識足以補千古所未備竟歷署子雲子明石室堯夫九峯之書一若無一可稱者何其不知量也

周易闡象五卷 嘉慶庚申刊本

清蔡首乾撰首乾字遜舍福建漳浦人乾隆間諸生據自序其伯祖鼎書著易蔡祖父惕園先生亦深通易理首乾上承家學因參五攷訂修明大道作闡象五卷辭存易蔡十之一意則本五卦十之三云云今案其書以闡象為主其闡象之法有正對有反對有上下互有總互有移置上下等故於每卦卦畫之下必注云上互某卦下互某卦正對某卦反對某卦總互某卦移置上下某卦夫易者象也象不明則辭皆不能通後世言易者多舍象言理既已無據而或者談象又往往不根於古任意比

附致流於汜濫無歸是二者皆未能無弊今攷蔡氏所謂正對即虞翻所謂旁通所謂反對即虞翻所謂反卦所謂移置上下即虞翻所謂兩象易所謂總互即虞翻所謂體象案虞注小過體大過遺死即謂二至四上下總互大過也若五卦明見左傳為尤古則是蔡氏闡象之法立名或末師古其實皆春秋漢魏間人古法非臆造又不空談義理較其伯祖之易蔡為有進矣然其間謬說亦復不少如說師卦之義云四偶居前八陣圖也一奇居中九宮也初偶處後游騎也一陽居內之中大將主旗鼓號令也觀於師之象而握奇之陣奇正之法已瞭然矣此則穿鑿無理又說乾坤

而後屯蒙需訟師比皆有坎之一義云乾坤本於太極太極之形象如雞子自乾至履十卦義皇之天下如未出殼之鷄子天真未滿不見天日故天地定位六子致用多遇坎陷而不見離明也此則鄙俚不經又如說履卦武人為于大君謂于為干之誤說謙上六鳴謙志未得謂未為末之誤說姤九五有隕自天謂隕為員之誤說鴻漸于陸疑陸為阿之誤凡此皆妄疑經文而未有當又釋剝贊魚以宮人寵謂贊魚者從姤之包有魚包無魚而直贊之也亦支離不合其他若釋習坎之習云鳥之飛也羽下見白習之為字羽下白也釋姤后以施命誥四方云夏

大禹八年天元入於于會姤當其運故夏不稱人而稱后釋中孚豚魚謂豚魚魚鼈之屬也其象有似于豚故曰豚魚江以北為團魚江以南為豚魚釋中孚我有好爵以爵為鳥之小者與上鳴鶴在陰鶴為鳥之大者相對又釋自茅為著凡此於故訓名物皆甚疎畧信口臆說有如王氏字說又若釋易有四象為上卦象下卦象全卦象五卦象說小畜輿說輻既濟曳其輪謂離有車輪之象亦前此所未聞不可以不察也

大易札記五卷 濠上存古堂刊本

清范爾梅撰爾梅字梅臣號雪庵洪洞人雍正間貢生嘗著讀書小記三十一卷前四庫列子部儒家類存目是書凡五卷實係讀書小記之一種卷一論朱子本義九圖及八卦取象上下經卦名次序上下經卦變等歌大體雖崇朱子舊說而頗不盡以為然如卦變圖條下註云朱子此圖令人目迷竊以象言卦變乃序卦反對其理至易至簡眼前便是何事外求明儒亦多不取此圖似此尚能決絕依附不阿所好自奉二以下皆係經注然其注不全列經文不字解句釋祇舉某卦某爻某節總論

其大義意在推闡心性理氣之學而多引史事以相參證其間比附頗多不切如釋比初六有孚盈缶終來有它吉云春秋蕭魚之會東漢蕭王之推心置腹羊叔子之不醜人郭汾陽之單騎責回紇皆盈缶吉之實效也說泰六四翩翩不富以其鄰云宋高太后謂官家別用一番人而楊畏果疏盡呂等真翩翩矣若此之類甚多實皆與經義相去甚遠而強以為說已不足取其最得者則莫若仿繫辭說卦之文而作諸論說如先天小圓圖論云陽卦四陰卦四陰即位相得而各有陰陽而三合是天天太圓圖論云陽卦四陰卦四陰即位相得而各有陰陽而三合

各有合六合兩義此所以神變化而行鬼神也全仿繫辭天
數五地數五五位相得而各有合之文又作先天說云帝出乎
離齊乎兌相見乎乾致役乎巽悅言乎坎戰乎艮勞乎坤成言
乎震此則順往逆來之義也全仿帝出乎震一節之文凡此皆
師心自用故無知妄作若是而爾梅猶謂然自鳴得意吁可
怪也

易卦考一卷 漢上存古堂刊本

清范爾梅撰爾梅有大易札記五卷已著錄此書亦是爾梅讀
書札記之一種首論河洛謂河洛四位之相合與羲卦四象之
相合其數歷歷不爽故聖人因圖書而作易次攷先天卦變謂
京氏之八卦分宮次序乃後天之卦變臨履二卦遊魂歸魂之
術為補湊不安因改定八宮次序縱橫皆按乾一兌二之次排
列首乾宮次兌宮次離宮次震宮次巽宮次坎宮次艮宮最後
坤宮本宮中亦首乾次兌次離次震次巽次坎次坤例如乾為
天天風姤天山遯天地否風地觀山地剝火地晉火天大有之

文則改為乾為天澤天火天大有雷天大壯風天小畜水天
需山天大畜地天泰地天泰之後則接兌宮其文為天澤履兌
為澤火澤睽雷澤歸妹風澤中孚水澤節山澤損地澤臨云云
其餘依此類推夫古者河圖之篇有九洛書之篇有六既有其
篇當有其文蓋不徒一二三四之數而已若宋儒所謂河洛則
天地生成數與太乙下行九宮數耳非真河圖洛書也而爾梅
不察恣意牽合以為義皇畫卦必出於是誤已又京氏八卦分
宮次序乃以求世應之文便占筮推斷夫何預乎先天後天
而爾梅強名之曰後天卦變而又自作先天卦變以補之用力

愈勤亦愈見其愚証而已末後尚附有彖傳卦變攷一首祇述
經文無所發明其他若八卦變六十四卦圖八卦之交又成八
卦圖在人之易圖乾坤六子聯珠圖生生圖先天六畫卦變圖
義文錯綜全圖卦變相得有合圖卦變十二輪周流六虛及對
圖先天洛數錯綜全圖先天生數錯綜全圖等皆綴繞于河洛
先後天之數位為說愈繁而愈不可究詰爾梅識朱子本義所
載卦變圖令人目迷若觀彼自所為圖豈但目迷是真所謂謬
妄無識之尤已

要山易輪一卷 濠上存古堂刊本

清范爾梅撰爾梅有大易札記五卷易卦攷一卷已著錄此書
係讀書小記之一種實係撮抄未定之書故與易卦考之文
頗多重複宗旨亦大同小異所以謂之易輪者據其自序余為
此圖其法止於一闕一闕而惟變所適足以撥轉六十四卦使
之周流六虛往來不窮而旋轉如輪則是所謂易輪者乃取易
道周轉不息之意書中最要者為前四圖一曰小生生圖明先
天易八卦生卦之序自下而上有經有緯有合有分凡三變而
成卦也二曰小卦變圖明卦變圖之用與生生圖同一經緯變

化之用第卦畫未生則見為生卦畫既成則見為變三變之後
周而復始也三曰大生生圖明八卦以變而生因而重之六十
四卦亦以變而生也四曰大卦變圖明八卦六爻合而生六變
也凡此四圖皆以河圖相得有合之義與洛書旋轉之法衍出
陰陽之交以明易之神變化而行鬼神其支離无當與易卦考
諸圖同又末後所附卦變錯綜圖卦變十二輪圖卦變三百八
十四爻相得有合圖及六合說或與易卦考圖複或無深奧之
意義均在可有可無之列最後有八卦變六十四卦說攷京氏
所傳八卦分宮次序蓋即易卦考中之先天卦變圖尤無意義

前已具論其妄茲不復贅

周易彙統四卷康熙壬午刊本

清休國維撰休國維滿洲鑲黃旗人襄勤公休圖賴之子忠勇公休國綱之弟初任一等侍衛康熙九年授大臣廿一年授領侍衛大臣尋列議政大臣廿八年封一等公五十八年薨雍正元年贈太傅子諡端純是書自序於康熙壬午有云予少習武事未嘗讀書偶於周易傳義大全採取伊川先生及宋諸儒說中精粹而易明者稍加融貫彙集成帙故此書一以程朱為主卷首仍列本義九圖及八卦取象等歌經文註釋全取程傳者十之四全取本義者十之二傳義參合者十之二其餘十之二

多采建安丘氏之說按丘氏名富國字行可朱子門人著周易輯解經世補遺易學說約等書皆發明朱子之旨於丘氏之外惟大有卦取誠齋楊氏說一條无妄卦取雲峰胡氏說一條睽卦取縉雲馮氏說一條自序所謂采取宋諸儒說者如是而已書名所謂彙統者實只程朱丘三家義合參而已若縉雲馮氏與雲峰胡氏固與三家義毫無異撰即誠齋楊氏取喜引史証經而此書所引亦意不在彼故此書可謂純乎墨守程朱之說而畧損抄周易大全以成者夫程傳朱義在明初即已為功令所必習家塾戶誦大全所輯宋元儒者之說雖云未備然此書

以言精要不如程朱丘氏原書以言詳備則不及大全而已又
毫無所發明復何貴乎

續修四庫全書

卷

部

孫齊易義通攷六卷 手稿本

清紀汝倫撰汝倫字虞博河間人乾隆三十三年舉人官滿城
教諭紀文達公之從子此書據其朱書小識某日病目祇書若
干字云云足證乃其手書篇首附記丁巳九月輯起第五卷末
又有朱書小字跋云戊午十二月奉宗伯公召赴京觀天子臨辟
雍禮乃携此五卷并易述三十二卷至京呈閱然則此書曾經
紀文達所審定其第六卷末識云戊午五月校完據其所識此
書之成期止九月以時間論之不可謂不速然審觀其全書內
容大氏盡從朱彝尊經義攷節抄而成惟經義攷易類編次體

續修四庫全書

卷

部

例分三部首列經傳全注者次列僅注十翼者次列論說太極
圖者紀氏略變其體例將三部之書歸併一處惟以人為綱以
時代先後為次不論其性質又經義攷每類之書均注存佚闕
未見等字紀氏於未見字皆刪存佚闕等字則照舊其唐以前
之書紀氏均照抄宋以後則刪去甚多其未刪者於彝尊所輯
原書序跋諸儒論斷亦畧有刪節至其所以去取之由全未說
明又紀氏既纂此書自始至終除於孟喜周易章句焦氏易林
兩條眉上據漢書漆孟焦二人列傳各一節外其他處並无一
字之論斷或一語之是非故其宗旨及義例皆莫能明然其時

經義攷業已刊行則紀氏抄撮此書別立名目必有所為特今不可致耳

周易傳義音訓八卷 光緒刊本

篇首題曰光緒己丑十月戶部公刊於江南書局末有浦城祝鳳喈咸豐六年跋謂欲觀宋儒易學之大全莫如將程傳本義合刻而附以呂祖謙之音訓及啟蒙而刊行之是此書在咸豐時曾經刊刻必太平亂後其板不存至光緒己丑戶部復刊之然至今此本亦不多見也其程傳本義前書已著錄自明清以來國家功令尊尚程朱故前提要絕不議其是非茲畧為平議以補前書之不足毛大可極力攻本義謂其解說籠統失詁經體豈知朱子常自謂本義簡畧以義理程傳既備故也蓋宋時程傳家讀戶誦故本義中往往言程傳備矣而不再詳及其後以本義為宗程傳少讀者於是本義遂有渾括不明之病至程子不言象本義亦不言程子誤解本義往往從之少正者此則本義之病然朱子晚年云易出門便是象又云程子謂明辭見象數在其中吾以為先見象數方說得理不然事无實證虛理易差又云易別是一箇道理某枉費多年功夫是朱子晚年深知程子之說本末顛倒而自悔其盲從後世不察反以本人極不滿意之書為宗主是定此功令者之失攷於朱子何尤至程傳之誤解甚多畧舉數則以概其餘如黃裳元吉云黃裳既元

吉則居尊為天下大山五尊位也在他卦六居五或為柔順或為文明在坤則居尊位臣居尊則為羿莽婦居尊則為嫪毐武氏故有黃裳之戒按三代以前並無以黃色為君服之規定經明白元吉而曰大山且坤六五為女主則凡六居五者皆女主也然他卦胡以不大山古姓女者多矣又何以知女媧氏為女主是直不知爻詞之義故敢反經若是又以見金夫為多金之夫按蒙三應上上艮為金為夫言三急於應上也金夫之象全在應不知其象焉能明其辭又需雖不當位未大失也言三往上升居三雖不當位未為大失荀注甚明乃以陰不宜居上

續修四庫全書總目

卷部

為不當位是於易之常例有違又益象木道乃行木謂舟舟震象漢曰乘木有功中孚曰乘木舟虛皆有震皆以木為舟木道乃行謂舟楫之利大行也乃改為益道乃行是於常詁尚不悉又喪羊於易謂和易以待之解而拇謂初為拇按震為足為趾九四震故曰拇解而拇謂四遇陰通行无阻也豈解散初陰之應乎乎蓋程子於象絕不知而自謂余所明者辭豈知辭由象繫不知象焉能明辭徒以抱尊君抑臣之大旨扶陽滅陰之正誼即自是如此似屬不宜宋馮時行謂伊川舍畫求易故其誤十猶六五仍避言耳豈祇六五哉呂氏音訓一本釋文无他援

而敢於自是

引然能使鄉曲之儒知易文異同若是之多甚有益也

續修四庫全書總目

卷部

碩松堂讀易記十六卷 乾隆刊本

清邱仰文撰。仰文字襄周。號省齋。雍正進士。山東滋陽人。官四川定遠縣知縣。有省齋自存草。及讀易記。其說易以宋人義理為主。故極力推崇程傳。謂自漢費直獨以名理傳易。為馬鄭之粉本。又曰。王弼主持名理。不知前有馬鄭。而擴清之。按費直無章句。以十翼解易。十翼不祇說理也。安見其獨以名理傳易。馬鄭皆言象。而鄭主爻辰。以星宿解易。又安見其本於費直。直既為馬鄭粉本。是馬鄭亦說理也。而又為王弼所擴清。似馬鄭又不治費易。其議論莫能折中如是。又云。王弼去五。朱子發用五。

續修四庫全書

卷

部

夫五卦之見於漢注者甚多。豈至朱子發而始用。似於漢注未嘗寓目。又云。孟喜別得易家陰陽災變書。詐稱田王孫死時。枕喜膝獨傳喜。故司馬談親受易於田何。曰。易以道陰陽。陰陽災變。原孔門正傳。故丁寬復從周王孫受古義。古義非十翼。即說陰陽。後高相言陰陽災變。云。受之丁將軍。是其證。丁將軍從田何受易。未及於是。因事歸。故復從其同學補之。丁傳田王孫。孟喜從田生受之。有何可疑。徒以梁邱賀不能而喜又好自譽。故賀嫉之。謂喜言詐。豈知賀言尤詐乎。至焦延壽問易。孟喜自是實情。喜家傳齊詩。今觀其易林。盡齊詩說。是不惟從孟喜傳易。

且傳齊詩。茲云託之孟喜。以白生翟牧。不肯京氏為證。豈知白

翟之所以不肯者。皆當時利祿嫉妬之私。故班氏窮形盡象以譏之。今認為實事。得毋讀史稍疏。至其說經之誤者。如臨九二象。未順命也。云本爻并无此義。按九二曰咸臨吉。无不利。謂陽遇陰。通行无阻也。左傳云。不行之謂臨。茲云行無不利。故曰未順命。胡言无此義乎。又云三上之應多不吉。三應上為貳於君。上應三為失節。按需上六云。三人來敬之。終吉。睽上九云。遇雨則吉。此皆王上應。經明言吉。胡云不吉。又云天玄而地黃。與春秋天王狩於河陽。同一書法。否則尊卑不分。天與地雜矣。此皆

續修四庫全書

卷

部

中末流義理之毒。而違經旨。又下繫上古穴居而野處。取諸大壯一節。云卦无此象。直取卦名。豈知棟宇風雨諸象。皆取之震通觀。胡云无象乎。蓋邱氏於易理甚疏淺。而自信頗堅。故其論說多浮泛不切也。

周易訓義七卷 嘉慶刊本

清喻遜撰。遜字時敏。號蓮峯。寧鄉諸生。其說易純以周易折中。周易述義為主。凡卦爻下之注。首訓義。次集說。而以折中述義。欽定說殿其後。實其所謂訓義。無不本之折中。述義二書。不必重述也。問於爻下。注易象。其自謂本之欽定二書。然頗有誤者。如說即鹿无虞。以坎為鹿象。漢人如焦延壽虞翻。皆以震為鹿。鹿坎從无此象。又或錫之犖帶。謂乾為圓有帶象。坎為曳。故禡按訟上九之詞。其象皆在應爻。應爻三體巽。巽為繩。故為帶。巽隕落。故禡之。乾胡有帶象。坎曳與禡義何關。又說剝牀以足云。

續修四庫全書總目

卷 部

以牀為象。取身之所安也。按漢人皆以艮為牀。取其形似。義與巽同。後儒多從之。茲云取身之所安。於象者像也。義有違。書內如此者甚多。至其說之誤者。如小畜與說輻云。說輻可以復進。說輻則車不能行。夫輻本作輹。釋文有明文。馬訓為伏兔。亦云下縛。子夏傳及釋名。皆以為車履車與軸之行。全在於是。今下縛解脫。如何能進。若輻在輪內。如何能脫。又如隨六二係小子。失丈夫。云小子指六三。丈夫指初九。至六三係丈夫。失小子。則又云丈夫指九四。小子指六二。按六三象明曰係丈夫。志舍下也是以初為小子也。茲云指二三。又丈夫指九四。則二爻之丈

夫亦指九四。故係初失四。茲於六二之丈夫。謂指初九。故一人說。違戾若是。又如蹇利西南不利東北。云坎險在前。不宜冒險。前進西南陰方主退。故利西南。按象傳明曰蹇利西南。往得中也。西南者坤。謂九五往居坤中。得位有輔。故下又曰利見大人。往有功。茲謂為主退。顯背經旨。書內如此者亦甚多。折衷述義。皆當時義理家之所為。其誤解之迷惑後學者。蓋不可屈指數矣。茲書毫不能辨。而盡從之。則易理太疏也。

續修四庫全書總目

卷 部

周易象義集成十九卷道光刊本

清程茂熙著茂熙字松泉興國人諸生平嗜易學之最久惟
參攷太陋除程傳本義外多取周易折中周易述義之說而以
來氏易為宗主凡所用象皆取自來氏又來氏所謂某卦錯某
卦綜某卦竟奉為法則深信不疑篇內之說亦莫多於來氏至
漢儒舊詁無一語道及足徵其見書太少故其講解多涉淺陋
如云先天以離兌為陽以坎艮為陰此漢儒之說于經无見按
先天卦位如九家如荀爽皆以乾為南以坤為北荀爽鄭玄並
以巽為西南而易林說先天卦位尤詳備獨先天之名漢儒无

續修四庫全書總目

卷

部

言者以離兌為陽以坎艮為陰此皆宋人之說乃程氏謂為漢
儒可見其於漢易並未入目且並不知清儒之不承認先天說
又云邵子先天八卦次序圖伏羲之書也六十四卦次序圖則
邵子所偽作也蓋此圖傳於希夷出於邵子而邵子究未能明
因而作六十四卦方圓之偽圖豈知伏羲先天圖後儒皆不承
認今以先天為伏羲之書以六十四卦次序圖方圓圖為邵子
所偽作其失於參攷敢武斷大言殊屬非是又說周易云卦辭
成於文王爻辭作於周公十翼成於孔子故以周名之說太疏
淺又云朱子以乾元亨利貞為占辭與諸卦一例因誤認周易

為卜筮之書其實惟吉凶悔吝无咎无攸利乃是占辭云云是

直不知易之卦爻辭為何物至書中解說則中義理之毒太深
如龍戰於野云尊陽也與天王狩於河陽同一書法陰疑於陽
必戰云與陽以討陰不許陰與陽敵天玄地黃云凜然名分之
不可淆屯卦卦爻詞皆曰利建侯云文王之意謂五宜建初為
侯周公之詞則謂初可為侯以建侯乃九五之事初在下何以
建侯則蔽於義理皆不知經旨所在舉此以例其餘惟尚知言
象與未流正宗易者稍別耳

續修四庫全書總目

卷

部

讀易叢記二卷 同治刊本

清漢陽葉名澧著。名澧字翰源。名琛之弟。道光舉人。官內閣侍讀。篤於風誼。在都門。聞翁方綱曾孫女。滯市中。貧無以度。引為己女。擇名門嫁之。士林稱頌。其說易不章解句釋。亦不甚申明易理。祇即易字之有異文及滯義者。而訓詁之。雖多前人所已發。然攷訂詳明。引據繁博。望而知為精於攷據學者。其說之精審者。如謂屯女子貞不字。字非許嫁。其以字為許嫁者。始於宋耿南仲。其誤由於誤解曲禮。曲禮女子許嫁笄而字。又儀禮士昏禮。女子許嫁。笄而醴之。稱字。所云稱字在許嫁之後。非以

續修四庫全書總目

卷 部

字為許嫁之通稱。甚明。後世以男娶女字。對舉而言。皆因讀曲禮而稍誤。又謂即鹿無虞。虞翻王肅皆作即麓。謂古鹿麓通用。除引洪氏頤煊說外。復引教條傳十四年傳。林屬於山為鹿。國語周語。膳彼旱麓。韋注鹿山足。是鹿麓古字通用。見於古籍者甚多。按字非許嫁。鹿麓古通。惠棟張惠言臧琳等。雖皆已論定。而葉氏所舉。皆特詳明。能引伸前人所未備。足見其博有攷證。詳盡而解不道者。如視履攷祥。祥太吉凶之先見者。上九居履之終。故攷視其已往之禍福。而葉氏以祥詳古通用。故荀氏作詳。審也。謂作詳。審文意尤順。按祥詳古固通用。然此曰視履

攷祥。則祥為實字。若作詳。備解。則文意殊淺。又復初無祇悔。祇九家作致。字音支多也。祇多音義並通。按祇多音義並同。是也。惟祇字乃從氏得音。故與祇通。而葉氏祇皆作祇。從氏則非也。有不必詳而博攷者。如其行次且。記事作已事。場作易。皆古文省字。治之與野。彭之與旁。形涯與刑。皆音同通用。繁稱博引。反不簡明。有誤解者。如文言曰時舍也。義同詩之舍矢如破。舍發也。故天下文明。井九二時舍也。則義同於君子幾不如舍之。捨字雖一而義則殊。乃葉氏必以井之時舍。釋文言之時舍。則於易理有違矣。

續修四庫全書總目

卷 部

易經困學錄四卷 舊稿本

清楊嘉撰楊椿年校補按嘉字職齋安徽桐城諸生椿年字蔚喬嘉之族孫也是書凡四卷卷一載圖說通論及上經卷二下經卷三繫辭說卦序卦彖卦卷四附載彖論歷改日月之行度旁推釋老之流弊因係稿本故頗零亂无序其中又有眉批附註及粘貼籤條甚多細按其文字與墨跡大抵正文皆嘉原作眉批附註與籤條則皆椿年校補之文考嘉自序有課蒙之餘閒取周易本義讀之玩索反復至再三竊歎紫陽夫子纂輯之精措辭之簡挾理之細窮變之廣誠非淺學鄙識所能窺其

續修四庫全書

卷

部

藩籬之萬一云云則嘉似服膺朱子之學者而椿年校補之注則時時矯正嘉之解說似椿年之學不盡以朱子為宗較其得失嘉實舛陋謬妄例如嘉通論易之名義謂朱子言易有交易變易之義椿年補云交易變易不易之義此為漢儒要義不始於朱子嘉釋彖象諸字之義云彖字以夕彖為義夕明入地中也彖為坎象險也文之作彖明入地中處險之道也象字以內彖為義內也彖險難也公之作彖以內難而作也文字以二又為義又也交字以六又為義六合也又釋歲字之義為止而成椿年校補則依說文一一駁正並謂若如所云大似荊公字

說嘉又謂天行健疑是周公之大象辭所以明重卦體象君子

以下方是孔子之傳辭後人以孔子作傳全述周公卦象之辭而後以人道明之故刪周公之辭以省重複而以文王卦辭統周公爻辭云云椿年校補謂夫子象傳所以解卦畫之誼也與文王彖辭周公爻辭絕不相蒙凡此駁議俱屬切當蓋嘉徒慕程朱義理之名不獨於漢魏諸儒易說及清代諸儒訓詁攷訂之書未嘗寓目即程朱傳義亦非真能切實體會不然何至荒陋如是椿年能糾正嘉之誤謬斯可謂幹蠱者矣

續修四庫全書

卷

部

芸窗易草四卷 同治刊本

清閻斌撰斌直隸永年人字允中乾隆間歲貢生服膺道學行必端方同治間經學使奏請入祀鄉賢祠其說易皆渾括大意不惟不言象數并字句無一訓釋且其注文往往不能協洽自云專以本義為主其與朱背者雖多新說概不敢從來知德謂二千餘年人不知象朱子之易何嘗不言象特不欲穿鑿附會迷惑後學按朱子語類云易開門便是象某枉費多年工夫即深悔其本義不言象也閻氏僻處鄉邑於漢魏易說似全未過目故以易象為新奇豈知繫辭明云聖人觀象繫辭是有所卦

續修四庫全書總目

卷 部

爻辭皆聖人注視卦象而為之不知象焉能明其辭故繫辭又云象者像也言卦爻辭所舉之象像卦形也所以象為易本今求其本而以為迷惑學者是於易之所以然而不能明也徒以束身寡過義理之辭以為塗附庸有當乎故其篇內所說不浮泛則誤解如乾文言末節原以釋用九之故而云時乘六位非聖人不能又如或躍在淵乾道乃革謂陽革於午也茲云躍淵非自修之時故言乾道乃革皆浮泛無當又大有初九无交害言初无應又前臨重陽阻碍不通也茲云有大而盈則懼於害初不涉於盈故无交害又臨上六敦臨之吉志在內也內謂三

言稍待陽長至三上有應而吉也茲注云敦厚於臨視天下皆我度內怙冒之心又責六五之害有喜也喜於承陽也茲注云能反本還質非世風之可喜乎則皆誤解易辭昧於經旨舉此數則以例其餘蓋自程傳以義理說易其末流必至歧誤空泛若不足怪也

續修四庫全書總目

卷 部

蘇氏易解八卷 明萬曆甲午刊本

宋蘇軾撰。前提要已著錄。惟前提要名曰東坡易傳。宋志亦名易傳。其津逮本學津本皆作易傳。東坡或有作畏陵者。皆不名蘇氏易解。又自宋志及各書皆作九卷。上繫為第七卷。下繫為第八卷。說序雜為第九卷。茲本則以說序雜並入第八卷中。而刪去說卦之名。俾與下繫連。若說卦即為下繫文者。頗屬不合。攷刊此本者。為潁川陳所蘊。所蘊字子有。進士。為南京吏部文選清吏司郎中。茲書之刊。正官南京時。故書首署南京吏部刊書本校刊姓氏。皆吏部中員司。又書首有陳所蘊序。於易傳易

續修四庫全書總目

卷 部

解異名之故。及他本作九卷。茲作八卷。以說卦與下繫連文之。故序內皆未之言。陳所據之本。原即名易解。而八卷與抑所蘊等刊時。故削去說卦之名。以與下繫合。將九卷併入八卷。與則不得而知也。至蘇傳前提要已詳。茲不復贅。

周易本義正解二十二卷 康熙庚酉賜書堂刊本

清丁鼎時吳瑞麟撰。鼎時字九疇。號柯亭。丹陽人。廩貢生。文名噪一時。為吳偉業所識拔。又與魏禧陳維嵩汪琬姜宸英等為友。有文在之選。著新刊驪珠等集。瑞麟字南駒。亦丹陽人。諸生。考是書前有瑞麟自序。言學者但究心本義。而易之理已無餘蘊。又云余患屏衆說。一以本義為宗。故書名本義正解。又考瑞麟所作凡例。則此書實係瑞麟一人所著。兼採鼎時之說。因題其名同撰。卷首先載序例。序例之後。次之以周易類句辨異。又次列程子原序。上下經篇義。朱子易說綱領五贊。又為圖一十

續修四庫全書總目

卷 部

有八。發明先後天河洛之義。並錄筮儀啟蒙明占法易學源流。總論卦歌等卷之一至八。釋上經卷之九至十六。釋下經卷之十七至二十一。釋繫辭末卷。則釋說卦序卦雜卦其注釋之法。首疏解本義注文。雜採胡廣大金蔡虛齋蒙引林次崖存疑潘友碩廣義蕭山來會解諸書之說。以疏證朱子之義。次列衍義。以串講經傳之辭。敷暢其文義。又次列發明。推求經文逐字逐句之意義。前後照應之脈絡。以發明經旨。若乾坤諸卦尚有六爻合旨象傳合旨文言傳合旨等名目。疏釋似為詳盡。然空泛敷衍辭多枝葉。仍不脫講章習氣。又易學源流論有云李鼎祚

集解取鄭舍王陸德明釋文宗尚數夫鼎祚自謂刊輔嗣之
野文補康成之遺象崇鄭黜王事誠有之若德明釋文兼載諸
儒之訓詁証各本之異同若以其卦首列某宮某世卦概其全
書為宗尚數有是理乎瑞麟取此其於考據之疏可概見矣

河圖皇參待 緯據本

清喬松年輯載緯據中祇一則曰皇辟出承元訖道無為
治率被施矩戲作術開皇色握神日提輔提象不絕立皇後
翼不格道終始德優劣帝任政河曲出叶輔嬉爛可述按此語
出隋書王邵傳邵釋云皇辟出者皇大也辟君也言大君出
為天子也承元訖者言承周天元終訖之運也道無為治
率者治下脫一字言大道無為治定天下率從被遂矩戲
作術者矩法也昔遂皇握機矩伏羲戲作八卦之術言大
隋被服三皇之法術也遂皇機矩語見易緯開皇色言開

皇年易服色也握神日者言握持羣神明照如日也又開
皇以來日漸長亦其義投輔提者言投授政事於輔佐使
之提攜也象不絕者法象不廢絕也立皇後翼不格者
格至也言本立太子以為皇家後嗣而其輔翼之人不能
至於善也道終始德優劣者言前東宮道終而德劣今
皇太子道始而德優也帝任政河曲出者言皇帝親任
政事而邵州河濱得石圖也叶輔嬉爛可述者叶合也嬉
興也言羣臣合心輔佐以興政治爛然可述也按邵所釋
首二句是也道無為治率謂治下脫一字從率字斷句

非也。道無為治，率被無為者。寓文帝文字，治率被言天下率被文德也。被與為協，應從被字。斷句治下無脫文也。遂矩戲作術，此五字中必有脫文。遂邵釋作遂皇，戲釋作安戲，謂遂皇握矩伏戲作八卦之術，當之謂隋德似之，似穿鑿無理。又喬松年遂矩作燧矩，不知松年所據何本。頗疑燧矩寓煬字，言煬帝嬉戲無道也。下所釋皆勉強，而帝任政河曲出二句，釋尤不安。帝任政謂煬帝任政也。河曲出謂河東李氏興也。道終始德優劣，謂隋運之終始，全由於德之優劣。優指文帝，劣指煬帝。豈謂前後太子乎？然緯書多引之，自漢

至唐宋鮮有釋其義者。獨王邵釋之，其可珍為何如？乃緯書據脫而不載，甚矣其疏也。

易辨終備

緯撰本

前提要已著錄，後喬松年補輯三條，曰：日再中，烏渾嬖仁聖出，握知時，又日之既陽，德消，又魯人商瞿使齊，瞿年四十，今後使行遠路，恐絕無子。夫子正月與瞿母筮，告曰：後有文夫子，子貢曰：何以知子？曰：卦遇大畜，艮之二世，九二甲寅木為世，六五景子水為應，世生外象，生象來爻生互內象，艮別子，應有五子。一子短命，按此條見史記仲尼弟子列傳，張守節正義所引，惟一子短命下尚有顏回云：何以知之？內象是本子，一艮變為二醜，三陽爻五，於是五

子一子短命，何以知短命？他以故也。共八句三十九字，喬氏皆遺而不錄，其所錄上文屢有節刪之字。若此八句有顏回問，並有孔子解釋卦義之語，如何可節刪？故疑喬氏此書皆假手於人，而非其自為。觀此益信。又按艮之二世，以大畜為艮，宮第二世卦也。六五丙子水為應，以唐諱丙，故曰景子也。世生外，言甲寅木為外卦子水生也。象生象，或以外卦艮土象生內卦乾金象也。內象艮別子，疑指下卦之伏象艮也。艮三爻申金為子孫，而飛爻為辰，飛生伏，而辰數五，正五子也。故下曰：應有五子。至一子短命

之故雖經顏子問夫子解釋其語卒莫能明也而最
後何以知短命他故也語尤混命難解以易大過之有它
吝及中孚之有它不燕例之得無以辰之應又為寅寅
木尅辰土故一子短命乎甚矣其難知也此筮案錄者
多矣而釋者訛無一人姑畧釋之以俟能者

河圖授命篇 緯據本

清喬松年輯緯緯據中其二則曰倉義曲辰皇三陽朔天
德聖明又孔子年七十知圖書作春秋按義者伏羲也
神農黃帝黃帝惟倉帝說頗不一春秋元命苞云倉帝史
皇氏名頤姓侯生而能書及受河圖綠字於是仰觀奎星
圓屈之形俯察龜文鳥羽山川指掌而創文字天為而粟
鬼為夜哭龍乃潛藏治百有一十載都陽武卒葬衛之
利鄉亭又河圖玉版倉頡為帝南巡登陽虛之山臨於玄
扈洛汭之水靈龜負圖丹甲青文以授之又世本云史皇作
書又淮南子亦云史皇生而能書又馬氏繹史引外紀曰倉
帝名頤創文字在伏羲以前或云黃帝命倉頡為左史制
文字其以為黃帝臣者徵之古籍甚少故史記於黃帝制文
字事缺而不紀誠以文字謂至黃帝而大備則可謂至黃帝
始創有文字則為情勢所必無何則戲皇能畫八卦則文
明發達至於如是豈無文字者所能又戲皇始名百物炎帝
嘗百草又豈無文字者所能記蓋至伏羲神農時文字久有
而倉頡之為皇帝在伏羲前徵之外紀世本淮南子既彰彰
可致而春秋元命苞且著其為帝之年歲及都處葬處

尤為詳悉則此云倉義農黃以倉顓為帝次三皇前固與諸古籍所云合若符契太史公黃帝紀以制文字文事竟缺而不書誠以文字不始於黃帝且倉顓非黃帝臣也作滅其功也此以見古書雖一二語亦可珍也

易內傳 緯據本

清喬松年輯載緯據本中其五則曰人君奢侈多飾宮室其時旱其災火又公能其事序賢進士後必有喜反之則白虹貫日臣甲乙見者謹在中台又當雷不雷太陽弱也又陽無德則早陰借陽亦早又后妃擅國白虹貫日松年後有跋語云第一條郎顗傳引作易內傳餘三條作易傳求之京房易傳無此語故皆定為易傳內傳云云今按後漢郎顗傳引易內傳凡三第一引曰凡災異所生各以其政變之則除消之亦除第二引曰久陰不雨亂氣也蒙之比也又曰賢德不用厥異常陰其第三

引方如松年所輯第一則人君奢侈云云其前兩則松年皆遺而不錄至顗傳於易傳凡四引其第一引曰有貌無實使人也有實無貌道人也寒溫為實清濁為貌松年祇錄其後三則此一則在前反遺而不及松年身為大官似此等虛情入搜輯故疏漏如此又郎顗三引易內傳下引當同乃祇曰易傳則非易內傳明甚若京氏易傳五行志引皆曰京房易傳無祇云易傳者其非京氏甚明無庸改慮也又按緯書有易傳太初篇太初其篇名易傳其總名疑顗所云易傳省其篇名耳即易傳太初篇之易傳而非易內傳

也總之緯擣一書其疏漏及其攷證之不足信處甚多而此書其尤甚者也

續修四庫全書總目

卷

部

河圖會昌符 古微書本

明孫穀輯凡五條首條漢大興之道在九代之王封於太山刻石者紀禪于梁父其省考功次條河圖曰漢高祖親祀汶水見一黃金却觴反化為一翁責言劉李何不受河圖三條河圖龍大曰鎮星光明八方歸德四條赤九會昌十世以光十一以興五條九名之世帝行德封刺政按此五條除首條引見後漢書祭祀志確為會昌符外其次條之文御覽引之四條之文後漢書律歷志及曹震傳引之五條之文後漢書律歷志引之但均作河圖未指為會昌符不謬孫氏何據若三條之文文選蜀都

續修四庫全書總目

卷

部

賦注袁淑詩注石闕銘注均引作河圖龍文孫氏亦以河圖龍大曰五字冠於上而置之會昌符中殊不可解又按後漢書祭祀志所引河圖會昌符之文凡五則除漢大興之道一則已為孫氏所引外尚有赤劉之九會命岱宗不愆克用何益於承誠善用之姦偽不萌一則又赤帝九世巡省得中治平則封誠合帝道孔矩則天文靈出地祇瑞興一則又帝劉之九會命岱宗誠善用之姦偽不萌一則又赤漢德興九世會昌巡岱皆當天地扶九崇經之常一則計四則孫氏皆遺漏未輯殊嫌疏略其後喬松年緯擣重輯此書嘗增補赤帝九世帝劉之九及赤漢

德興三則而赤劉之九一則仍遺漏未輯甚矣輯佚之難也

洛書錄運法 古微書本

明孫穀輯凡四條首曰黃帝坐玄扈閣上與大司馬容光左右
輔將周昌二十二人臨觀鳳圖臨觀鳳皇之至次日舜以尉受
號為天子五年二月東巡狩至于中州與三公諸侯臨觀黃龍
五采負圖出置舜前也三曰逢氏抱小女妹嬉孔甲悅之以為
太子履癸妃四曰有人卯金握天鏡按此書首條引見路史後
紀及太平御覽二百九次條引見唐類函然均作河圖錄運法
而孫氏納之洛書錄運法中不諱何據又三條之文引見御覽
一百三十七然釋史亦引此文則作河圖始開圖四條之文昭

明文選廣絕交論李善注且引作春秋孔錄法是二條皆兩書
互見不知果當誰屬又按此書篇首有孫氏自注謂此其書亦
必有關運位蓋隱識存焉而世不聞耳云云今以有人卯金握
天鏡之言攷之蓋仍影射劉氏而言似亦漢世之禊識也又第
三條孫氏尚錄有孔子曰昔逢氏抱小女妹嬉觀帝為履癸妃
下又引一本云云茲從其又一本之文以此文甚順且與釋史
引同孫氏不見釋史而文與之同可見此文可信故從之

易統驗玄圖 古微書本

明孫穀輯載古微書中祇一則曰荔挺不出則國多
火災按月令仲冬之月云始生荔挺出鄭注荔挺馬薺
也疏引皇氏云以其皆為香草故應陽氣而出茲云荔
挺不出則國多大災不出則陽氣內蘊不能發舒故荔
挺不應陰陽不和則災沴必至然所以多大災者以鬱
極生熱也又按喬松年古微書訂誤云按此文見通卦
驗孫氏立驗玄圖之名而只列此一條妄也按古微書及
攷正古微書漢學堂叢書所列通卦驗皆無此文
續修四庫全書總目 卷 部

不知喬氏所據何本且緯文之互見者多矣豈只此
二語已未見其名遽謂孫氏偽造此以妄言之果孰
妄乎又孫氏何所為而偽造此名其只列一條正見其
錄實胡為責其少真可笑也

河圖考靈曜 古微書本

明孫穀輯載自注云一作考曜文全書所採凡二則首曰秦王
政以白璧沈河有黑頭公從河出謂政曰祖龍來授天寶開中
有尺二牘次曰高皇攝政總萬庭四海歸詠理咸明文德道化
承天精元祚興隆協聖靈按首條之文太平御覽八百六引作
河圖天靈不作考靈曜亦不作考曜文次條之文據御覽及說
郭所引又皆是龍魚河圖之文亦不作考靈曜及考曜文然孫
氏既列其文於龍魚河圖又列其文於此篇二書互見蓋別有
所據喬松年緯攷古微書訂誤輒置孫氏妄立篇名亦未免武
斷又按緯攷本首條之文作祖龍來天寶開中有尺二玉牘較
此本來下少授字牘上多玉字來開三字句叶韻其文似較順
也

續修四庫全書總目

卷 部

河圖說微 緯據本

清喬松年輯載緯據中其三則曰蒼帝起天雨粟又曰青雲扶日又曰黃帝起大蟺見按蒼應作倉維書說禾亦有此文作倉帝起天雨粟仍謂倉韻作字天雨粟鬼夜泣也若作蒼帝則指太皞太皞以木德王故曰蒼帝炎帝以大德王故曰赤帝黃帝以土德王故曰黃帝少昊金天氏以金德王故曰白帝具見各緯書中茲既曰天雨粟則確指作字之倉帝而非以木德王之蒼帝也蟺集韻云蚘也字彙補云神蚘也大五六

續修四庫全書

卷

部

圍長十餘丈則非尋常之物茲云黃帝起大蟺見視為祥瑞必長十餘丈之大餘文物也故特紀之

河圖稽命微 古微書本

明孫穀輯全書僅一則文為帝劉即位百七十年大陰在庚辰江充詭其變天鳴地圻凡二十二字按此文引見御覽八百七十三說郭亦引之考漢書征和元年冬十一月平蠱起二年夏四月大風發屋折水閭月諸呂公主陽石公主皆坐平蠱死秋七月按道侯韓說使者江充等掘蠱太子宮壬午太子與皇后謀斬充呂節發兵與丞相劉屈氂大戰長安死者數萬人庚辰太子以皇后自殺八月辛亥太子自殺于湖於亥地震其事與此書所云江充詭變天鳴地圻等語均合則其亦為漢世之緯

續修四庫全書

卷

部

書蓋無疑義又按喬松年緯據輯此書多召急志怒無雲而雨一條自注引據說郭孫氏遺之宜據補入

泛引雜書 經緯本

清高松年輯載緯據中其十一條此名甚不當雜書而已徒以各書所引祇稱曰雜書便名曰泛引雜書若古有此書名者其不當與其泛引河圖同也其實秦失金鏡條已見考靈曜沙流出條已見甄曜度蒼帝起青雲扶日條太白守心條皇道缺條人皇氏駕六提利條相厥山川條王者不藏金玉條鰭鰭魚狀條皆見於靈准聽而皆詳於古微書中又何必別立此名哉後甘泉黃奭輯通緯直名曰雜書而其多約十倍於喬輯則甚當也蓋所謂靈准甄曜度等皆雜書篇名而古書往往省下三字只引曰雜書疑仍為一書也

續修四庫全書總目

卷 部

河圖要元篇 古微書本

明孫穀輯全書僅句金之壇其間有陵兵病不起洪波不登又曰乃有地脈土良水清句曲之山金壇之陵可以度世上昇曲城一條孫氏自注云要元篇蓋漢世緯書後漢書志注不載其目今見茅山志按此文丹鉛續錄及廣博物志亦引之又太平御覽一百七十引下半截但作河圖無要元篇字當是省文又地脈作地肺喬松年攷訂以為作地肺者是又按茅山即句曲山茅茅盈隱居句曲人稱茅君茅君內傳云洞天三十六所乃真仙所居第八句曲之洞名曰金壇其文與此書所云略相類

續修四庫全書總目

卷 部

孫氏定為漢世緯書非無見云

河圖錄運法 緯據本

清喬松年輯載緯據中其三則曰黃帝坐玄閣扈閣上與大司馬容光左右輔將周昌等百二十人觀鳳凰銜書又云廢昌帝立公孫又云舜以太尉為天子五年二月冬巡狩至於中州與三公諸侯臨觀五龍負采負圖出置舜前也按此所言皆五帝之事其曰廢昌帝立公孫公孫者黃帝姓言炎帝廢公孫興仍黃帝也而公孫述因此文竟據蜀稱帝可謂妄矣又唐虞時焉有太尉官名而緯書屢言舜為太尉以秦漢官名加之於五帝之世甚為不倫

續修四庫全書

卷

部

亦緯書出於漢人之證也

河圖帝通紀 古微書本

明孫穀輯全書僅有雲者天地之本也雨者天地之施也風者天地之使雷者天地之鼓彗星者天之旂一則凡三十二字而已按此文第一句引見御覽八第二句引見御覽十第三句引見御覽九第四句引見御覽廿三第五句引見御覽八百七十五又藝文類聚及文選羽獵賦注亦頗引此文所云雲雨風雷彗星之狀語尚平實无甚怪奇此外藝文類聚二尚引有黃帝以雷精起一條隋書王劭傳尚引有形瑞出變矩衡亦應隨時靈皇一條亦云係帝通紀之文孫氏遺之當據補入也

續修四庫全書

卷

部

維書甄曜度識 古微書本

明孫穀輯凡二條首曰赤三德昌九世會脩符合帝際勉刻封
次曰沙流出不言小人起擅百川亂不言小人執政句讀依考
正古微書
首條孫氏自注云指劉備也考蜀書先主傳引此文作赤三日
德昌九世會備合為帝際三下多日字脩作備備下无符字際
下又无勉刻封三字按光武曾封禪刻石見後漢祭祀志末句
曰勉刻封疑指光武然有備字故蜀書引之而不引勉刻封三
字誠以此三字與備不類也又按蜀書所引祇作洛書甄曜度
孫氏增一識字未知果何所據也

河圖祕徵 古微書本

明孫穀輯凡四條首曰帝會暴則政苛而吏酷酷則誅深必殺
主蝗蟲次曰主急妄怒失陽事則天無雲而雨三日黃帝起大
蚘見四曰帝失德政不平則月生足又陪臣擅命羣下附和則
月舉足垂爪云云按此四則皆言災應之事殆易家候陰陽災
變之屬惟晉書戴洋傳尚引有地赤如丹血九九一條孫氏遺
之似可補入又第三條之文太平御覽九百四十七引作河圖
說微天中記格致鏡原諸書亦皆引之說祕字異而孫氏皆引
祕徵中殆以二者異名而同實歟

河圖提劉篇 古微書本

明孫穀輯全書僅一則文為帝季日角戴勝斗胸龜背龍股長
七尺八寸明聖寬仁好士主軫凡二十五字狀漢高祖之體貌
神異及其德性之美其文蓋引自唐類函及藝文類聚惟喬松
年緯摘輯此書較多兩條一曰九世之帝方明聖持衡矩九州
平天下予自注引據後漢書祭祀志及通考一曰帝將怒蚩尤
出子野自注引據御覽八百七十五按此二條既是提劉篇之
文孫氏遺之當據補入至此書名曰提劉則其為漢世之緯書
確乎無疑矣

續修四庫全書總目

卷

部

河圖真紀鈎 古微書本

明孫穀輯全書僅一則文為王者封泰山禪梁父易姓奉茂繼
興崇功者七十有二君二十二字按此文太平御覽初學記唐
類函五禮通考等書均引之惟藝文類聚引但作河圖真紀無
鈎字史記正義引但作河圖並無真紀鈎字殆是省略若說郭
引作稽羅鈎蓋誤又按史記封禪書引管子云古者封泰山禪
梁父者七十二家韓詩外傳亦云孔子升泰山觀易姓而王可
得而數者七十餘人其語皆略與此文同足資參証矣

續修四庫全書總目

卷

部

易運期 緯圖本

清高松年輯載緯圖中祇二則云言居東西有午兩日並光日居下其為主人及為輔五八四十黃氣受真人出又云鬼在山禾女通王天下按言午者許也兩日者昌也謂漢當以許亡魏當昌五八四十言文帝年四十而發黃氣受言政元黃初也鬼在山禾女連魏字也禾女連緯圖連誤通所據本訛也此皆言魏受命代漢之事與代漢者當塗高同旨然其書大旨是否何在必不祇於此無從測知矣

周易後傳八卷 初刻本

清朱兆熊撰兆熊字公望號滋泉浙江海寧人乾隆甲寅舉人官龍游訓導為學長於易春秋著周易後傳八卷易五卦圖一卷冬夜講易錄一卷春秋新義十三卷春秋歲星超辰表一卷春秋日食星度表一卷春秋日表一卷又有禮注家訓滋泉詩古文集恆星形名指南等此書據其自序象同漢儒者不十之一必索諸理非荀虞之象也理同宋儒者不十之一理必合諸象非程朱之理也窺其意似欲原本象數發為義理治象數義理二者於一爐以救漢宋二家偏勝之失宗旨甚正然察其實

與其所志多不相副如釋乾九二見龍在田利見大人云二變成離故見釋比初六有孚盈缶云坤器為缶坎水流坤初動成屯屯盈也有盈缶象釋履九二履道坦坦云二變震為大塗故坦坦釋同人九五同人先號咷而後笑大師克相遇云巽為號咷卦旁通師有大師象釋隨上六拘係之乃從維之云艮為手巽為繩有拘係維之之象釋坎六四樽酒簋食用缶云坎為酒簋黍稷震獻在中為簋震足坎酒在下樽酒之象釋坎上六係用徽纆寘于叢棘云巽為繩變入坎故係用徽纆坎多心故叢棘釋姤初六繫于金柅云乾為金巽木入金柅象巽為繩繫

象凡此取象皆無一字不本虞翻之舊說又釋坤西南得朋東北喪朋云西南者自姤五月一陰生至剝九月五陰位自南歷西皆坤類故得朋東北者自復十一月一陽生至夬三月五陽位自北歷東故喪朋按集解虞翻引荀爽云陰起于午至申三陰得坤一體故曰西南得朋陽起于子至寅三陽喪坤一體故曰東北喪朋朱氏之說實原本于荀氏又釋坤上六龍戰于野云乾西北卦亥其都也坤十月卦亥所建也陰陽同居亥地故相薄而戰按集解引荀爽云消息之卦坤位在亥下有伏乾陰陽相和故言天地之雜朱氏之說亦實與荀氏相合諸如此類

續修四庫全書總目

卷

部

其言象幾盡本於漢儒又安得自謂非荀爽之象乎必欲自異於荀爽則失之誕且其言義理自好稱引史實畧近李光楊萬里外其餘所說亦未能盡脫程朱之範圍而朱氏自謂所言理非程朱之理亦違情實又其解釋象辭常用爻變如謂陰在中為邪陽實為誠變離成乾閑邪而存誠矣兌口為辭陽為誠兌變成乾修辭而立誠矣夫本乾卦也朱氏前既使二變成離三變成兌茲又使離兌反變成乾若是乎任意之變果有何說乎尚不如虞翻之正之說之為有據矣雖然義理象數偏勝久矣朱氏能兼收並蓄所采漢宋二家之說亦尚扼要雖其自序之

言畧失之誇要不宜以之盡棄其書也

續修四庫全書總目

卷

部

周易臆解六卷 光緒刊本

清楊以迴著以迴金匱人所著有周易通解六卷已著錄周易臆解雖未標明卷數然上下經各分上下二篇又圖說上圖說下亦六卷也其解說只上下經不及十翼經文下首列朱子本義再雜錄諸家解說最後為己之案語其說易純以己心所悟得者言之不惟歷代易說有所不從並十翼亦敢與相背故瑜皆為瑕所掩其說之善者如謂周易周字非代名繫辭云日往則月來月往則日來是一日之周易也寒往則暑暑往則寒來是一歲之周易也且易先有連山歸藏皆非代名皆原本伏羲文周所推演仍太皞之遺書而能以代名私之乎按周非代名自鄭康成賈公彥以來代有主張楊氏所執理由較舊說尤為透闢又說履虎尾云陽剛之性無過於乾無過於虎故以虎象乾履者躡其後也上為虎首四則為尾故曰履虎尾虎本咥人和悅以履其後故不為所咥謂諸家以兌為虎之非按乾虎象失傳已久其在漢祇焦氏易林知之訖於清茹敦和始疑之楊氏獨以乾為虎不惟用象精說理亦愜他若說大壯君子用罔云罔無也老子云三十輻共一轂當其無有車之用解頤新穎其說之誤者如釋九六云冬至陽生律中黃鍾黃鍾九寸然

則九為陽生之數故以名陽爻夏至陰生律中蕤賓長六寸六為陰生大數故以名陰爻其以九為老七為少說本識緯儒者所諱按九六七八乃易之根本周易用九六用者變也象傳所謂以大終即陰變陽也陰胡以變陽六為老陰陰極則變陽極亦如是楊氏誤解用字祇論九六不論七八於易本不明又謂易緯以六畫分三才上二畫為天中二畫為人下二畫為地自鄭氏孔氏說易皆本此旨有此一誤推象大都不合繫辭云兼三才而兩之故六則初三畫為三才之體上三畫為三才之用體與用各以三畫象三才故曰兼三才而兩之按乾九五飛龍在天明以五爻為天文言九三云上不在天既為天文佐胡以文言曰不在天又四既為地位胡以文言曰下不在田且繫辭云兼三才而兩之故六六者非它三才之道也即謂爻雖積為六仍為天地人與三爻同也楊氏強謂下卦一三才上卦一三才二與五位同太疏陋矣書內支離之說如是者甚多偶有善處皆為所掩其概畧也

繫傳說卦輯義三卷 民國排印本

西陽黃福輯無義數後附易學顯微篇圖書通義兩種據自序云程傳祇解上下經不及十翼而繫辭傳以下注惟朱子本義為簡括茲本朱子問亦參取他家附以鄙見彙為一編於可圖洛書先天諸圖後儒所肆口詆毀者輒本邵朱畧為辨正非遵邵朱遵孔子本文也所意未盡更為易學顯微圖書通義附之按程傳雖不解十翼而李氏集解集漢魏人說較本義尤詳備黃氏偶採之甚少故訓詁多不能確切如辭也者各指其所之往也朱子云小險大易各隨所向以向釋之義最為簡括如

續修四庫全書

卷

部

初與四二與五三與上相應即相向即相來往乃黃氏不錄謂辭各有所指可以卦爻善否依類求之而解遂不明又說古之聰明睿知神武而不殺者夫虞氏云乾坤坎離反覆不殺是訓殺為哀士冠禮以官爵人德之殺也鄭彼注云殺猶哀也故釋文云王鄭王肅干所戒反陸韓讀如字按朱注於殺无明訓刪之是也惟黃氏不考虞鄭皆訓殺為哀謂具神武而不露其殺伐亦讀如字義遂不洽又說一人行則得其友以上應三為得友豈知友謂四五二陰三上不易位又何嘗不相應乎至論天地定位山澤通氣節云此節之文惟邵子先天圖足以明之而

朱子信之非信邵子乃信經也竊意先後天二圖皆出自上古且皆根據經文非可誣罔明清人駁之躁率不平又論帝出乎震齊乎巽節云此八卦流行之圖文王用之邵子因以為文王所定名為後天之學愚謂此亦出上古必非文王所定按謂先後天皆出自上古朱子信經非信邵子以後天專屬文王之非不附和舊說不盲從昔人先後天如頭尾之不相離以後天屬文王固非以先天專屬伏羲亦非也黃氏深知其故故持論皆得其平能發前人所未發惜其疏於考訂未能將左傳乾鑿度及荀爽鄭玄九家等經注之言先天卦位者一一舉出耳

續修四庫全書

卷

部

至易學顯微篇謂邵子六十四卦橫圖正所謂八卦成圖因而重之於八卦上各加八卦及重之既訖自有一爻上再生一陰一陽之妙不必如邵子所謂由八卦生十六十六生三十二三十二生六十四節節為之此說也即質之邵子當亦以為然蓋足證程子謂是加一倍法之語之尤誤也圖書通義多因襲舊說獨得者少也

心易溯源二十四卷 光緒刊本

清謝若潮著若潮字慕韓福建龍巖州人光緒丁丑進士官江西永寧等縣知縣後升知府所著名心易溯源者蓋取聖人以此洗心之義其第一卷至九卷解上下經第十卷至十二卷解上下繫及說卦序卦雜卦三篇之義其十三卷至二十四卷則原筮原象原卦原圖書及鬼神五行等義其說易頗能自主不附和前人不盲從舊說如謂先天圖說者皆謂為方外別傳然歸妹中孚小畜之言月幾望皆指巽言應先天之月也泰既濟之言鄭則皆以先天位言子雲太玄伯陽參同契皆用先天非

續修四庫全書總目

卷 部

特邵堯夫也後天圖說者謂為文王所定然觀帝出乎震之文明指伏羲伏羲以木德王故曰帝出且震從辰巽從己坤從申土坎從兌土是伏羲畫卦已定其名非文王始有又云大象六十四以字乃孔子示人以崇德廣業之事故不言吉凶明易非專為卜筮設六爻固以五為君位然過泥於貴賤之說則扞格不通說卦為伏羲之易以卦名推之先後天均是伏羲所定以仰觀於天推之卦象亦必定自伏羲按謝氏所言皆自抒所見而謂先後天及說卦象皆伏羲所定尤為創見故經中用象往往不與說卦同蓋說卦引其端文王廣其義年愈久而變通愈

多如經以兌為月為老婦以震為小子艮為丈夫其明徵也惜謝氏未能詳舉耳其釋用九云乾為首今六爻皆變陰有見羣龍元首之象以變陰釋用九了當易知而說用六傳以大終也云以大終者言可以終乾陽之事而作萬物按以大終者言陰極終變陽與用九同也乃釋用九當用六則否何也又於用九後云右七節為爻辭周公所作注云說本馬融姑無論融說之无_本用九節若為爻辭則卦有七爻矣惡乎可哉又說履虎尾以先為虎虎在後履尾前行按乾為虎三履其後故曰虎尾以先為虎則尾象無著又復曰朋來无咎謂陽來也陰以陽為朋也

續修四庫全書總目

卷 部

而謝氏以坤為朋又說隨六二以三為丈夫初為小子說六三又以四為丈夫二為小子詰皆不合書內誤解如此者亦不少也

讀易一斑四卷 光緒刊本

清吳應生著。應生字淦泉，江蘇丹徒人。其說易不章解句釋，統論其大義及其全體關係，並經外規則，雖所稱述多因襲先儒成說，然皆雜以己意，故其說有善有不善。其善者謂歐公疑圖書，然書顧命曰：「天球河圖在東序。」論語曰：「河不出圖。」易大傳曰：「河出圖，洛出書。」夫三書之言不可誣也。但古無龜文龍馬之說，孔安國揚雄輩始言之。今據顧命河圖與天球並設，疑亦玉也。可謂善疑，不附和舊說。惟又云：「若果馬毛旋文，何以由伏羲至成康傳千百年而不朽？」按河圖即使果由龍馬發現，當時照錄

續修四庫全書

卷

部

其文以為則，豈必並其馬毛旋文而藏之，則說大拘也。又論周易云：「謂之周易者，取交易變易之義，周者普遍也是也。」惟又云：「周以前未有此名，而或以易字加于連山歸藏，則非也。」按周禮春官太卜掌三易之灋：一曰連山，二曰歸藏，三曰周易。注易者，據著變易之數可占者也。夫既曰三易，是連山歸藏亦名易也。胡以皆名易？以三易皆據著，皆以九六七八為用。若連山歸藏古不名易，周禮能曰掌三易之灋乎？則持論太疏也。其卷三卷四則多有獨得者，如云：「大象曰：君子以之云云者，以用也。顧其辭往往與卦義相反，如屯勿用有攸往，而曰以經綸，明入地中。」

明夷而曰用晦而明，蓋卦有吉凶。君子用之，則无吉凶。按此義

先儒未有言者。但吳氏所舉尚有未盡。蓋曰：「振民育德，振則不盡也。」同人曰：「類族辨物，辨物則審異也。」他相反者甚多。此正所謂用也。而吳氏獨明其義。他若三陳九卦，九卦上下體皆无離晦其明也，所以處憂患也。又易本為卜筮之書，聖人已明言之。蒙曰：「初筮告，比曰原筮。」革九五曰：「未占有事。」世人徒為高論，以為合理言數，則視易也淺矣。知易之用不盡卜筮，其本則卜筮也。又謂坤卦宜以先迷後得主為句，隨王用亨于西山，升王用亨于岐山，與象辭言后言先王同，不必指文王。既濟東鄰西鄰

續修四庫全書

卷

部

猶言彼此，不必指紂與文王。若是者皆不隨聲附和，確有心得，與流俗大異也。

需時眈言十卷 光緒刊本

清沈登善著。善登浙江桐鄉人。字穀人。光緒進士。改翰林院庶吉士。閉戶讀書。不營士宦。著此書時。已雙目失明。因曰眈言。其第一卷為綱領。第二卷為原易。第三卷為原筮。第四卷為原象。第五卷為原數。第六卷為圖說上。第七卷為圖說中。第八卷為圖說下。第九卷為三表。第十卷為補遺。其原筮已詳杭辛齋所著沈氏改正揲著法中。其說易大旨。謂易本原於圖書。易數即勾股。其六十四卦。又本數積數。即勾股自乘為平方。再乘為立方。之垛積。杭氏云。沈氏心得。獨在於數。其以勾股推大衍。合求

續修四庫全書

卷

部

一術。以圖書為體。而以大衍為用。是以全易象數言大衍也。故視舊說為詳。今按其所言綱領。無不以數言。且無不以圖書言。視舊說誠為詳矣。而欲以數括盡易理。則與先儒不合也。又其說之誤者。不可枚舉。如謂易名與八卦名皆伏羲所定。而但有畫无文。亦无取象。至倉頡始造字。按繫辭明言包羲氏王天下。仰則觀象於天。俯則觀法於地。近取身。遠取物。胡言包羲不取象哉。又沿孫盛之說。謂大禹始重卦。夫易自伏羲即揲著。若自大禹始重卦。尚何揲著之為。是皆誤信伏羲有畫无文之謬說。豈知倉頡在伏羲前。凡緯書皆稱為倉帝。稱為倉皇。稱其造六

書。其稱為黃帝史臣者。乃衛恆書勢之說。大史公无是也。文字至伏羲發達已久。倘其時若无文字。伏羲名百物。胡以紀之神農。嘗百草。胡以詳之。連山為伏羲易。前鄭有明說。夏用之耳。非大禹創作也。尤異者。其原象一卷。約萬餘言。皆言氣化之事。王弼掃象者也。乃言王弼易出。厥功甚偉。程傳不知象者也。而謂程傳尤為傑出。訖不言何者為象。蓋沈氏好逞奇炫博。方說甲忽及乙。方說乙又及丙。丁故忽而易。忽而論孟。忽而大學中庸。因宋儒說義理近禪。又忽而禪。忽而佛。忽而佛又非禪。禪又非佛。而漸忘其本旨。故其書每篇歸宿處。尋索多無着。杭辛齋謂

續修四庫全書

卷

部

其目眈寫錄者。未必知易。故述語繁複。而圖與說先後甲乙。皆不相符。誠中此書之病也。

周易大象應大學說 無卷數 光緒二十三年刊本

清高唐恩撰唐恩字曦亭河北寧河人光緒二年丙子恩科進士翰林院庶吉士授職編修後官四川學政此書大旨謂周易六十四卦大象與大學八條目相應故以大學八條目分門以易八純卦大象為綱而以五十六卦大象附於下每條復加注釋未復舉大學以証之其義如格物主講習為克故克為格物類之綱大畜同人未濟三條屬之致知主常而習之故肖坎水用以坎大象為致知類之綱訟歸妹兩條屬之知止而後有定艮之思不出位象之故以艮大象為誠意類之綱既濟損兩條

續修四庫全書

卷

部

屬之正心之功以自彊為本以不息為極道主乾猶人主心故以乾大象為正心類之綱晉蒙升三條屬之一陽動而生雷震之恐懼修身之則也故以震大象為修身類之綱益小畜頤恆大壯大過否困蹇隨十條屬之順德之行自闔門始恩勝義柔濟剛坤則齊家之則也故以坤大象為齊家類之綱需謙咸睽家人小過六條屬之申命於臣下欲其巽以入故以巽大象為治國類之綱漸屯夬履剝井蠱師革明夷噬嗑賁豐旅解中孚十七條屬之聖人治天下以文明故繫辭以嚮明而治屬諸離因以離大象為平天下類之綱革節鼎大有姤无妄臨豫渙

泰復比觀十三條屬之其注則雜採先儒義理之說而不著其名氏夫易義圓轉多通包羅萬狀故昔人嘗謂易為五經之原五經既以易為原則其相應者宜止大學乎又高氏於分配條目之間多有未當例如以否之遠小人不惡而嚴屬之治國類夫遠小人者豈獨治國之事乎小而修身齊家大而平天下亦何莫不須遠小人耶又如以謙之哀多益寡稱物平施屬之齊家類夫多寡相均物施相平固不獨齊家者宜然治國平天下者尤為當務之急故孔子曰不患寡而患不均今徒以屬之齊家反使經義狹隘若是之類皆未免強為分配矣至篇末所附

續修四庫全書

卷

部

卦畫生數无甚意義今不具論

易古興欽十二卷 同治七年刊本

清唐敷謙著敷謙字卡克湖南新化縣布衣於詩書禮樂春秋各有撰述顧尤嗜易謂曰古興者謂書莫古於易也其論之最當者如曰易者象也天地間有一物即有一象然猶一物一象也若一物而兼數象彼此出入不可以常理度者不竭心思之用耳目之力不能通變也乃後儒說易而掃象者更甚於輔嗣將明夷之垂翼左股右腹睽之負塗載鬼始之羸豕包魚賢聖人之怪誕不經矣又云聖人於天地雷風水火山澤八正象外復推廣以及其餘欲使讀易者明易詞字字有來歷也自掃象者出專以空虛說易將置繫傳說卦於何等按自春秋以訖兩漢无有不以象說易者故韓宣子適魯不曰見周易而曰見易象誠以易字字皆象也自王弼不知象專尚空談捷徑一開至有宋而大盛歷元明清學者幾不知象為何物而易遂亡矣唐氏痛詆其非語皆中肯足為專以空理說易者之針砭使之猛醒而謂易辭用象明易辭字字有來歷尤為洞見易學之本原朱子云易出門便是象前後一揆矣惜其於象學太疏於象之不知者皆用爻變以取象如說利涉大川必使某爻變成坎以當大川是也又每以五行生克解易如說乾道乃革謂乾金承

續修四庫全書總目

卷 部

續修四庫全書總目

卷 部

火不得不變革是也又其注文前後每苦淆雜不能簡明如解西南得朋東北喪朋云西南陰故得朋東北陽故喪朋是以陰遇陰為朋也下又云東北者坤之室坤納乙癸東北北癸喻在室之女適夫家而得朋是以陰遇陽為朋又說龍戰於野云陽稱龍陰稱蛇陰疑於陽蛇威似龍故稱龍也是以陰威為龍乃下又云戌亥為天門乾之都也故稱龍焉又以伏乾為龍則所詁不能一致又說泰初茅象屬震否初茅象仍屬震不屬巽按易林坤即為茅泰之茅象用伏否則用正又大過初爻藉用白茅明以巽為茅也何言不屬乎書內如此者正多則於易象不能會通也

周易易解十卷 民國二十年排印本

清沈紹勳撰紹勳字竹初錢塘人生三歲而孤咸豐十一年賊陷杭城紹勳母子相失時年僅十三為洋將華爾所拯編入童子隊隨常勝隊習洋操華爾守松江克慈谿紹勳皆與焉既而華爾陣亡乃至上海操錢業計奇贏生平著作甚富隨華爾戰後以閱歷著泰西操法六卷地雷圖說二卷李文忠曾為刊行又有詩文集若干卷及周易易解周易示兒錄周易說餘等書周易易解凡十卷其書大旨蓋欲泯漢宋門戶之見合眾數義理於一爐而治之故其所擇上極漢師而下兼綜宋世諸

續修四庫全書

卷

部

儒之學已羅廣博而於先天之說主之尤力如釋先天而天弗違後天而奉天時謂先天即先天卦位後天即後天卦位且贊端木國瑚易中凡言先後皆以先天後天為義之言為發前人所未發易之大義一言括盡云云夫先天之說清儒攻訐不遺餘力而不知左氏及焦氏易林並漢人易注言之已詳特後人不察耳紹勳生清儒之後而能不惑於清儒之好惡是真可謂能獨立為說者惟紹勳之易好用爻變凡六十四卦三百八十四爻幾無一不以爻變為說夫使不當位之爻變以成既濟定猶有法度可尋若不問其當位不當位而使六爻盡變則一卦

可變為六十四卦未免漫行無經又紹勳每以殷周史事參証

易爻如謂積善之家喻周積不善之家喻商納婦吉子克家為指周之家事以其亡其亡繫于苞桑為紂時民間歌謠之辭釋家人之王假有家謂王指大王釋睽卦謂指紂不能正室如寵如已之類此雖本乎干氏今升說易之法亦終不能免於附會又如釋乾之反復道也與復之反復其道謂即術家之反吟伏吟釋噬嗑肉遇毒謂毒者相刑之意六三變離則已亥與上九之已巳相遇是已亥相害也故曰毒皆以術數之學釋易尤未能免於穿鑿其他若釋比之有它吉請它為蛇釋履虎尾不咥

續修四庫全書

卷

部

人以尾為交尾之尾諸如此類解甚多而違失固亦難免矣

周易示兒錄三卷 民國二十年排印本

清沈紹勳撰紹勳有周易易解十卷已著錄此書乃以教其子祖繇者故曰示兒錄凡三篇上篇計十五章論成卦之理大致皆發揮邵子太極兩儀四象八卦先後天河洛之說兼論世應歸游及五卦中編亦分十五章首論辟卦之理為易學之關鍵次論先天乾坤後天坎離適成游魂歸魂之理三論宜貴陰而賤陽四論八卦之正位五論中正不中正六論易尚變七論用九用六即出後天卦位八論生成之數九論後天之數本出先天十論五卦之理十一論五卦之奧在五卦十二論爻辰十三

續修四庫全書總目

卷

部

論先甲後甲先庚後庚己日乃革之理十四論先後天卦位同位或先天後天對待之功用十五釋心凡此各章頗多創獲其尤勝者曰游魂歸魂即後天與先天之理也先天之乾即後天之離離加乾位謂之歸魂歸魂者先後同一位也游魂者離在乾對宮之坤也斯義實為古人所未言下編亦分十五章前三章均論爻辰納甲次五章皆論易數第九章再論先甲後甲先庚後庚甲庚皆在五卦之中自第十章以下雜論連山歸藏與周易之別論楊魏關來馮姜端木諸氏之易論易與方技之關係論參同契為人易釋焦氏易林及論玩易之法其最精絕者

為釋焦氏易林其言曰周易至漢分而為三焦氏贛其一也著

易林十六卷為言易者所不解其學遂絕苟有深明象數者就焦氏之說一一為之詮注可以發無窮之義蘊又曰焦氏之說蓋取諸古人及當時之繇詞不明其理始終不能解其一字見易林註數種大都望文生訓與易理不相安用此註也云云故其釋易林艮之離及乾之隨繇詞皆原本象數而為之釋吳江金天羽贊為發焦氏不傳之秘千數百年而僅覩良非過譽惟紹勳評覈古今易家而獨表章揚雄魏伯陽關朗來知德馮景美堯及端木國瑚六家斯已為一編之見况關朗洞極舉世皆以為偽書又何足算耶

續修四庫全書總目

卷

部

周易說餘一卷 民國二十年排印本

清沈紹勳撰結勳撰周易易解十卷周易示兒錄三卷已著錄此書乃紹勳說易之文散見各處者上虞鍾敬編次為一卷首論京房世位為上下經序卦之本次論序卦與辟卦有關又次論象數理論卦位論辟卦之世位論先後大同位論之變論歸魂游魂之理論九卦又次論子夏傳孟喜易蜀才易論八卦九宮無區別論參同契屯蒙二卦釋震足艮手論卦七十二候可以由策推出之論道書多採互卦論卦爻十二辰及釋神道設教釋比之初六有它吉釋履釋家人睽兩卦釋觀之六四小象

續修四庫全書總目

卷

部

尚賢也釋小象周矣字答或問等凡二十餘條雖多與示兒錄相複或大義已見於易解然其中亦尚有獨特之發明如論先後天同位云或問先後天同位于理則確乎其不可拔奈古人未言之乎答曰古人言此者甚多惜人不悟耳如左傳閔二年成季之將生也筮遇大有之乾同復于父敬如君所又如定公十六年晉楚戰於鄢陵筮之遇復曰南國慶射其元王中厥目非以先後天同位釋之則理萬不能通云云真所謂深思妙悟發前人所未發足以杜漢學反對先天方位者之口矣惟是紹勳惑于干合升之術好以殷周故事比附卦爻如以履之虎謂

指紂人即文王自謂素履為指微子幽人為指伯夷又以睽之

惡人為指紂元夫為指文王觀之六四小象尚賢也以尚為呂尚疑西伯得呂尚立為師當時所卜者即此爻皆傳會無理又如論道書多採互卦謂道書言神人神人卦也身披之衣頭頂之冠手執之物從者幾人其狀若何多從互卦演出一言道破則全部道藏所不易解者亦一目了然矣云云其語隱晦令人難解又未免故弄玄虛矣

續修四庫全書總目

卷

部

以人易解六卷光緒乙巳排印本

清文庭所著庭晰四川內工人字雅堂諸生生平嗜易為數十年始成此書其第一卷第二卷解上經第三四卷解下經未卷解繫辭及說卦文言序卦雜卦又有有卷列并言俗言總論至難說實共六卷名周易串解串解者讀其自述如訟文王則言訟所由與周公則言訟所由息孔子則言訟所由無又如師文王則言師所由勝周公則言師所由敗孔子則言師所由寓準此以解易不惟一聖可串即三聖亦可串若以爻論乾曰時乘六龍而九三獨稱君子屯三三求馬而六三獨曰即鹿則不

續修四庫全書

卷

部

串而串愚必求其同漸六言鴻漸而上三俱漸陸豐四言日中而彖詞獨曰日昃則串而不串愚必求其異準此解易不惟一爻可串六爻皆可串他若以否泰串上經以損益串下經其例尚多按艾氏之所謂串即所謂通也惟其所舉皆振振經中一二字以為例舉經義渺不相涉如漸六爻皆言鴻漸三上皆象漸陸夫鴻漸於陸與漸干漸磐漸陵隨爻取象等耳有何異之可言取義既誤入歧途講解遂無不勉強無不浮泛如說訟云此教人聽訟之法說師云此示人以出師任將之道說履云此示人以剛柔善處之方凡六十四卦无不如此自以為括盡經

義而不知其皆不切又凡六爻之理皆為串同豈知易辭與他經不同不惟爻與爻不串即一爻之中上句與下句亦不串如六九四牽羊悔亡聞言不信震不于其躬于其鄰无咎婦媾有言是也若彖則上句與下句尤不串如訟有孚窒惕困亨大人吉有言不信是也義本不相屬強使相屬是為八比文作無情搭題者之伎倆也惡乎可哉故夫所講解者愈詳愈繁元愈串通愈浮泛又此書體例不能明晰經與傳不分講說經傳亦串而不分閱之但覺淆亂心目亦不善之大者也

續修四庫全書

卷

部

周易輯說講義四卷 民國刊本

孫乃琨撰乃琨字仲玉山東臨淄人曾講授於陝西正誼書院此乃在書院時為諸生所作講義也祇說六十四卦不及繫辭說序雜三傳據條例云曾纂周易集解六卷已講過故不再說其解易全以宋儒義理為宗鮮及易理至易象更不道及凡字句皆無切詁全襲用朱子遺法朱子說即鹿無虞惟入於林中云六三上无正應妄行取困為逐鹿無虞陷入林中象至鹿無虞之義不釋也後儒因此病本義者多矣孫氏全書如此者太多則解說嫌畧易之辭全觀象而繫故其文上下句不必聯

續修四庫全書

卷

部

贊孫氏以讀他經之法讀易如說困象云亨貞大人吉無咎有言不信云陽剛中正大人處此故困有亨道若不正之小人徒以口舌悅人求免於困則人終不之信耳按有言不信與上貞大人吉各自為義大人吉謂二五得中也有言不信謂三至上正反兌也兌為言正反兌故不信義與上文絕不相聯提出小人以為聯貫豈知經无是意又震上六之婚媾有言亦與上文義不屬乃孫氏說之云震未及躬及鄰之時即知恐懼修省則可无咎但瑣瑣姻婭識見淺陋不免以為過慮而有言耳按卦三至上正反震相背故曰有言卦三男俱備無一女象不能

婚媾故曰婚媾有言與上句亦絕不相屬義不屬而強使相屬則失經旨又艮象傳上下敵應謂陽應陽陰應陰為敵也又中孚六三云得敵謂四亦陰與三為敵與艮同也乃孫氏以不相交與說敵應以中孚六三應上九為得敵說皆與易理相背書如此者甚多祇說用九用六以用為變最為得解然全未寓目故空疏如此也

續修四庫全書

卷

部

易釋四卷 民國刊本

易順豫著順豫湖南龍陽人字由甫光緒癸卯科進士刑部主事詩人易順鼎之弟其釋易祇說經不及十翼至歸妹而止缺後十卦不釋是未完之書其首尾亦無敘跋似是其卒後所印因以禮說易喻之者少也其說天行健云乾言健禮也易禮也伏羲畫卦象禮文周作卦爻辭皆所以言禮健者禮之本非健不足以任禮非禮則健或失之偏或失之亢有不得其正者矣又說爻云爻之猶言效效之猶言學也所以學禮也故爻曰九六九學之之辭六得之之辭初為士二為大夫三三公四諸侯

續修四庫全書總目

卷 部

五天子自士至於天子皆有禮故需言讓禮訟言爭禮師言軍禮履言履禮謙言謙退之禮晉言天子進諸侯之禮明夷言天子任三公之禮家人言齊家之禮睽言遠國之禮損言自損之禮益言天子益天下之禮蠱言守舊臨言教民賁言聘士噬嗑言懲惡之禮革言諸侯受命為天子之禮鼎言太子繼世為天子之禮漸言選舉之禮婦妹言嫁娶之禮按易理雖无所不包然專以禮言似難盡通如履之為禮師言軍禮家人言齊家之禮尚可勉言若訟言爭禮睽言遠國之禮漸言選舉之禮則義不相涉雖即六爻強為演繹皆元氣不安徒為立異而无至理

似心有所故也至於易理易象均畧而不言惟訓詁時有新義如說蒙利用刑人云刑成也學記教之不刑與此刑字義同用說桎梏者謂教之使成不陷於罪戾也按學記教之不刑鄭注云刑猶成也詁既有本義亦協洽篇內如此者時有惟斷句太奇如剝牀以足則剝牀句以足句坎不盈祇既平則坎一字句不盈祇句既平无咎句納約自牖則以納約句自牖句則祇求立異而不顧所安也

續修四庫全書總目

卷 部

河圖合古篇

緯據本

清谷松年輯載緯據中只一則見後漢祭祀志曰帝劉之
秀九名之世帝行德封刻政而太平御覽見引河圖合古篇云
池淪月散必有立王又宋書五行志亦引河圖合古篇云日
薄也松年以合古與合古字形相類謂合古傳寫誤為合古
按三古從二御覽及宋書既皆作合古似宜從之後漢書雖
古祇此一見必謂合古是合古說似亦不然也

續修四庫全書總目

卷

部

易天人應

緯據本

清谷松年輯載緯據內祇三條云君子不思遵利茲謂無
澤厥災孽大境其宮又云君高臺廟犯陰傷陽厥災火又
云上不儉下不節以災火並作燒居室按其宗旨大致與京房易
傳相類言人事與災異相感召故名曰天人應然祇此三則其全
書究如何亦不敢斷言也

續修四庫全書總目

卷

部

易通統圖 緯據本

清喬松年輯載緯據內祇二則曰日行東方赤道曰東陸日行南方赤道曰南陸日行西方赤道曰西陸日行北方赤道曰北陸又云日行東陸謂之春按魚龍河圖及河圖帝覽嬉皆言日行赤道赤道白道黑道之事甚詳茲與之同然祇此數語不見全書其大義所在蓋不可及知在其名而已

續修四庫全書總目

卷

部

易傳太初篇 緯據本

清喬松年輯祇一則曰天子旦入東學書入南學子暮入西學在中央曰太學天子之所自學也採自後漢書祭祀志餘無所及其書之宗旨若何益難揣測存其書名而已

續修四庫全書總目

卷

部

易內傳緯據本

清喬松年輯載緯據中祇二則曰福萬民壽九州莫大乎真氣鍊五石立四極莫大乎神用云採自天中說及路史後記又云日月相逐為易而未注其所本夫曰真氣曰神用似皆道家之言而日月相逐為易與下繫曰往則月來月往則日來日月相推而明生焉旨合特其語尤簡而有味惜乎其不多見也

續修四庫全書總目

卷

部

周易鄭氏注箋釋十六卷 民國刊本

曹元弼撰元弼字彥三江蘇吳縣人光緒進士官內閣中書後江蘇巡撫陳啟泰進呈其禮經校釋特賞翰林院編修其說易以鄭玄為宗因鄭說乾坤舉堯舜周公以明君臣之義說離六二舉大王之子發旦以明父子之道於恆明夫婦之義於姤巽淫僻之防最得作易本旨故以為注而以荀虞宋陸等說為箋末乃自下已意為釋而以清儒惠棟張惠言姚配中三家為主自第一卷至第六卷釋上下經卷七八釋彖傳九十釋象傳卷十一二釋繫辭卷十三釋文言卷十四至十六釋說序雜三傳

續修四庫全書總目

卷

部

其說易象數與義理兼收並蓄既有繁複之虞乃所採愈繁而愈元斷制如注龍戰於野云許氏云戰者接也九家云玄黃天地之雜言乾坤合居也乾鑿度云乾坤氣合戌亥于氏云陰陽離則異氣合則同功夫曰乾坤合居曰氣合成亥則戰非戰爭明甚茲書所採乾鑿度許慎及九家諸說皆戰字確證乃又取戰爭諸說謂陰陽兩傷陰凝於陽以凝為疑豈知疑疑古通陰與陽既離則異氣合則同功類羣相應相求何疑忌之有且戰爭與和合義絕相背其以為戰爭者皆義理家欲借是以明君臣尊卑之義故曰陰凝疑似於陽陽不能凝故戰而不知其於

易理大背胡可兩存其說此為全易之關鍵此義不明凡全易
朋字類字及其他易理涉是者無怪其皆誤矣又如說箕子之
明夷既取馬融之說以為紂臣又取趙賓劉向荀爽之說以為
箕子又如大壯既取京荀壯盛之說又以馬虞訓壯為傷為是
夫此兩義相背胡可相兼至於釋傳誤解尤多如說大畜九三
上合志云上謂上九豈知上謂四五陽遇陰則通也說升初六
遇陽得主上謂二三易以前者為上與大畜九三以四五為
上同也節初九不出戶庭知通塞也用虞氏誤說謂二變坤土

續修四庫全書

卷

部

塞初豈知安變陰初九陽遇陰通之極矣何塞之有至九二曰
不出門庭凶以九二陽遇陰利征當出不出故曰失時極乃仍
襲虞氏誤解謂二當化不化故失時則於易理全昧獨於艮象
傳上下敵應云陽遇陽陰遇陰相敵故曰敵應於中孚六三得
敵云三四皆陰故曰得敵則深明易理乃於此義相同者不能
推行說之皆誤則注雖多亦何益哉

沈氏改正揲著法一卷 民國非印本

杭辛齋節錄平齋著學易筆談已著錄先是桐鄉沈善登著需
時畋言內原筮一篇即此書也杭氏是其說而病其書之敘述
繁複闕者難明遂節錄其書名曰改正沈氏揲著法沈氏謂分
而為二以象兩者象河圖中間之二五也掛一以象三者象參
天也參大本河圖中央三位也此其解雖謬然尚依舊法至揲
之以四則謂以天地數五五揲之凡四次共過二十策其分二
時左右所差不可過七數過七則不足二十策或僅足而無餘
則其人粗心已杜尚何言筮按九六七八之數皆因揲之以四

續修四庫全書

卷

部

而得揲之以四謂每揲四策也若四為四次則三十六策胡以
知其為九二十四策胡以知其為六二十八策胡以知其為七
三十二策胡以知其為八此最明著者其謬一此節專明筮法
若每揲五策傳必詳之傳所不言而妄以天地數為本其謬二
又分二象兩並無多少之規定多少既不可知豈能限揲著之
次數其謬三所謂奇者謂不足一揲也今餘六策或七策尚足
一揲而統謂之奇其謬四又其法分二掛一後祇揲左謂揲左
而右數已知知而故揲玩實已甚故不揲右乃并歸奇數及過
揲之二十策於右復分之不掛一而但揲再初歸奇并初劫及

掛一而計其數至是凡三變三變成一爻謂掛一為一變并右為二變也按衍數原為五十如其所言則用四十九為一變分二為二變掛一已為三變至歸奇再扣約有五變豈祇三變其謬五又據左而知右數據右而知左數左右可不據而不能不計其數今初扣用左數而不用右數是有天數而無地數再扣用右數而不計左數是有地數而无天數也其謬六歸奇於右者原以有待今據左已畢即將奇與過據之二十策并歸於右是歸奇於右也又何必扣於小指間虛作此式故緩其據其謬七又以所得之奇數三五七九為陽爻四六八為陰爻若數過

十則為變爻刪六七八九而不用則經謂用九用六為非矣沈氏嘗朱子用先天為無忌憚此之自聖自賢視朱子為何如其謬八矣虞翻注歸奇云所據之餘不一則二不三則四賈公彥注三易云三多為交為六三少為重為九兩多一少為單為七兩少一多為拆為八虞翻五世傳易計其時可與西京相接公彥為隋唐間人朱子所言仍漢唐舊法乃沈氏謂其不通自行創法自謂精審詳密杭丰齊氏震乎其言凡所疑誤處皆無所商榷甚矣其好怪也

易解經傳証五卷卷首一卷 同治十年刊本

清張步騫撰步騫字東槎益陽人諸生是書大旨以明象為主謂朱子本義等書舍象說理與易潔靜精微之旨不合謂玩來氏易始悟易中錯綜中爻與取象之說又觀焦贛易林始悟得旁通之說故張氏說易无處不以錯綜中爻與旁通闡明易象可謂知易之本原勝於空談義理者然考其所謂錯綜所謂中爻與來氏說同外又以互卦合上卦及互卦合下卦亦為中爻不限於中四爻此其與來氏微異者又考漢儒所謂旁通實即來氏之所謂錯而張氏則以過失位之爻彼此易位為旁通

如初應四二應五三應上則初通四二通五三通上若本卦無可通則通錯卦均照應爻例通接張氏此說實本於焦循循著易圖畧旁通圖說云凡爻之已定者不動其未定者在本卦初與四易二與五易三與上易本卦无可易則旁通於他卦亦初通於四二通於五三通於上是張氏此說正與焦循之說合而張氏書中乃屢謂焦氏易林主旁通之說只云某卦通某爻亦不註明何以某卦通某爻按焦贛於易无章句只傳有易林而林辭用象正象與旁通常不分如剝之災云三人同行一人言此則全林皆用震象與通震也然林辭皆占辭言吉凶則有之

明言某卦通某卦則林所无也今責以不注明某卦通某卦又何
支離若是豈張氏耳食焦循之談而未致其原書遂誤以清焦
氏循之易為漢焦氏贛之易林耶不然何所見易林之異如是
張氏又以逸象証字形謂點畫偏旁無一非八卦之相合如乾
為金凡字从金者皆乾坤為土凡字从土者皆坤震巽為木凡
字从木者皆震巽坎為水凡字从水者皆坎艮為山凡字从山
者皆艮兌為口凡字从口者皆兌今按果如張氏說則澤字从
水其象當屬坎何以說卦以兌為澤柄字从木其象當屬震巽
何以說卦以坤為柄釜字从金當屬乾何以說卦以坤為釜塗

續修四庫全書

卷 部

字从土宜當屬坤何以說卦以震為大塗號咷之咷从口宜當
屬兌何以孟氏逸象以號咷屬巽凡此皆不能通貫其說縱使
一二偶合已元當易例而張氏且謂从二口則取兌二之義从
三口則取離三之義从四口則取震四之義並以易中字象有
一字合數卦以取象者如乾通二上兩爻于坤上兌為口中互
大坎為耳內乾為壬合看有聖字象故曰其唯聖人乎又大坎
為夫兌為口合看有知字象故曰知進知退知存知亡書中此
等字象之說甚多幾同江湖術士拆字之法尤為俚俗而張氏
乃自詡為漢以來失傳由彼玩易數十年而悟得抑何愚妄之

甚蓋張氏以陋巷寒儒艱於得書故雖苦心思索終身玩易而
疏陋如是也

續修四庫全書

卷 部

易理尋源三卷 咸豐五年刊本

清張步騫撰步騫有易解經傳証已著錄此書據其題端小註有所註全冊易經尚未成編茲因同學索稿忝閱暫將易中凡例總論與辨証未註來註處付之梓人願以質疑於同學云云則是步騫此書之成蓋先於易解經傳証而易解經傳証亦即本以此書為綱領者也全書凡三卷大意謂陰陽之理蘊於河圖故義之畫卦本於河圖文本於義周本於文孔又本義大周公之旨然則說易者必溯源於河圖而後可故第一卷論列易例本於河圖者凡十九事如九六大小內外中正往來吉凶承

續修四庫全書

卷

部

來比應以及君子小人天地人道當位不當位等等罔不推論其本於河圖夫朱子所謂河圖者乃天地生成之數未見其果為聖人則以作易之河圖也圖之是否且不可知人安得謂易中凡例盡本於是况乎張氏之說盡多牽強无理者如謂河圖在內之生數一三五合成九二四合成六河圖以九六之生數為主聖人卦爻亦以九六為主夫周易占變故用九六二易占不變故用七八觀春秋內外傳所載泰之八艮之八貞屯悔豫皆八諸辭可知苟必以周易用九六為非尚變而乃本於河圖之生數然則二易之用七八聖人又果何所本乎是所謂知其

一而不知其二者矣又如謂河圖上下除去六七中得四又左右除去八九中亦四又便是中又夫天地生成祇有數耳上下除六七左右除八九皆餘四數何得曰皆餘四又以此傳會亦徒見其妄至卷二所載旁通解實本焦循舊說說見易解經傳証篇其他如謂坤卦利牝馬之貞此牝馬實統七馬而言駁朱子及來氏舊註之非攻訐仍多无當不可以信惟卷三末載讀易說一篇歷論西漢以來說易之家互有短長後之學易者宜索諸家說以折衷之无庸各守師說致有抵牾則頗為持平之論也

續修四庫全書

卷

部

西樓易說十八卷 光緒刊本

清家洙撰家洙家東川安嚴懷寧人乾隆間歲貢生省志縣志皆有傳嘗致書於其友江濬源云自明初講章行而六經晦易與春秋尤甚故著易說以正其舛謬稍補程朱之所未備今觀其書編次以朱子本義為宗前八卷解經卷九卷十解上下象傳卷十一十二解上下象傳卷十三解文言十四十五解上下繫十六說卦十七序卦十八雜卦按自漢世無大小象之名至唐孔穎達始謂解卦者為大象解爻辭者為小象茲書一仍乾卦之體俾大小象相連合上下象傳為一篇至為有識惟純以義理為宗屏象數不談又囿於講章餘習所陳義理皆為八股者之所便故多浮泛不切楊氏云講章行而經義晦誠以身中其毒也如說屯九五小貞吉天貞凶云以處大事雖正而不免於凶此本朱子之誤解正何有大小且大正而凶義不能通楊氏仍之殊為淺陋又說中孚鶴鳴子和云二居下无應不求孚於物而物自无不孚則不知子和之義何在說中孚六三得敵云得敵者一說極一與極相信之過初交大密者而終必疏豈知三陰四亦陰陰遇陰為敵民象傳所謂敵應也豈以交疏為敵乎則宜演義理而於易理轉昧書內說經浮泛如此者甚多

續修四庫全書

卷 部

至於釋傳尤多歧誤如說休復之吉以下仁云仁謂初二比而下之是以初之仁輔其仁也按休者待也待胡以吉以下陽將息至二而吉也二本秉剛胡能下之又說大畜九三利有攸往合志云他卦陰陽敵為不相應此則以同德相應故三與上九合志按三與上九皆陽既知其為敵故能相應大畜與他卦同耳焉得獨逃其例上謂六四六五陽遇陰故合志豈謂上九乎升初云上合志上謂九二九三陰遇陽故合志與此同也此既誤解升益誤矣祇說頤六二行失類云以陰求養於陽言則二以從初為得類可謂發千古之誤解為書中未有之創解乃下又云舍初而往從上故失類豈知陰與陽為類失類謂三四五皆陰行不遇陽也非謂從上舍初為失類也然以陰從陽為得類詎為千古所未有可惜祇此一明於其他類字又俱失詁耳

續修四庫全書

卷 部

耳

周易引端四卷 光緒辛卯同文堂刊本

清邵寶華撰寶華字荆獻號純齋河南西平布衣先賢邵康節二十七世孫少應童子試見吏搜夾帶拂然曰國家待士何輕侮乃爾拂衣徑歸隱居著書壽至百有三歲而卒著有易經引端周易解周易說約四書餘鑒邵注四書皇極經世續編自省觀人表等書惟周易引端行世按是書凡四卷經傳注釋均極簡略大致在說明義理少涉象數而間引史事以相參證然多不切者如釋時來六龍云舜有臣五人以行舜道乾有六龍以仰天釋屯其膏云君非亡國之君臣皆亡國之臣吾於前明崇

續修四庫全書

卷

部

禎見之釋比之自內云如伊尹之於成湯是也釋明夷夷于左股謂文王之長子為紂所殺故曰夷于左股釋震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得謂昔太王避狄邑于岐山之下後日興周有此象釋節不出門庭凶謂巢父許由牽牛洗耳是也諸如此類比附史實皆浮泛不切於義無取又書中俚俗之言刊落未盡如釋坤上六龍戰于野其血玄黃云母雞盛極闕公雞也公雞宜為母雞伏子徒見其血玄黃耳釋屯卦云如人患風寒病將汗未汗甚悶亂也釋小畜云如一个小母猪畜十八九个大猪孩乳不足食繼而無乳其言皆太俚不宜以入經注况又

於經義不合乎他如說十二辟卦謂其圖出于邵子則於漢魏人古注均未寓目又釋參天兩地以倚數引乾氏曰垂皇策者義云云按此語出于乾鑿度乾鑿度乃易緯之名而邵氏乃誤以為人名稱為乾氏則並不知易緯為何物惟其書卷首序例統論山河大地有八卦之象說頗近理又論地球形狀及日月蝕之故均能與近今歐西學說相冥合蓋邵氏務傳乃祖康節之學屏絕世務恬淡自適故能頤養天和潛心觀物此其所長而窮居鄉僻不獲與魁儒碩士交游又不易得書故復孤陋如是也

續修四庫全書

卷

部

周易函書補義八卷 同治刊本

清李源著源字春潭宛平舉人甘肅知縣書成數十年至同治七年其孫士珩服官汴省始刊於大梁名函書補義者蓋平生服膺於胡煦函書致力最久謂為補義明函書所未有也按胡氏原書卷帙浩繁編次無序實發明易理亦不甚多茲書八卷前二卷皆即胡氏原圖解說河圖洛書之理及生數成數之用雖甚詳悉然於經義所裨無多末後兼及於納音皆掇拾舊說更無新義頗嫌涉於技術之流第三卷至第六卷說上下經七八兩卷則解繫辭及說序雜三傳其說經之最精者易內朋字

續修四庫全書

卷

部

類字二十年以來皆以陰遇陰陽遇陽為朋為類致易解歧誤至今獨此書說西南得朋乃與類行云類即朋也朋即類也有相資相得之義謂陰資陽以為明月資日以為光若陰與陰陽與陽合一不分安可云類安可云朋復曰朋來无咎謂陽來也陰以陽為朋也頗六二征凶行失類也陰以得陽為類往不遇陽故云失類於是全易朋字類字皆得解他若說天地變化草木蕃云變化謂更易蕃謂震其之爻亦掩閉之義按自東漢以來無不以草木蕃息為解致與經義全背豈知陰息至四成觀時當八月草木生機全行遮蔽故曰草木蕃蕃與藩通詩四國

于蕃周禮大司徒蕃樂注杜子春讀蕃樂為藩樂謂閉藏不用是其證茲書雖未數暢其義然謂為掩閉其識已高出漢魏人以上有功於易學他若說大過以女妻象初以老婦象上與焦氏易林以巽為少妻以兌為老婦象合不從虞氏謬解說既濟東鄰西鄰謂下離為東上坎為西皆發前人所未發雖其他常解甚多且間有誤者然有此極精之創解固不害其有功於易學耳

續修四庫全書

卷

部

玩易四道十四卷 同治刊本

清黃寅階撰寅階字侯慶南海縣貢生官潮州惠來縣訓導其
名玩易四道者蓋因繫辭以言者尚其辭以動者尚其變以制
器者尚其象以卜筮者尚其占故曰四道自卷一至卷十解上
下經自十一卷至十三卷解各傳末卷則為圖說其所輯之注
漢宋並收義理與易象兼重蓋欲治漢宋為一鑪然所輯古注
取於虞翻者十之九所取之象亦十八九用虞翻法由卦變得
之其他漢儒精當之解无一及者如龍戰于野許慎訓戰為接
九家謂陰陽合德荀氏謂天地和合皆戰字正詁乃皆不取而

續修四庫全書

卷

部

釋為戰爭釋其血玄黃為陰陽兩傷致與易理全背又易屢言
利涉大川不利涉大川以坤為大川也需象傳云往有功也謂
五往居坤中也訟云入于淵也坤為淵謂二下入坤中也乃盡
從虞氏誤解以坎為大川卦无坎者則令其久變成坎以當大
川致與經旨傳旨全背又離為龜見說卦不知艮外堅亦為龜
故頗損益皆言龜不知而不闕疑亦用久變成離以取龜象此
用象之誤也至於易理探折中說謂比與應必一陰一陽若剛
遇剛柔遇柔則不相應相比按此為周易根本乃折中知其理
而注易不能通用凡易久之有應无應皆知之至遯三云有疾

厲以三比陽也大壯初云壯于趾征凶以初比陽也推之咸三

云往吝鼎九二云慎所之夬始三四云其行且次皆以陽遇陽
為義而折中則不知茲書襲折中誤更難以來元儒浮偽之義
理愈浮泛失解祇說頤六二征凶行失類云六五非其應故失
類說升六五升階云坤為土三爻層上階象不以陰與陰為類
雖不能推說全易類字即此一解已足正先儒之誤而以坤為
階取象尤精又說需雖不當位未大失云終乾則上不當位與
荀注闇合亦足正唐以來舊解之失惜書內如此者甚少耳

續修四庫全書

卷

部

讀易易知三卷 同治刊本

清黃寅階撰黃階輯讀易四道已著錄後又輯讀易易知三卷其名曰易知者取乾以易知之義惟其編次謂彖曰象曰坤卦文言曰等字皆古本所無盡行刪去致乾卦雖用舊式而彖傳與經不分象象傳與彖傳不分至坤卦於卦辭東北喪朋安貞吉下即接至哉坤元萬物資生之彖傳彖傳終即接地勢坤君子以厚德載物之大象大象下忽又接初六履霜堅冰至之六爻辭用六利永貞下忽又接履霜堅冰陰始凝也馴至其道至堅冰也之小象小象畢即接坤至柔而動也剛至靜而德方之

續修四庫全書

卷

部

之言而皆無標識餘五十二卦皆如是又凡傳辭與經文皆頂格書夫忽而卦辭忽而彖傳而大象大象下又忽而爻辭爻辭下又忽而小象小象下又忽而文言書寫格式既無區別而又無彖曰象曰文言曰以為標識亂雜不分讀是書者又孰知何者為傳何者為傳乎古本無是者以彖傳彖傳各自為篇坤文言與乾文言為一篇故無彖曰象曰文言曰等識耳然每篇亦必有總標名至鄭玄以傳附經故仍其名以為識別否則與經亂矣其乾卦統大小象用一象曰者以漢時無大小象之分且大小象連文原可省一象曰至坤卦以下又以小象附於爻辭

下故每爻須有象曰茲書不思其故妄為改作烏乎其可至其

注釋頗簡明可喜惟盡襲張惠言之虞氏義故誤解甚多如說

天地變化草木蕃云三息成泰故草木蕃消至三成否故天地

閉消至四故賢人隱豈知此專釋四爻括囊之義與三爻何涉

蕃蕃通閉也言陰消至四成觀時當八月草木生機盡行蕃閉

與下天地閉賢人隱同釋括囊之義虞氏既誤解變化二字故

以蕃為息則誤至今茲書仍而不改又說頤六五不可涉大川

云才弱而涉大川與其可說上九利涉大川云戰兢惕厲雖涉

大川其何不濟按坤為大川六五以陰乘重陰陰遇陰得敵故

續修四庫全書

卷

部

不可涉上九下乘重坤陽遇陰則通故能利涉蹇九三傳云內
喜之也與此理同也書中泛解如此者甚多則又中義理之毒
故於易理疏闊如斯也

讀易通解十二卷 同治刊本

清丁敏忠撰敏忠字秩臣湖南長沙人先著讀易初稟八卷後數年多所改正遂易今名增為十二卷據其自述微詞與旨悉宗周邵程朱及先儒舊說然所謂先儒者至宋而止宋以前古注所輯甚少故其解說頗有誤者如說大明終始云陽大陰小陽明陰暗大明者乾陽之德始終謂兩乾相接下乾已終上乾復始也豈知大明謂日晉承傳云順而麗乎大明是其證乾亦為日故曰大明大明終始者乾始於坎終於離即冬至至夏至也非謂乾三與乾四相接為終始也說龍戰於野其血玄黃云

續修四庫全書

卷

部

陰極陽不得不起而爭之故為龍戰於野陰陽兩傷之象曰龍專陽之辭按陰之與陽相須相求及其相遇又何有戰爭許慎說此云戰接也九家云玄黃天地之雜言乾坤合居荀爽云消息之位坤在於亥下有伏乾陰陽相和夫曰相和曰合居則非戰爭明矣乃捨古注而不從從來以後之俗說致與經旨全背又說得朋喪朋云凡易之言朋者皆以陰言此雖舊說之通病然復象云朋來无咎朋謂陽也胡為皆以陰言乎亦太不思矣又說不寧方來後夫凶云方者計日可得之辭後夫謂方來中之後者按方者並也詩方舟為梁史記淮陰侯傳車不得方軌

是也不寧方來謂並來也无待義也至於後夫直背五不來耳豈方來而後哉觀於下四陰皆承陽獨上六乘剛可恍然矣夫謂艮也漸三曰夫征不復以艮為夫也書內誤解如此者甚多獨於說卦艮為黔喙之屬云鳥剛在喙黔黑也鳥喙多黑不以黔喙為虎豹為獨得真解耳

續修四庫全書

卷

部

讀易例言一卷 道光刊本

清孫廷芝撰。廷芝字銅池，山東平度州人。諸生自幼習易，後館於雒縣劉氏。因以易學授諸生，乃著讀易例言，以為學易者之階梯。無卷數，共二十九圖。解皆極淺近之事。如卦位解云：凡卦第一爻、第三爻、第五爻皆陽位，陽爻居之則當位；陰爻居之則不當位。第二爻、第四爻、第六爻皆陰位，陰爻居之則當位；陽爻居之則不當位。以及初與四應、二與五應、三與上應、二乘初曰乘、初承二曰承、初近二曰比。諸例皆極淺近，為訓蒙之初階。而其所解說，每不能詳盡，有遺漏之憾。如解爻重單拆云：爻為老

續修四庫全書

卷

部

陰之名，拆為少陰之名，重為老陽之名，單為少陽之名，而爻重必變，易所謂用九用六也。重爻即九六單拆即七八，則缺而不言。又解貞悔云：內卦為貞，外卦為悔。而過卦為貞之卦為悔，則不言也。又云筮儀云：前十卦為貞，後十卦為悔。此是朱子之筮例。後儒駁之者多矣，不足為據。且筮儀中亦無此語。又其說多有誤者。三十六宮解云：乾坤坎離頤大過中孚小過，此八卦一卦為一宮，餘五十六卦正反實二十八卦，每二卦為一宮，實為二十八宮。合之乾坤等八宮，共三十六宮。豈知邵子三十六宮都是春者，乃贊先迭圖之妙。先天圖一與八對為九，三與六對

為九，二與七、五與四相對，皆為九。四九三十六。又先天圖乾坤相對共九畫，坎離艮兌巽震相對亦皆九畫。四九亦三十六也。非以一卦為一宮也。又邵子之大圓圖，即接先天八卦位次，以八卦重八卦為六十四繫，所謂因而重之也。乃孫氏分其圖為所列京氏八宮圖，為初學所難解。且其用甚廣，反闕而不說。蓋孫氏僻處鄉間，參攷甚少，故淺陋如斯也。

續修四庫全書

卷

部

易翼贊解七卷 光緒壬辰刻本

清余德楷撰德楷字務齋皋蘭人同治九年舉人是書為第一
依古本經又與十翼分列而釋經之旨則以為十翼之言如平
直之依準經務期經文翼傳融會貫通故名易翼贊解按周易
一書其初蓋與連山歸藏等列其後二易亡而周易獨存者徒
以有孔傳十篇而已是以歷代說易之家固能外乎十翼余氏
務期經文翼傳融會貫通蓋不失為易家正軌然易繫明言易
有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其象以制器者尚
其象以卜筮者尚其占今觀余氏注釋全易於象皆不談不獨

續修四庫全書

卷

部

春秋內外傳及漢魏諸儒所用之象一無所引即說卦所有之
象注中亦不一及徒襲義理家空疏之言敷衍為說是與十翼
尚變尚象尚占之旨皆背不稱其名且其說多不坊者如釋坎
上六係用徽纆云係用徽纆文巧而密按徽纆者黑索也大索
也以黑索大索為係從何見其文巧而密乎又釋既濟六四繻
有衣云繻所以為符信也按說文以繻為繒采然則繻有衣者
言有繒采之衣而已漢書終軍入關繫繻漢時偶以帛為符信
耳從何見殷時亦如是是亦謬說无理書中繻之類蓋不勝枚
舉至第七卷附載尼山寶鏡圖闡明先天太極河圖洛書大衍

卦變諸說仍多採摭前人成說无何獨特之發明也

續修四庫全書

卷

部

周易兩讀 民國刊本

李楷林編輯楷林字士陶安徽太湖縣人周易兩讀者據其自述程子易傳用王輔嗣本附彖象於經欲使學者尋省易了也朱子本義經傳次第一依呂伯恭原本欲使學者復見古經今程傳本義並立學官蒙不揣謬妄欲合兩書為一帙使易尋省而又不失為古經爰立表三格上經中象下象末錄繫辭以下諸篇祇寫正文不錄傳注繼讀之則經傳合彖象與卦爻相應與程子所用王輔嗣之本合橫讀之則經傳分卦爻彖象各自成篇與朱子所用呂伯恭本合故題曰周易兩讀末附音均表

續修四庫全書

卷

部

一卷庶讀易者不至誤讀按以三格錄經傳上錄經中錄彖傳下錄象傳縱讀仍彖象附經橫讀則彖傳象傳仍不失為一篇與支解彖象之虞無隔絕爻象用韻之弊誠為便利然於初學亦無大益也惟所附周易音均表取段氏玉裁六書音均表中周易韻字依經傳次第編入表內凡注某數者其音即列某部如下字古音戶乾象傳以與善協咸象傳以與處協下注五字則在第五部中學六三罷字古音婆以與歌協中下過久詞離古音羅以與過協則皆注十七則在十七部中按下之音戶屢見於詩學者尚知之若罷之音婆因疲而轉離之音羅學者鮮

能知之故讀無不誤得是書以為檢尋其益甚大則茲編不無可取也

續修四庫全書

卷

部

周易雜卦證解四卷 民國排印本

周善培著善培浙江諸暨人其前三卷解經第四卷解上下繫及說卦序卦雜卦名曰雜卦證解者以一卦五五卦如屯三至上五蹇二至上五比二至五五剝初至五五頤初至四五復不名曰五卦而曰雜卦者謂五字不見於孔傳乃漢儒所立之名繫辭云雜物撰德辨是與非則非其中久不備雜物即五卦也於是即所雜之卦辭以證本卦之辭如屯初雜復復永曰亨屯亦曰元亨復曰无疾屯初九則曰盤桓盤桓猶无疾也初至四五頤頤之義為自求口實混沌之民莫急於食故屯宜雜頤頤

續修四庫全書

卷

部

彖辭曰貞吉屯則曰利貞頤六二曰征凶六三曰凶勿用屯彖則曰勿用有攸往頤六四曰虎視屯六三換其詞曰即鹿群異而義實同以所雜之卦辭證本卦之辭全書以此為例按左傳莊二十二年筮遇觀之否曰猶有觀焉即謂否初至五仍五觀也後漢人注易亦屢用四五互如虞翻注大畜六五云三至上體頤又注頤云二至上體剝惟古偶用以解經茲則以五卦辭證本卦辭於六十四卦外演成五卦三百二十卦故雖元亨利貞悔吝等字偶有一二相同然義實不屬如屯雜復雜頤猶可勉強牽合至二五雜剝則扞格難通又所謂雜者尚有二至

四三至五中四爻二卦今獨詳此五雜中四爻二雜則不論似

仍有遺漏又以此法解釋繫辭相去益遠而於大衍之數五十章云繫辭傳所以解繫辭繫辭不言卜筮此節則專言卜筮乖作傳之旨下文舉易之四道卜筮為最後此節獨詳言卜筮上下乖違二也夫蒙曰初筮告比曰原筮元永貞皆明言卜筮乾於六爻之後曰用九坤於六爻之後曰用六皆所舉卜筮之例又所謂貞凶小貞吉大貞凶貞丈人吉貞為卜問前鄭有明解胡云不言乎易有四道卜筮雖居後然非擯斥卜筮也大衍節詳言上下文似亦不乖違蓋著者專精於五卦用力過深故

續修四庫全書

卷

部

忽畧其他也

雜書錄遺期識 古微書本

明孫穀輯全書僅九侯七傑爭民命炊骸道路藉藉履人頭誰
使主者玄且來一則正古微書祇二十有三字孫氏注云謂劉
玄德按孫氏以玄且來為指劉玄德若然則所謂九侯七傑者
蓋指漢末羣雄如袁紹袁術呂布馬超等是也惟爭民命蜀書
引作命民其句讀似較順適又按蜀書引書名祇作雜書錄遺
期無識字則此識字當為孫氏所增無疑也

孔子河洛識 古微書本

明孫穀輯全書僅一條文為二口建戈不能方兩金相刻發神
鋒空穴無主奇入中女子獨立又為雙二十八字注云二口建
戈劉字也晉金行劉姓又金故曰兩金空穴奇入為寄字女加
又奴字按此文隱寓劉寄奴三字其語明甚而其詞甚俚當為
晉宋之間人所造而假名於孔子不然河洛識緯從無以孔子
名者茲獨曰孔子河洛識即可知矣

河圖著命 古微書本

明孫穀輯全書計五則首曰攝光之星如虹貫月正白感女樞于幽房之宮生黑帝顓頊次曰握登見大虹意感生舜于姚墟三曰修己見流星意感生帝戎文禹一名文命四曰扶都見白氣貫日意感生黑帝子湯五曰太妊夢長人感己生文王其文多輯自御覽注及文選注大抵皆言帝王誕生為神靈所感與詩所詠玄鳥生商履帝武敏之旨略同也

續修四庫全書

卷 部

河圖考鈞 緯據本

清喬松年輯祇五字曰有壤者可穿載緯據中注見陶徵士誄按顏延年陶徵士誄曰遭壤以穿旋葬而空李善注河圖考鈞曰有壤者可穿考鈞是否言葬祇五字不能測知李注舉以釋穴字壤之義則已恰合故更不多舉官窺一斑無如何也

續修四庫全書

卷 部

河圖說微祥 續增本

清喬松年輯載緯緯中祇一則曰鳥一足曰獨立見則主
勇強也見天中記及御覽九百二十八四百三十三按案語亦
有一足之鳥飛集公朝景公怪之使使聘魯問孔子孔子
曰此鳥名商羊水祥也昔童兒屈一腳振肩而跳且謠曰天
將大雨商羊起舞其應至矣茲亦一足而曰獨立其應與商
羊亦不同則別一獨足鳥也

河圖天靈 續增本

清喬松年輯載緯緯中曰趙王政以白璧沈河有黑頭公
從河出謂政曰祖龍來天寶開中有尺二玉櫃祇此一則按
趙王說郭作秦王然秦與趙同祖緯文又往往秘其辭趙
字未必定訛惟此文說郭初學記天中記唐類函皆作河
圖致靈曜祇御覽見作天靈疑天字為致之訛御覽或誤
也

講周易疏論家義記殘卷日本京都帝國大學文學部景印

舊鈔本

此書為日本奈良興福寺所藏僅存釋乾釋噬嗑釋賁釋咸釋恆釋遯釋睽釋蹇釋解九卦而釋咸條題曰講周易疏論家義記釋咸第十知即書名而卷數與撰人名氏則不可得而知其書釋義分設科段頗類釋家疏論體而書又往往用佛經中語考孔穎達周易正義序云江南義疏十有餘家皆辭也虛玄義多浮誕若論佳內佳外之空就能就所之說斯乃義涉於釋氏非為教於孔門也案沖遠所斥殆即指此類者而言又其獨詳於釋乾噬嗑以下則較簡略一書之體不應如此疑係節錄非

續修四庫全書

卷

部

其全本又鈔胥無識文字訛奪幾無行无之致甚難讀至為可惜惟書中所引先儒子夏京房馬融二王韓康伯之外疏論之家尚有四人曰沈居士曰劉先生曰朱仰之曰僕射此書僕射誤僕則若僕案沈居士指沈麟士劉先生指劉瓛南齊書均有傳朱仰之事蹟則已不可考至所謂僕射者乃指周弘正據陳書弘正傳其授尚書右僕射在陳太建五年而先儒諸儒及周氏之說經沖遠爰除者多收在書中則其成疑在陳隋之間蓋猶不失為六朝舊帙不得以隋唐二志不載少之況書中經注文字有與今本不同往往合於釋文若其所謂一本者若乾大衆天行健

君子以自強不息強字釋文出自強唐石經初刻強後改強注

跋闕監毛本則亦作彊此書作強與釋文合噬嗑九四噬乾肺

得全矢利艱貞吉釋文引字林云肺一口脯也子夏作脯此書

亦作脯咸彖辭咸亨利貞取女吉釋文取亦作娶音同此書亦

作娶均與釋文一本合是也有於釋文元微者若恆亨无咎利

王注恆而亨以濟三事也此書引王注以作能繫辭傳彖者言

乎象者也韓康伯注彖總一卦之義也此書釋乾引韓注一卦

之義作一卦之德是也至所引子夏易傳馬融易注沈劉朱周

四家易說多前人所未知足以補馬黃孫諸家輯本之闕裨益

續修四庫全書

卷

部

學者是則其可寶貴亦不特舊鈔之故矣日本學者狩野直喜嘗跋是書論列頗詳茲摘其要著于篇

易學二卷 通志堂本康熙刊

宋王湜著湜同州人納蘭成德云文獻通攷載其名又述晁氏之論稱湜為同州人而不言生於何世然攷書中語曰予生平喜易晚得邵康節易學喜不自禁晝夜覃思未嘗暫舍約略在南渡前今按其自序曰康節先生遺書或得於家之草堂或得於外之傳聞是其時康節書尚未刊行又曰自希夷先生陳公而下如穆伯長李挺之以至劉長民鈞隱圖之類兼而思之罔或遺佚夫劉牧在仁宗時傳其學者有范諤昌黃黎獻徐康皆祖述其說而湜所稱至劉牧而止則湜為北宋人無疑湜蓋

續修四庫全書

卷 部

專門發明邵學者首論太極兩儀四象八卦而皆以先天為主次論邵子六十四卦方圓圖而謂西北陰多東南陽多次論八卦數謂一二三四以在陽位故左旋而東五六七八以在陰位故右轉而西各起於南而終於北此則是取八卦以制數故起於一而極於八按邵子一二三四六七八九之先天卦數後儒不知其故以為邵子所自造而疑之者多矣豈知干支尚有數如乙二庚七兌十為漢人注易所常用況八卦有天然之次序即有天然之數觀焦氏易林遇兌即言二遇震即言四凡此八數無不用之可見此數傳之自古非邵子所創作與其日月星

辰水火土石之八象同也茲劉氏獨揭之曰此八卦數豈惟有功於邵學並有功於後學實大乃清儒議之不已者徒以其書傳流甚少不知其為八卦數也次論擇著之法陰陽進退之故大衍數與歷數之關係無絲毫差別非深明數理者不能道也至篇末所錄皇極經世節要法似太簡畧於後學殊無裨益又謂伏羲易無語言文字亦無卦名則攷古太疏為宋人之痼病也

續修四庫全書

卷 部

大易象數鉤深圖三卷 康熙刊本

清納蘭成德原著張文炳重訂文炳字明德山西絳縣人康熙進士官安徽泗州知州據其自序是書得諸成大人五經講義中檢出付梓以廣其傳末更付以來氏易說其上卷共四十圖中卷五十圖下卷約四十餘圖共一百三十餘圖有有說者有無說者文炳或加按語以申其義其河洛等圖蓋雜取宋劉牧者居多於數之原理頗能夠深闡幽然有不當者如天地數圖其天數一三五七九七為五圖外加二圈合為七九為五圖外加四圈合為九明數至五而窮五加二為七加四為九六七八

續修四庫全書

卷

部

九仍一二三四特以五為樞紐耳甚當也乃於地數二四六八十皆平列黑點於五加一為六加三為八加五為十之意不顯則前後不一律也至其詰經之圖有不必圖者如乾坤策數圖於乾卦每爻下注三十六坤卦每爻下注二十四以見乾策二百一十六坤策一百四十四之數此童穉皆可算又如八卦取象圖以乾首坤腹乾馬坤牛等象分列八卦之下以見近取諸身遠取諸物之義則皆不必圖也有非圖可見者如觀國之光圖震動心迹圖歷象圖歸妹君婦之袂圖此焉能以圖顯強為造作後學益惑有圖而誤者如无妄中孚圖以无妄為信夫兩

漢之人皆以无妄為无望以為凶卦至三國虞翻始以為信然象曰不利有攸往象傳明曰天命不祐世豈有忠信之人不利有攸往而天不佑者是誤解也至卷末所附來知德易說按來氏易在明代已風行並非罕見殊無重輕總之此書除於易數有取外於象皆不切无闕且有誤者名曰象數鉤深不副其實

續修四庫全書

卷

部

卦極圖說雲南叢書本

清馬之龍著之龍字子雲麗江人嘗隱居於縣西北雪山中號雪山居士道光中出遊寓昆明幾二十年此圖說乃其在昆明時有客見其學易請其著書傳授於人乃援筆作太極圖兩儀圖四象圖卦極圖一卦極圖二後附說十三條其太極圖作一圓兩儀圖作兩圓一圓內畫一陽爻一圓內畫一陰爻四象圖作四圓左圓內畫陰爻二為老陰右圓內畫陽爻二為老陽中二圓左畫陽爻於上陰爻於下為少陽右畫陰爻於上陽爻於下為少陰其卦極圖一平列乾兌離震巽坎艮坤八卦與朱子

續修四庫全書

卷部

本義所列伏羲八卦次序圖無火異其卦極第二圖仍以乾兌離震巽坎艮坤為序先於乾卦之上各加乾兌離震巽坎艮坤依次加己成六十四卦與本義所列伏羲六十四卦方位圖圓內之方圖無以異而名曰卦極者據其說云假屋脊之名名之曰太極故離極言卦者不見卦者也離卦而言極者不見極者也本極言卦即卦極者見極者也又曰極實有而無象實有故永不壞無象故不可名不可名而名之不名之名也不可圖而圖之不圖之圖也不可說而說者不說之說也按邵子先天方圓各圖本出自道家今觀馬氏各圖全以陳邵為本而語涉

玄虛似祖述郭象莊子注王弼老子注者知馬氏隱居深山從事道家之學惟其圖說太簡略迷離恍惚莽不得其實際未有五華山南山西山東三侍者跋五華山在昆明城內蓋皆其弟子稱居士無時無處無事不接人而人自不知則直以神仙待之其宗旨從可知矣

續修四庫全書

卷部

周易觀象八卷 嘉慶刊本

清長白韓紹宗撰。紹宗字謏虛，嘉慶舉人。官湖南石門廬溪劉陽等縣知縣。此則其官相潭時所著無卷數上下經上下繫說序雜三傳外附厄言一卷，名曰觀象者，據其自序云：孔子曰：『易者象也，象也者像此者也。』君子觀則得之，按自春秋士大夫以迄兩漢，凡說易者無不以象為本。韓氏所言可謂扼要矣。今觀其注，首先釋象，末畧疏其義，凡義理家空洞之解、泛濫之談，無一語及之。一掃元明以來講章之靈霧，是其所長。惟經文實字以象求之，其虛字亦必求之於象，為自古所無，如說潛龍勿用

續修四庫全書總目

卷

部

云：初震爻象龍變成翼，象潛翼下二爻似坎，又似艮，故象勿說九三厲无咎云：變則似坎，故象无九四或躍在淵云。此爻變則成翼，進退不果，故象或飛龍在天云。又值離，故象在說同人于野云。伏震有行，象故象于同人，柔得位得中云。互翼，故象得說乘其墉，弗克攻云。伏坎，故象弗說大有公用亨於天子，小人弗克云。卦取半震，故象用象于象克，伏坎，故象弗九四匪其彭无咎云。伏艮，故象其伏坎，故象匪象无復十年不克征云。初二似坎，故象不書內取象率如此。此無論其所取之象，或為半象，或為本卦所無，由爻變得來，支離穿鑿，不合正軌，而所謂于字不

字弗字，其字勿字无字，大概皆為語助辭。漢人用象若虞翻，可謂密矣。然皆不及於語助等字，誠以是等字无象之可言也。是蓋習聞易辭皆由象生，故拘執不通。若是，又韓氏於易理太疏所取之象，既泛浮不實，而於易理背馳，與否概不計及，故取象愈密，愈无足觀。至末後厄言，祇言易无一字不由象生，然亦无切實發明也。

續修四庫全書總目

卷

部

擬易无卷數 快書本

明張武畧撰武畧不詳何人據其自序謂嘗讀易至天山遯地
山謙深繹其義無非戒占者以退讓謙下之道為明哲保身之
機其理淵微難於訓族偶閱舊史有以退忍默恕為卦說者為
取天山遯之爻象配退以畫卦蓋取天在上而行健山在下而
形高行健而能退處高而能卑此人情所難必忍人之所不能
忍者斯有之故又廣之以忍畫卦象離取諸中虛能受之道未
也或忍于勢而不免動于內則失之矯此能退能忍者又當處
之以默默之道靜畫卦象坤取諸順以承之道意由退而忍而

續修四庫全書總目

卷 部

默則性理靜定物我忘機尋至乎聖賢恕己功夫一言而可以
終身者乎易曰乾者健也天行健君子以自強不息恕諸己者
無往而不利即君子自強之道也故以恕畫卦象乾亦取諸天
之大也無所不容云云其全書之大旨畢見於是故其所擬祇
四卦一曰退二曰忍三曰默四曰恕以退擬遯以忍擬離以默
擬坤以恕擬乾卦有卦辭又有爻辭亦有彖傳及大象小象然
易之為書有象有數有理三者俱備无所偏廢即後之擬易者
若太玄潛虛之流亦皆象數義理俱備茲篇所擬惟擬其辭以
富憂危惕厲之意至於象於數皆无根據似此之文直作箴銘

可耳又何用擬易乎斯蓋皆明人摹擬剽竊之陋習固无當於
大雅之所為也篇末又附莊語十餘條類似講學家之語錄其
中頗有善言然於易亦無與也

續修四庫全書總目

卷 部

刪訂來氏易註象數圖說 光緒間刊本

清張恩爵刪訂恩爵字慈元官永定河南岸同知按明來知德著周易集註十六卷卷首卷末各附圖說甚多頗涉繁碎其間亦有支離不經者恩爵官永定河時駐金門開防汎公餘之暇研究易學以為來氏易註高氏凌氏合刻異於郭氏劉氏前後圖說駁雜不純來氏原本必不若是乃重為刪訂計成三十四圖其說亦為增減點竄較原本約存十之二三註則一字不移只於眉批旁批迂腐不經者一概芟除又恩爵自叙謂楊氏太玄八十一首關氏洞極二十七象司馬氏潛虛五十五名皆不知而作者蔡氏皇極八十一數未離楊氏之見亦非知易者也掃而空之廬山之面目以真命曰刪訂來氏易註象數圖說上下二卷下卷讀易之法上卷窮易之原天道人事之故將於是乎會云云案來氏窮居深山伏處村塾不盡觀遺文秘籍不盡聞老師宿儒之論前人已譏其私心自智其所著圖說誠有可刪者惟其書通行已久自明季以來信其說者即多恩爵必謂其圖說駁雜不純非來氏原本未免過為來氏護短文飾又大玄洞極潛虛經世諸書世既不能毀棄則來氏所附諸書之圖自亦可存之以備參攷恩爵何故必欲掃而空之殆所謂人病

舍其田而芸人之田者歟

續修四庫全書總目

卷

部

宗經齊易圖說四卷 咸豐刊本

清姚象申著。象申字嵩堯，江西萍鄉人。其所為圖凡六十二，而附以說，又所為說凡十一，而未有圖。大抵薈萃宋元以來儒者圖說間附以己意。第一卷為太極圖、河圖、洛書等圖，凡二十圖。說凡二十三。第二卷為先天八卦、順逆等圖，凡十六圖，凡二十。一說。第三卷為配卦、節氣圖、卦爻直日圖，共十六圖，十六說。等。圖第四卷為卦氣人象圖、坎離圖、物象圖，凡十二圖，說凡十四。其考訂最詳者，為三十六宮圖。凡劉牧、邵子、鄭漁仲、方虛谷之說，皆備。而折衷於邵子。朱子謂邵子以三十六宮指反易卦五十。

續修四庫全書

卷

部

六實只二十八。加乾坤坎離大過頤中孚小過不易之八卦，共三十六卦，為三十六宮。以鄭漁仲指先天八卦畫說為非，最為有識。又以伏羲時已有洛書，故能則以畫卦九疇自九疇。洛書自洛書。按禮緯含文嘉云：伏羲德合上下，天應以鳥獸文章，地應以河圖洛書。姚氏雖未能舉此為證，然說與禮緯闇合。尤為有見。又納甲法自虞翻以來，皆云十六爻明矣。月退辛，姚氏獨云十八日平明矣。退辛，雖未詳其所本，然月之生，由晦日歷三日出庚，則其退也亦應歷三日方見。由望日至十八日正三日。若十六與望日太近，不能遽見其退象。疑六為八之訛。姚氏所

據獨得其真。惟其圖說有太身鑿者，如六十四卦方圓圖、圓象

天方象地，原不象人。乃茲又有人象圖，謂六十四卦圓圖，下復為尾閭，循督脈上升，上姤為泥丸，循任脈下降，其身鑿頗可哂。人以十二辟卦變七十二候卦，致周公時訓與卦皆不相應。夫周公時訓皆從卦象而來，如蚯蚓結值中孚，因巽為虫，故為蚯蚓。中孚正反巽相對於中，故曰蚯蚓結。復值夬角解，因震為虎，艮為角，復艮覆在下，角墮地，故曰夬角解。姚氏不知，致時訓與卦皆不相應。又有義甚淺，不必圖及難以圖見者，而強圖或圖而與易无涉者，皆可刪也。

續修四庫全書

卷

部

讀易義例一卷 嘉慶刊本

清汪德鉞撰德鉞所著周易偶記雜卦反對互圖已著錄此所為義例共六十五條有與義例皆不相涉者如言易象六十有四言貞者三十有四卦言不可貞者一卦言元亨者十一卦言亨者二十有六卦言吉者十九卦言元吉者一卦大吉者一卦言利者三十五卦言凶者五卦言悔者一卦又易又辭三百八十四爻而言貞者七十一爻言无咎者九十爻言吉者九十七爻言凶者四十七爻言无悔者二十二爻言厲者二十三爻吝者二十爻亨者四爻利者四十一爻不利者十爻言咎者一爻

續修四庫全書

卷

部

有孚者十七爻此直總簿計耳於例既无涉若其義皆在本卦本爻中於總數亦无涉也至其他舉之例皆不注明某卦以申明其義令人聞之多不知其所指如云易初上无位而即以為賤者易中四爻有位而有時以為賤者易有以二爻為一類分上中下三等而觀之者易有以中二爻為一類合上下四爻為一類而觀之者按之諸卦皆不合訖不得其所指抑有誤耶書內如此者甚多只易剛柔皆應者八卦而其應有取有不取知其指否泰咸恆損益既未濟八卦而言又云易五上二爻多有相首尾者知其指乾泰等卦而言又云易有全體取象為一物

者知其指大壯之羊漸六爻之鴻而言又云易大象傳多有與象久之義不類者按大象傳義有與卦義相反者有引以為戒者有推擴卦義者有相成者先儒皆未言茲云與象義不類可補前人所未發最為心得至云易有二卦合體相似而名迥不同者有二卦顛倒而其名義迥不同者則所見太淺何待言哉不足貴也

續修四庫全書

卷

部

周易偶記二卷

清汪德鉞撰。德鉞字崇義，懷寧人。嘉慶進士，由庶常改禮部主事。終於員外郎。所著有七經偶記、為桐城姚鼐、武進臧庸所稱。周易其一也。其說易不章解句釋，詳於上經，略於下經，以宋易為宗，以義理為主。其說之善者，如朋盍簪云：「豫九四取象於盍簪者，象一陽橫貫於五陰之中也。」按簪所以括髮，而震為髮，艮為簪，一陽橫貫於五陰之中，正簪之用。乃執者謂朋如何能盍簪，而讀為哉為撥，為臧，豈知易辭皆由象生，有此象而不必有此事，如執而不通，則時有象無義，剝曰貫魚以宮人寵，將如

續修四庫全書

卷

部

何講哉？又如釋大過：「君子以獨立不懼，遯世无悶。」云：「巽為寡，有獨立之象，然獨立而懼，則不可謂之獨立矣。兌悅，故不懼也。巽為伏，為入，有遯世之象，然遯世而悶，亦不可謂之遯矣。兌悅，故无悶也。」由象取義，最得易旨。又如說履六三：「咥人凶。」云：「三應在上四虎尾，上虎首，上來三則虎首反咥，故咥人凶也。」按乾虎之象，久已失傳，豈知文言曰：「風從虎，以乾為虎也。」又履象曰：「不咥人，獨六三曰：『咥人凶。』」舊解能通其說者甚少。汪氏所說獨簡而明，惟為義理所蔽，一切訓詁浮泛說之，蹈宋儒空疏之病。又漢人舊訓似皆不知，如屯即鹿无虞，云：「鹿讀為麓，虞翻王肅皆如

是讀，而汪氏乃引朱子之說，謂「晁氏鹿作麓，麓麓古通，晁氏述舊訓耳，非始於晁氏也。」又書中誤解甚多，其書之編次，書懷寧臧庸然庸於篇首，並無序文，又攷姚鼐為汪氏作墓誌，惜其早逝，否則其經學與事功必不止此，亦歎其學之未成，則此書之定論也。

續修四庫全書

卷

部

周易雜卦反對互圖一卷 嘉慶刊本

清汪德鉞著。德鉞所著周易偶記已著錄。茲專攻雜卦反對及互圖義者。據其自叙。此篇非漫為顛倒者。顧自漢以來。終未明其旨。朱子謂自大過以下。不反對。或疑其錯簡。以韻協之。又似非誤。今錄雜卦時時玩索。稍有窺測。即錄之於後。以質世之通易者。按汪氏所測。凡一陽之卦六。皆在前三十卦。一陽之卦六。皆在後三十四卦。除乾坤二卦外。前三十卦。坤卦凡十二見。而乾只二卦。大畜无妄是也。後三十四卦。乾卦凡十二見。而坤止二卦。否泰是也。而上經除乾坤。自比師至大畜无妄。凡十卦。下

續修四庫全書

卷

部

經自成恒至否泰。亦十卦。按否泰損益為上下經之樞紐。雜卦以損益居上經。以否泰居下經。而除乾坤不計外。自比師至損益十卦。自成恒至否泰十卦。與序卦自乾坤至否泰十二卦。自成恒至損益十二卦。畧同。茲云自比至大畜无妄十卦。比至大畜无妄十二卦。耳。非十卦也。上經乾只二卦。下經坤只二卦。其次序未必相應也。又云周易上經不變之卦六。餘二十四卦。實十二卦。共十八卦。下經不變之卦二。餘三十二卦。實十六卦。共十八卦。雜卦則前三十卦。只乾坤兩卦。餘二十八卦。反對只十四卦。後三十四卦。不變者六卦。餘二十八卦。反對亦十四卦。又

云以互卦論之。互剝復凡八卦。皆在前三十卦。互夬姤凡八卦。皆在後三十四卦。與序卦一陽者六卦。皆在上經。一陰者六卦。皆在下經。同。按此義。昔人未經道過。惟又云前三十卦。互乾者一卦。互坤者凡三卦。後三十四卦。互坤者一卦。互乾者凡三卦。亦整齊不差。按前三十卦。共互坤卦十四。後三十四卦。共互乾卦十四。不知其胡以只云三卦。至其他所測。多有勉強者。不盡當也。

續修四庫全書

卷

部

古三墳无卷數 明天啓丙寅刊本

案此書題明新都唐琳訂其本正文與各本均无異同惟有圈點及眉批眉批采錄之說凡三家一劉辰翁一茅坤一孫鑛辰翁凡八則坤凡十二則鑛凡十則共三十則案辰翁字會孟號須溪宋廬陵人少舉進士以親老請濂溪書院山長宋末託方外以歸著須溪集坤字順甫號鹿門明歸安人嘉靖進士善古文又好談兵官至廣西兵備僉事鑛字文融號月峯餘姚人萬曆會試第一累官兵部右侍郎加右都御史進兵部尚書今考辰翁評語如連山易久卦大象條云朱子謂伏羲以上皆无文

續修四庫全書

卷 部

字只有圖書久卦大象却何從起又太古河圖代姓紀條云太極者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也乾鑿度演此歸藏易條云讀此知周易卦象亦是以述為作察辰翁之意既疑朱子謂伏羲以上无文字之說而又以周易及乾鑿度皆出其後似篤信此書不疑其偽而茅氏與孫氏則均極贊嘆其文辭如茅氏評伏羲氏皇策辭云此真渾噩之文又云編萬乎太古之風又評軒轅氏政典云此便留下西漢一脈而孫氏之評伏羲氏皇策辭亦謂文辭質樸洵古之遺評神農氏政典更謂精瑩純粹此開闢以來有數文字風雨石

裂吾知其精尤有不容改者則其贊賞此文可謂備至是茅孫二氏亦均不疑其偽夫此書偽作昭然若揭而歷代賢士尚有篤信若此者足見世之好奇者之多而前提要謂自宋元以來自鄭樵外無一人信之者其言亦未免過當又此書前有唐琳之序謂文辭古樸駕謨典而上之獨惜前後二序竟亡姓名云云考晁公武郡齋讀書志謂張商英得此書於比陽民舍陳振孫直齋書錄解題謂毛漸得於唐州則此前後兩序疑出於張商英或毛漸之手而琳未之詳考耳

續修四庫全書

卷 部

三墳无卷數 天一閣叢書本

此本題明范欽訂欽字堯卿一字安卿號東明鄞人嘉靖進士累官兵部右侍郎有天一閣集案三墳之名首見春秋左氏傳云楚左史倚相能讀三墳五典八索九丘其次則偽孔安國尚書序云伏羲神農黃帝之書謂之三墳言大道也據此則古碣有三墳其書然自漢書藝文志以迄隋唐二志並未著錄而周秦以來經傳子史亦從无一引其說者則是書之亡佚蓋已久且據劉熙釋名及偽孔序之言觀之則是書乃書類非易類今此書首曰山墳為天皇伏羲氏之連山易次曰氣墳為人皇神

續修四庫全書

卷

部

農氏之歸藏易末曰形墳為地皇軒轅氏之乾坤易三墳均有爻卦大象由八卦重為六十四卦是顯然以三墳為三易與釋名及偽孔之說均不合又此書六十四卦之後均有傳傳各小註雙行亦不題何人所撰而山墳末有太古河圖伐姓紀一篇天皇伏羲氏皇策辭一篇氣墳末有人皇神農氏政典一篇形墳末有地皇軒轅氏政典一篇皇策及政典之辭大抵摹仿尚書之意太古河圖伐姓紀則純是摭拾讖緯諸書雖湊而成如以燧人氏為有巢氏子伏羲氏為燧人氏子等於史實尤多乖謬前提要謂古來偽書之拙莫過於此良非誣誕之言又此書

前後兩序後序元名前序題毛漸正仲撰案晁公武郡齋讀書志謂張商英得此書於比陽氏舍陳振孫直齋書錄解題謂毛漸得於唐州此本前序題毛漸撰蓋范欽刻書時據直齋之說而加題者也

續修四庫全書

卷

部

河圖閩邑受緯據本

清喬松年輯載緯據中祇一則曰弟感苗裔出應期見石仲容與孫皓書注中而不言其出何書殊為不合故此一語之立思義不得而知

續修四庫全書總目

卷

部

河圖括光篇緯據本

清喬松年輯載緯據中曰陽精散而分布為火只此八字輯自太平御覽八百六十九陽精者日言天地間之火皆陽精所散布也

續修四庫全書總目

卷

部

河圖龍文 緯據本

清喬松年輯載緯據中曰鎮星光明八方歸德祇此八字見蜀都賦注袁淑詩注石闕銘注按鎮星者土星史記天官書作填曰中央土主季夏日戊己黃帝主德其所居國吉其國得土不則其國失土茲曰八方歸德乃得土之驗如湯武是也

續修四庫全書

卷部

圖緯絳象 緯據本

清喬松年輯載緯據中祇一則曰太行附路之精附路義頗未詳或者星名其分野直太行山然太行南北千餘里枕燕趙晉衛四國之地星之分野無如是巨者而天官書天文志皆未見此名似又非也

續修四庫全書

卷部

河圖帝視萌 緯據本

清喬松年輯載緯據中注云帝王世紀有此篇名而無其辭按河圖開圖卷色并先篇河圖龍文河圖考鉤及圖緯緯象等篇雖得其文祇一二語其書之大旨仍無從窺測備錄其名以備攷與此同也

續修四庫全書總目

卷

部

雒書說禾 緯據本

清喬松年輯載緯據中祇一則曰倉帝起雨天雨粟青赤扶日按此十字曾見河圖說徵但倉作蒼說徵傳寫訛也倉帝者倉頡因其創作文字教天雨粟鬼夜哭若夫蒼帝則緯文中皆指伏羲因其以木德王木東方色蒼猶之神農以火德王稱赤帝黃帝以土德王稱黃帝少昊以金德王稱白帝也釋詳河圖說徵篇中

續修四庫全書總目

卷

部

維書寶命篇 續編本

清喬松年輯載緯牆中祇一則見蜀志先主傳曰天統地道備稱皇以統握契百成不敗因有備稱皇語故譙周許靖等以為符命與譙緯相應於勸進表中舉以為證惜乎祇此一則也

續修四庫全書

卷

部

學易筆談二集四卷 民國鉛印本

海甯杭辛齋著其學易筆談初集已著錄茲蓋其最後之著或釋一句或釋一字一象或平議先後天及河洛諸義隨筆紀錄無後先無次序大抵杭氏易學長於博覽短於切詰華美有餘而樸實不足如解文言歷引舊說皆以為不當而以物相雜謂之文為說謂六十二卦皆陰陽相雜惟乾坤為純體久不相雜不雜則人將疑為無文故特著文言以明之又乾坤六爻皆兼六子皆非指一卦而言故結以天地之雜也一句雜故文也按毛氏仲氏易云釋文王所言故名文言惠棟云文言乾坤六爻辭也文王所制故謂之文言二家所釋最為確詁乃杭氏謂彖傳大象皆釋文王所言胡以不謂為文言此真強說无理彖傳祇釋彖詞大象祇釋卦象卦象為太昊所畫豈能概括曰文言致元分別若言則並卦爻詞而統釋之而制此卦爻詞者為文王故釋文王之意曰文言杭氏以彖象傳為例可謂擬不於倫又杭氏言彖傳大象不言小象是信周公作爻詞之謬說故不以文言指文王為然凡諸家說此不當者皆以此病豈知此為爻詞非周公作之鐵證乎又論雜卦義舊解謂為反對作為互卦作之皆非云序卦分也雜卦合也由分得合復由合而分至

續修四庫全書

卷

部

最後仍由分而合。按六十四卦。至既濟而定。定則易道窮。故終以未濟。使之不窮。雖卦者對序卦而言也。六十四卦。文王序之。使其次不亂。以成文王之易。然易之道貴變。變則通通。則不窮。故又亂其序。使損益居上。經否泰居下。經以明先人後天道之義。以成為孔子之易。以殿十翼。猶未濟次既濟之意也。杭氏不知此。以分合為言。疏淺之甚。又論未濟男之窮也。云此三字正對女之終而言。所重專在窮字終字男女二字。不必重讀。按未濟三女雖不當位。而皆承陽。故不窮。男則剛外柔內。與否同。故窮。程子謂三男皆失位。故窮。其見之幼穉。尚足較乎。程子固非。

續修四庫全書

卷部

易楔六卷 民國鉛印本
杭辛齋著。辛齋海寧人。其所著沈氏改正揲蓍法。已著錄。茲名易楔者。據其自序。楔也者。契也。上古結繩而治。後世聖人易之。以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。夬。決也。故治事察物。非契莫決。後人治器尚象。廣契之用。而楔興焉。其第一卷說圖書。第二卷說卦位卦名。第三卷說卦別卦象。第四卷說卦數卦氣。卦用。第五卷明爻及運氣。第六卷正辭。其致論圖書。以太極圖為始。於圖之來歷。致訂綦詳。於河圖洛書之平議。亦允當愜心。其致論先天八卦。後天八卦。及納甲之說。雖多前人所已言。而開發新義。惜致訂少疏。不能將左傳乾鑿度之言。先天象及漢儒明言先天卦位之經注。一一舉出。以杜反對者之口耳。至釋六十四卦卦名。雖不盡當。然皆前儒所未發。至於命卦。以爻稱卦名。為陽。不稱為陰。如乾卦祇九三一爻。稱名為陽。餘不稱為陰。即命為謙。聲應卦。以象傳用韻平仄分陰陽。如坤卦二四陰。餘盡陽。即坤應聲中孚也。按命卦聲應卦二例。皆創於周易。指每卦取以為例。取意義毫無。杭氏取此備數。未免好奇。至於以天地山澤雷風水火為大象。以乾馬坤牛等為本象。以乾為天。為圓等八節。為廣象。界限分明。解釋亦多新義。其第四卷詳論

辟卦月卦及京氏月建積算之法則多襲黃梨洲象數論之文而不載月建圖殊為疏漏其第五卷六爻三極圖爻位圖八卦正位圖六爻定位圖六位時成圖六爻往復圖爻數圖雖精理往復然盡端木國瑚所創為杭氏即其說更詳之而不言出於端木殊失著書之體至第六卷所釋皆易之單辭隻字如內外往來之類則每多精理總全書論博洽詳贍為杭氏八種之冠無疑也

讀易雜識一卷 民國鉛印本

海寧杭辛齋著辛齋所著易楔等書已著錄此雜識蓋其最後所輯其自序謂頻年讀易偶有所得輒為乙記以其間多為前所未言者不欲散棄復輯錄之首言者子之易莊子之易孟子七篇不言易而深於易末又謂周官皆本於易三禮如王制如月令如明堂太室如朝賀祭祀車服器物之類無不協乎度數無不源于易按易理無所不包如是以求恐天地間之事物事理舉不能外更僕難數中又謂魚鳥相親如月令田鼠化為鴽雀入大水為蛤又如湖州黃雀化為小魚金陵之鳥化為白魚

粵東田中小魚乃化為雀名禾花雀若是者皆震巽二氣有以致之巽為魚中孚豚魚即巽之象郭璞曰魚者震之廢氣故魚實具震巽二象震巽相反覆故魚鳥互化又云姤言魚姤五月卦五日一爻姤二正值五月五日故曰天地相遇南北洋魚汛以黃花魚為大平日南北洋漁船皆四散獨至五月五日則南北洋漁船皆集於大戢山洋面南北四百里之內魚疊聚海中以長篙插入海中能直立不傾南北洋漁船數十萬舉一綱而船不能容若是者天地相遇之驗也亦即姤卦氣化之轉移也似皆於易義無涉而強以易辭為文飾又如大珠林參同契子

夏易傳皆見於學易筆談二集中。此復重出。又漢有兩京房及易論九事。宋古易五家皆昔人所已詳。又子夏易傳。王儉七志引劉向七畧云。易傳子夏韓氏嬰也。是韓嬰字子夏。劉向有明文。子夏傳即漢書藝文志之韓氏二篇。亦即蓋寬饒傳所引之韓氏易傳。辛齊謂崇文總目刪去子夏名。以祛疑惑。殊為失攷。又此書所言多與易無關。似勉強湊集。以足其八種之數者。故無甚可取也。

愚一錄易說訂二卷 民國鉛印本

原名愚一錄易說。象州鄭獻甫著。獻甫字小谷。據杭氏序云。小谷先生與德清俞樾年齒科名相先後。著述亦相等。顧僻處嶺南。江左以北。鮮知其名。余客羊城。見其全集。高可等身。遂手鈔其易說二卷。或意有未盡。遂徐疏訂。附以拙見。以資商榷云爾。按鄭氏易說。攷訂詳明。列舉鴻博。雖未章解句釋。然舉一義而貫串全經。求其凝滯。訂其同異。樸實評盡。望而知為深于漢學者。至辛齊所訂。多毛舉細故。無所發明。如原書謂王注肥遯曰。增繳不能及。是讀為飛遯。最為精當。乃辛齊反謂下文注。明作肥遯。不作飛。則所見殊淺。不知王注義與字。不相應之處甚多。皆後人所改。又如原書論子夏傳。或云丁寬作。或云駢臂子弓。或云杜子夏。大都皆漢人。異唐人偽作。辛齊則云。王函山房所輯者。雖非卜氏作。尚有古意。若通志堂所刻。不但非漢魏人作。亦非六朝文字。偽而又偽者也。按子夏傳。臧庸據劉向七畧。韓嬰字子夏。子夏傳為韓嬰作。久已論定。鄭氏不見臧氏所考。仍襲舊說。以為丁寬。以為駢臂子弓。以為杜子夏。夫駢臂子弓。為商瞿再傳弟子。非漢人也。辛齊不是之訂。而云雖非卜氏作。是以原書為卜商也。則太疏矣。又原書駢卦變云。如元妄剛自外。

來即遯之初三相易皆在內卦非外來也。晉之柔進上行即觀之四五相易皆在上卦無所謂進也。睽之柔進上行即大壯三上相易柔為下行非上也。蹇之往得中即觀之三上相易不得為中也。按剝窮上反下是初上可上下故无妄曰剛自外來非遯之初三相易。晉睽之柔進上行凡爻在外即曰進曰上行不必自某位進也。凡彖傳皆如是也。今謂晉為觀四五相易睽為大壯三上相易柔為下行胡能有合。至蹇之往得中謂九五得中位也與三上何涉。今謂為觀之三上相易則錯詁傳文乃辛齋不訂正其詁經之誤而但泛論卦變之不能盡通其疏陋亦

續修四庫全書總目

卷

部

與鄭氏等蓋兩人易學均无章解句釋之功故統論大義則通達有餘一及字句則錯誤立見以是見說易而避免章解句釋者其內容均有不足也。蓋杭氏於攷訂訓詁之學本非所長故其所訂正多浮泛不切也。

易數偶得二卷 民國鉛印本

海甯杭辛齋著。辛齋學易筆談已著錄。此編專演易數蓋辛齋為同文館學生夙攻算數本其所得以與易數相引證。又其鄉前輩李善蘭為算學大家於數理發明最多辛齋所言數理迴環往復妙義環生多本之李然皆算學之事辛齋聰明通之於易如謂數皆以天地為本凡演數皆以參天兩地為用及數有順逆是也其說之最精者如謂天地數陽順陰逆然一三五七九二四六八十皆順數也明來知德氏頗知陰數宜逆行而未得其方式後咸豐間嘉興方氏春水方生易說始發明四二十

續修四庫全書總目

卷

部

八六之序按之河圖一三五七九是自北而東而中央而南而西皆順行四二六八是自西而南而中央而東而北皆逆行與晉崔駰謂陰數起於四之說恰合其中數皆在中宮又兩數皆相合一四合五三二合五五合十十五合十五九合十六五仍皆合五凡陰陽之極數皆在末並創為陽數始一陰數始四兩圖以明其義一順一逆次序天然其難遂通其餘如七九易位時三位四乾始巽齊圓方互容各節皆各有新義而多采之於沈善登惟謂邵子之先天數乃邵子精通數理自能造法若古無是數係邵子創為者則大誤按焦氏易林遇兌即言

二遇震即言四遇艮即言七凡邵子所謂日月星辰水火土石之八象易林無不用即此八數用之尤多可見此象此數在漢時即有非創於邵子蓋六十四卦尚有卦序八卦當然有八卦之序其序次之位即此卦數也八卦以乾為首故乾數一乾始坤終故坤數八此亦如十干之位庚次第七其數即七也並無其他深學且其本仍在易革九三云三就離卦數三也損曰二益兌卦數二也臨曰八月坤卦數八也辛齊不知此為卦數疑有其他神秘妄為鋪張則失攷也

周易通解三卷道光刊本

清卞斌著斌字雅堂歸安人嘉慶進士由刑部郎中簡知府後為右江兵備道其易解頗簡潔無支辭蔓語無空泛之談又深知聖人觀象繫辭之意能以象解易與漢儒合又直行已見不拘囿前人故瑕瑜互見其解之誤者如說坤六三或從王事云爻等五為王三五同功為從王事按坤消至三否上乾為王故從王事非以三五同功文言說坤六四曰天地變化便知坤消至四為觀觀八月故云變化消至三與至四同耳故知為否此其證也又說需象利涉大川云爻等五為大三為川三五同功而濟故利涉大川按彖傳云利涉大川往有功也謂五往坤中也坤為大川也坤水之象雖失傳然往謂五明矣茲謂三五同功三何功之有哉又說訟六三或從王事云聽於二而順於四按從王事謂三承上乾乾為王與坤三同也於二何與又說說卦巽為工云巽精巧為工按巽无精巧之象舊无達詁則當闕疑不宜穿鑿書內如此者甚多其說之善者如讀陰疑於陽必戰讀疑為疑不從義理家陰盛陽疑之說又說屯剛柔始交而難生云屯者乾坤之始交震陽交始坎陽交中按乾純陽坤純陰无所謂交屯以乾初交坤成震以乾二交坤成坎為乾坤二

卦後之始見故曰始交茲書獨不從虞翻以坎初二易位之說改正舊解甚為有功又說蒙六三見金夫云三應上上九剛堅稱金夫按艮為金為夫舊說因不知此取應爻象又不知艮金艮夫象故岐誤百出茲書獨知此取上艮堅剛象能發前人所未發書內如此者亦特有也閱者棄取之可也

周易通解釋義一卷道光刊本

清卞斌著斌著周易通解已著錄茲曰釋義者乃總釋周易大義使六十四卦皆无滯義而不拘於一卦一爻又其所說皆創自己意直抒所見不蹈襲前人深得著書之體如云小畜彖曰不雨爻曰既雨履彖曰不噬人爻曰噬人兩卦爻象之不同如此者彖明一卦之用爻備六位之占故也按此義為前人所未知故既雨噬人之故無有通其說者惜所舉祇二卦他若无妄彖曰不利有攸往爻曰往吉損彖曰利有攸往爻曰往凶央彖曰利有攸往爻曰往不勝易內如此者不可勝數昔之人坐不知此故所釋皆誤下氏獨能明其義甚為有功又云易象一爻有吉凶兼及者如无妄六二漸九三未濟六三皆先凶後吉若此者皆兩占之按此義前人亦未及惟无妄六二未濟六三先儒皆謂經文有缺誤難以為憑獨漸九三曰夫征不復婦孕不育山利禦寇前凶而後利蓋艮為夫居卦終故不復巽為婦坎為孕坎陷故不育而凶然九三下有二陰相附勢眾故利禦寇坎為寇艮為禦也此與家人九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻吝皆按一爻上下視而取義故吉凶不同惜卞氏未能博引以申其義他若釋六十四卦先天八卦後天八卦及序卦標卦等

篇雖各有新義未能協洽又謂八卦必重者謂耳目手足股肱皆兩乃兌為口則謂口為肱之形訛字殊嫌穿鑿又信虞氏謬說謂大過過以相與故二應上五應初因誤傳文擅改易例殊為大謬獨其釋象能以坤為魚以坎為矢以巽為承以兌為牛與易林闇合經義藉以復明者多處則殊為有益耳

生齋讀易日識六卷 道光刊本

清方炯著炯字子春平湖人嘉慶舉人官武義訓導平生研求理學以程朱為依歸以鄉先輩陸稼書張楊園為法則其為學大概畧見於生齋文集中茲讀易日識至无妄而止蓋未及卒業而歿其說易皆以易辭證反身克己之功而不在於解易故其所舉易說多以程朱為宗漢魏舊詁從未一引然為義理所縛講章習氣太深中八比之壽剖析之功太細縱戰兢惕厲之言自寬自欺之戒每卦皆有然千篇一律則陳腐不鮮矣故書內一涉經義則十九皆誤如說需初九利用恒云恒於其所即

是不失其常要其所以能恒者只在乎有孚故亦言有孚又言用恒夫初九之用恒以二三皆陽為害故不能應四象言有孚謂五孚於上下陰於初之用恒何涉乃曰用恒在於有孚殊為誤解又如說比原筮云受人比而必自筮然一筮不足又必再筮其再筮也有元善之德而又必長承元且永矣而又必正司不問人之來比與否而於已之當比不當比審之何其內省之嚴密也按原者坤象筮者坎象原筮畧如野筮然二象皆失傳自漢以來訓原為再為先茲從舊詁原不足怪獨其所陳之義皆經義所本無為當時習制義者以文嚼字之論說雖程朱亦

所恆言然以說經則浮泛元當又如以圖之於將然防之於未
然說盡之先甲三日後甲三日於天行義不合說元妄初九往
吉云誠能動物其理緣毫不爽似未知往吉之義何在不足貴
也

易卦圖說一卷 道光刊本

清崔述著述字東壁大名縣人乾隆壬午舉人官羅源上杭知
縣平生著述甚富多發前人所未發而致信錄尤為世所重茲
易卦圖說仍自出己意不依附前人如八卦各重八卦為六十
四卦圖則以山澤水火雷風天地兩兩對列以重一卦以天地
定位節為方式與邵子之以先天卦次相重其法畧同而形式
特為整齊別成壁壘至奇偶兩畫三重為八卦圖以陽爻重坤
初爻再重中爻上爻以成震坎艮以陰爻重乾初爻再重中爻
上爻以成巽離兌而六子生夫乾奇坤偶有奇偶則相交乾坤

初爻交生震巽中爻交生坎離上爻交生艮兌先儒舊說不能
易也故謂震巽得乾坤初爻坎離得乾坤中爻艮兌得乾坤上
爻則可謂六子由初中上奇偶相重而生則義不如舊說之備
又謂十二消息卦與月不相應如泰否天地平應當二分為卯
月酉月不當為寅月申月冬至日短極寒極不當為復一陽
生應為丑月不當為子月至夏至日長極熱極不當為姤一陰
生應為未月不當為午月又乾坤不應當已亥月應當子午月
按十二月卦其見於易者坤上六行至亥乃乾原居亥故與龍
戰臨曰八月有凶臨為丑月至八月則遯未丑未衝故凶其見

於左傳者晉筮遇復曰南國蹇射其元王中厥目謂陽氣自北射南也以復居子也且無論以寒暑驗陰陽之非而欲狩古聖留遺之定法而改之亦太過矣又日至冬至而極短極則反反故陽生至夏至而極長極則退退故陰生人以二至寒暑已極也故不感其氣而物則知之麋陰獸至冬至而角解感陽氣也鹿陽獸至夏至而角解感陰氣也其他草茹之驗尤多奈之何欲以純乾純坤當之乎至於說訟小畜豐井革諸卦或為前人所已發均無甚精義獨駁議唐郭京舉正精審透闕而謂舍逆取順失前禽也禽與上中叶密雲不雨已上也上與下亢叶舉

續修四庫全書總目

卷

部

正所改皆失韻尤為卓識云

周易客難一卷十三經客難本道光刊

清龔元玠撰元玠字琢山南昌人乾隆甲戌進士銅仁縣知縣所著有黃淮安瀾編二卷十三經客難五十三卷為孫文定公嘉淦所激賞周易乃客難之一名客難者設為問答以其其義憚所據皆王注程傳本義及其他宋易而止西漢古注似未寓目故所說多疏淺如以爻辭為周公作而以箕子之明夷為據謂辟卦合河圖而以二四六八十合天一為復以一三五七九合地二成姤為說皆勉強不安又以後天卦位不始於文王仍伏羲所定最為卓識惟其所據則謂伏羲畫卦並造書契雷頭辰腳為震居卯辰之間二已共為巽居雙女已位再佳為離居朱雀午位土申為坤八兄凡為兌一九二十藏田為乾兌土為坎丑頭木火腳為艮凡地支皆互見於八卦中故非文王所作此無論其所據之非即丑頭木火腳為艮諸說尤穿鑿鄙俚至其說經多以史事相比附說磐桓云沛父老欲以劉季為沛令季數讓磐桓也隱芒碭山居貞也懷王封沛公為武安侯利建侯也又以即鹿元虞惟入於林中象類項羽屯其膏小貞吉大貞凶象類齊景公魯昭公以長子帥師弟子與尸象類荀林父邲之戰郭子儀相州之潰多浮泛不切至解經而誤者蒙初六

續修四庫全書總目

卷

部

用說程枯以往各云本義謂以往為觀其後王安石謂縱之以往則各道也王宗傳謂說其程枯不豫以禁之則過此以往不可復制此數說以王說為優按以往各因往遇險四无應故不宜前自為一義與上文不相屬本義及二王皆以以往為以後並以讀他經之法強與上文相屬龔氏不知其大誤而取之陋已他若以與尸為象主以壯趾為壯盛夫象既得主尚何言凶趾既壯盛尚何征凶雖義理家多如此詰從而無疑則其識可知矣

易講會義一卷 乾隆刊本

清如敦和著敦和會稽人字遜來乾隆進士所著周易二閨記周易象攷等書已著錄茲所謂會義者會萃羣說互相駁詰以明其是非如甲籤以為是乙籤非之丙籤又非乙籤丁籤又非丙籤故曰易講會義其所講皆易理不為義理所障蔽而為浮泛虛偽之談又精於象學深識聖人觀象繫辭之義最為正軌惟為信漢人卦變之說有時而過如謂革何以為革革卦之四也革兌以為坎則成既濟按革者改也上水下火言水火更代用事也凡寒暑往來日月代明無非水火二氣之更革今乃謂

革卦之四爻以成既濟其義何其狹乎如必謂革四爻以成既濟將屯之三明夷之五蹇之初需之二家人之上皆必革之以成既濟而後可然何以爻辭皆未言乎則說不協也又謂屯二五為正應而其辭曰女子貞不字十年乃字者以三為之隔也三不變則既濟不成故十年乃字而其卦為屯猶蹇初不變不成既濟而其卦為蹇也按屯二陰三四亦陰陰遇陰則窒故應五難茹氏謂二為三所隔是也謂三不變不成既濟非也既濟者終止非吉卦也又謂屯彖傳雷雨之動滿盈而九五乃曰屯其膏因五雖居中得位而互剝實為衰陽按五之屯其膏因坤

民三分之二為初所有四亦應初五實無一民故膏澤無所施如以為互利將何以解於此乎且爻辭祇明爻義不能強與象辭同故无妄彖辭曰不利有攸往而初九則曰往吉一爻有一爻義胡能與全卦同况彖傳乎此書推鑿幽險詳人所畧期無滯義最為有功然不免有罅漏如此等是也

兩孚益記一卷 乾隆刊本

清如敦和撰敦和字遜來所著周易會義已著錄此名兩孚益記者以比初爻益五爻均兩言孚為一例又隨四孚初家人之上孚三陽孚陽為一例故曰兩孚益者從而廣之也大抵貫穿各卦使無滯義以甲卦證乙卦又由乙卦推丙卦丁卦如水銀瀉地无孔不入雖浪用爻變穿鑿附會之處甚多然能詳人所畧其說之精者仍不可掩如云睽之言見者三曰見惡人曰見與曳曰見承負塗睽也者兩目不相視也上卦一離二三四又又互一離于是此見其所見彼亦見其所見也按卦之得名與卦之爻辭往往有關係自序卦訓睽為乖後來易家漸忘睽之本訓於是二爻三爻上爻爻辭皆莫詳其故豈知睽之為乖必有其故說文睽目不相聽也聽者從也兩目不相從則一目見如此一目見如彼故三上諸爻見象各異而其所以睽之故仍原於卦象卦上離為一目下兌為半目一目睛不全故與上目所見各殊也宋易家多談空不足數清易家極力復古亦無一人見及此者獨茹氏以說大為本以卦象為說使三上爻義割然而解足徵其象學之精惟仍釋大之誤改聽為視為少疏耳又說復上迷復云坤曰先迷後獲主以終有慶也今後之為卦

也。以一陽為之初。則先得主而後迷矣。故於復上曰迷復也。又以坎為泥。以大明為日。以艮為終為成。以家人之上為嚴君。說皆精當有理。至謂隨四乎初。家人上乎三。皆以陽乎陽。則大誤。隨四下乘重陰。有乎謂乎於二三。非乎初也。家人上九。居家人之上。為全家所翊戴。有乎指下五爻。義不在應。又謂益九五有乎惠心。乎指初。尤謬。按坤為心為順。惠釋言云順也。有乎惠心。謂下三陰皆順五也。順五故有乎。於初陽何與哉。書內之誤若此者亦多。分別觀之可也。

讀易日札無卷數 乾隆刊本

清茹敦和著。敦和所著兩乎益記等書。已著錄。茲讀易日札。約有數萬言。然無卷數。亦无次序。无先後。蓋每日讀易。隨有所得。即隨筆錄之。蓋如氏所著說易之書。其名目雖多。其體例如一。茲書之大病。主張卦變。久變而太過。虞氏用卦變。原以卦元是象。變為某卦。以求其象。茲書則象為本。卦所有者。而亦用卦變。如云困之致命。乾命也。卦雖互巽。而其變自咸來。咸互乾也。困乾象不成。故曰致命。按困三至五互巽。巽為命。乃上卦巽覆。故曰致命。非以乾象不成為致命。又云旅五射雉。一矢亡。何也。曰雉者離。旅上之離。本否上之乾。乾變而離。於是否五下居三。故曰一矢亡。按離為雉。伏坎為矢。故曰射雉。乃坎伏不見。故一矢亡。非以否五下居三為矢亡。否五雖陽。安得即為矢乎。書內穿鑿如此者甚多。其說之得者。如云中孚之三曰得敵。敵者何。四也。三四二陰。其情不相能。三互震。故鼓。四互艮。故罷。按荀爽注此云。三四俱陰。故稱敵也。四得位。故鼓。而敵三失位。故泣。而罷誠以陰遇陰。陽遇陽為敵。艮傳所謂敵應。不相與也。荀注可謂透闢。乃王弼注似是而非。程子竟以上為敵。朱子舍荀注不從。竟從與易理背馳之程傳。致經義永不能明。如氏雖未悉俱陰

稱敵之理。然曰三與四情不相能。大旨與荀注闇合。可糾正程朱之誤。又如謂離有征伐象。明夷之九三曰南狩。得其大首。既濟九三曰伐鬼方。未濟九四曰伐鬼方。皆上離也。而離上亦曰王用出征。晉上亦曰維用伐邑。按離為甲冑戈兵。故為征伐。經如氏一一證明。其義愈著。他若謂離三互巽亦互兌。故曰不鼓缶而歌。則大耋之嗟。謂瓶甕皆象乾。乾之為巽。則瓶之羸甕之敝漏也。皆有新義。開發象學。書內如此者亦多。則瑕瑜不掩也。

續修四庫全書總目

卷

部

周易玩辭一卷 同治刊本

清王景賢著。景賢字子希。閬縣人。道光己亥科舉人。咸豐間舉孝廉方正。平生服膺理學。以朱子為宗。故所為易說。不章解句釋。每一卦祇為一畧說。六十四卦畢。總數千言。或僅說卦之大義。以與其身心性命之理相比附。如說乾云。元亨利貞。即仁義禮智。是為天德。聖人之學。孰不在此四字得來。乾象乎天。天無不包。萬理之原。皆從此出。說坤云。乾剛健。坤柔順。君子既當法天。猶宜效地。剛柔合德。不可有所偏至。說屯云。乾坤之後。天地既分。人事始焉。故曰君子以經綸。然仍本四德。以為參贊之資。說泰云。陽在下而升乎上。陰在上而降乎下。陰陽相交。萬象開通。故名為泰。然陽德雖美。而不容太過。故二爻曰中行。四象曰中心。皆於經取義。而意不在於解經。故雖浮泛而無所責。又或取卦中一二字。以發揮其朝乾夕惕之功。如說訟云。訟言惕中。此即戒慎恐懼之學。師象曰。容民畜衆。何其分量之廣大。比曰有孚盈缶。大象下一親字。親亦孚也。何等親切。損下之貢獻於上。分所當然。不得謂之損。然自上觀之。則以為有損於下。此聖王所以使後世顧名而思義也。泰象傳往得中。往有功。未嘗以往為不吉。而爻辭皆言往蹇。泰義久義固。互相發。按往得中。往

續修四庫全書總目

卷

部

有功謂五往坤中也卦互重坎初前遇險三四亦前遇險故皆
曰往蹇豕有豕義又有久義元妄豕曰不利有攸往初曰往吉
非互相發一久之義固與全卦不同也由是證王氏玩易辭祇
以成其性理之學其於易解固多未能明也

續修四庫全書總目

卷

部

河洛精蘊九卷 乾隆甲午蘊真書屋刊本

清江水撰永字慎修安徽婺源人歲貢生永所著書前提要多
已著錄此書乃永老年所著據其自序時年已七十有九全書
凡九卷分內外兩篇內篇三卷外篇六卷內篇為河洛之精外
篇為河洛之蘊計第一卷自河圖起至圖書八卦餘論止共十
三條第二卷自論後天八卦未始於大壬起至圖書止共十
七條第三卷自大行之數五十說起至變占餘義說止共九條
是為闡明河洛之精者第四卷自河洛未分未變萬圖起至總
說止共二十五條第五卷自變卦說起至總論止共二十四條

續修四庫全書總目

卷

部

第六卷自勾股原始起至六乘方至十一乘方圖止共二十二
條第七卷自呂律聲音本於河圖洛書記起至五十音應大衍
之數圖止共十九條第八卷自河圖為物理根源圖起至紫白
洛書記止共三十條第九卷自納甲說起至傷寒傳足不傳手
說止共十六條是為闡明河洛之蘊者蓋永潛心宋儒之學而
篤信朱子故從朱子以十為河圖以九為洛書又本周子聖人
之精畫卦以示聖人之蘊因卦以發之語故名其書為河洛精
蘊其有序有言余思之易前似有易陳布夷之龍圖是也易中
復有易中久之十六互卦是也易後又有易焦贛之易林及後

世人珠林占法是也。更舉圖書卦畫同源而共流。旁推而交通者。若算家之勾股。東方樂家之五音六律。天文家之七曜高下。五行家之納甲納音。音學家之字母清濁。堪輿家之羅經理氣。擇日家之斗首奇門。以至天有五運六氣。人有經脈動脈。是為醫學之根源。治療之準則者。亦自圖書卦畫而來。信乎天地之文章。萬理於是乎根本。聖人之文章。萬法於是乎權輿。精固精也。亦何蘊之非精哉。云云。故其為書內而卦畫方位著策。變占一一說河洛而挾其精外而天文地理人事一一從河洛而闡其蘊。其中如大衍之數五十。說參天兩地以倚數。說揲著說變。

續修四庫全書

卷部

占說占法考五卦說卦變說卦變考卦象說等篇。均挾擇精詳。論列允當。足以津逮後學。其他各篇。雖其所論。開或失之廣泛。扈雅然亦藉此可以悟術數之所自始。而得萬法之權輿。固非殫見洽聞。學殖深遠者不能為也。

三易註畧四卷三易讀法一卷 嘉慶四年刊本

清劉一明撰。一明係道士。自號悟玄子。又自號素樸散人。其先晉人。中年慕道。游學三秦。棲隱於金縣南棲雲山巔。號其洞曰自在窩。據其自序。有乾隆庚辰歲西游。幸遇吾師龔谷老人。打開先天密竅。指示易理源流之語。則其學傳自龔谷。按蘇寧阿所作序。龔谷係廣東人。蓋亦道士。又按自序。有細辨圖卦之蘊。深索經傳之義。將圖卦可拆可合處。悉為提出。或一圖分為數圖。或數圖合為一圖。或於本圖所藏之秘。別立變圖。以明圖為活圖。卦為活卦。不得按圖說圖。按卦說卦。又於義易文易孔易。

續修四庫全書

卷部

分為三易而註之。以明三聖各有其易。不得以文易為義易。以孔易即義文之易。如其說。則是一明所著有圖有註而註且分。義易文易孔易三部。今考此本。除卷首附三易讀法一卷外。祇有上經兩卷。下經兩卷。各載卦爻詞解。註而无一圖說。并一語及於十翼。則此本殆一明所謂義易文易之部。而孔易之部。并所有圖均闕。其為殘本无疑矣。今姑就其殘本及讀法所見論之一明之學。純以圖書為主。故其言曰。易即圖書。圖書即易。學者欲知卦理。須玩圖書。圖書者。易之根本。易者。圖書之發揮。易所以演圖書之秘藏。云云。按宋人所謂圖書者。乃五行數及九

宮數易之理原於象象原於數圖書者數之根故宋人以圖書為易本惟一明實未知此義而徒以圖書錯綜之說相糾纏而
其所謂錯綜乃有謬誤不可勝言者如於上下經六十四卦三百八十四爻卦畫下均註錯字綜字或錯綜二字尋繹其例則
以陽爻居陽位陰爻居陰位為綜陽爻居陰位陰爻居陽位為錯然有時陽爻居陽位陰爻居陰位亦有為錯者如遯之九三
坤之上六是也亦有時陽爻居陰位陰爻居陽位亦不盡為錯者如乾之九二九四坤之六三六五皆曰錯中有綜是也故其
為例果孰當為錯孰當為綜孰當為錯中之綜純以意造毫無

續修四庫全書

卷

部

標準而強附會之圖書為乎其可況其以錯誤釋錯義以得中釋綜義尤為古今易家之所未聞乎又其書句讀亦多不可通者如訟彖作有孚窒句惕中吉句小畜六四爻詞作有孚血句去惕出句明夷六二爻詞作用拯句馬壯吉句若此之類甚多其義皆難通而註中亦无所說明舉此兩端則可概見一明乃一元實學而好立異者至其釋坤之西南得朋東北喪朋蹇之利西南不利東北以月體盈虧為說其義本之魏伯陽參同契吳虞仲翔亦嘗用之固无庸以譏方外之一明矣

卦氣表一卷 光緒戊子湘南臬署會心閣刊本

清蔣湘南撰湘南字子肅固始人道光間舉人著有七經樓文集周易鄭虞通音等書先是湘南著卦氣考二卷載在周易鄭虞通音中宗惠徵君棟及劉禮部逢祿之說然心有所疑逾十餘年復作此書大意謂卦氣乃歸藏之法歸藏乃黃帝之祿黃帝八年始造甲子作訓祿漢志謂之名察發歟定清濁起五部建氣物分數蓋其時歲在甲子月建甲子朔日甲子夜半甲子時冬至黃帝推步之以為祿首六十四卦中惟中孚之陰陽相含象之因取中孚以為氣首非甲子卦氣起中孚乎冬至以坎

續修四庫全書

卷

部

主之夏至以離主之春分以震主之秋分以兌主之非即名察發歟乎五日一微三微一著三著一體凡二十四氣七十二候均統於三百六十爻中以八十分日之七為法非即建氣物分數乎八風調五行正十二律應陰陽消息之節非即定清濁起五部乎上古未有書契伏羲畫卦以象天地人物本名之為象黃帝作甲子祿即取六十四卦分爻值日以紀祿中之節氣故名之為祿象帝堯命羲和曰欽若昊天祿象是也祿象之名在帝堯之前故帝堯得而舉之而祿始於黃帝則所謂祿象者非甲子祿而何祿與象連名非卦氣而何按其言似甚辨然考周

官太卜掌三易一曰連山二曰歸藏三曰周易以歸連與周易並列則歸藏為易書無疑况桓譚明言連山八萬言歸藏四千三百言連山掌於蘭臺歸藏掌於太卜而鄭康成亦言殷陰陽之書存者有歸藏是在後漢之世尚確有歸藏一書而易以道陰陽所謂陰陽之書即易且漢儒均以卦氣為占驗故將凡必以歸藏為黃帝之祿殊未敢輒信况揚子雲太玄明係模仿周易而其次序一本卦氣若必以卦氣為歸藏之法則太玄乃模仿歸藏矣又其以歸藏之名本於中孚謂中孚上下四陽中包二陰陰中又藏乾元故名之為歸藏既无舊義可証亦頗嫌迂

凡說准其變圖為表加入宮度日躔斗建八風十二律以補卦氣圖之缺頗為明備亦便省覽末有卦氣序義多精當又有卦氣証徵引亦翔實可觀固不得以其主張歸藏為黃帝之祿而并議之也

周易輯義初編四卷道光八年刊本

清盧兆鰲著兆鰲字相坡湖南安仁人嘉慶辛酉進士官萬州化州知州署潮州府同知是書據其自序謂宜奉程傳及本義為正宗又謂聲音之道感人最深故六經皆有韻之文而三百篇外周易尤最為活變最為精密故諧其音節備述舊聞一以貫之云云按程傳本義自明以來即為功令所必讀之書謂為正宗原不足怪惟此書所述義理之空疏淺陋大有出乎程朱之外者而其所諧之音節更多元據如其釋或躍在淵云躍淵乃內卦互兌澤有日浴咸池之象猶云樓觀滄海日耳若粘定龍德說則九二已見而在田何得隔卻九三從新又轉到淵耶按乾卦爻以氣表露以龍興本于潛語潛見飛亢既指龍言則所謂躍者非言龍而何初為地下故淵指初初以四為應故或躍在淵而盧氏乃謂何從轉到淵殆不明初四相應之理程朱無是淺陋也又釋用九云爻無論奇耦總把一畫分出中間左右陽爻則中間實得一分故每爻算三分乾三奇三其三則九此之謂參天陰爻則中間虛却一分故每爻算二分坤三耦三其兩則六此之謂兩地震坎艮為少陽則兩耦一奇為七巽離兌為少陰則兩奇一耦為八故七八九六之數皆倚參兩而成按七

八九六之數純視擇著而定唐僧一行論之已詳以乾久三分坤久二分爲說是盧氏並擇著之法皆不明程朱亦元是空疏也至其叶音韻之處如乾初九潛龍九二見龍音龍爲林九五飛龍則音龍爲能上九亢龍則音龍爲黎需之有孚音孚爲肥訟之有孚音孚爲焚泰之其孚音孚爲其該切凡此本皆一字而任意叶韻改作異音又凡經中之龍字疑字年字虞字泥字言字隣字能字宜字盧字牛字雷字靈字南字藟字羸字陵字寧字等皆音作黎凡此本異字而任意叶韻改作同音而不知其有可通者有絕不可通者其他任意改叶之字尚不勝枚舉雖朱子詩傳亦元是妄誕夫有清自乾嘉而後經學昌明訓詁音韻闡研尤精即清初崑山顧亭林亦有易音專書乃盧氏於漢魏古注及清儒舊述一無所覽而妄著作適以自示其不學而已

周易述翼五卷 蕙花盒叢書本

清黃應麒撰應麒字厚菴番禺人道光間舉人嘗主講始興文明各書院前後十餘年皆以易教授生徒因著是書名曰述翼者蓋述孔子附翼周易之意也書凡五卷其次序先序卦傳次說卦傳次上經次下經次繫辭傳次彖卦傳其自序以爲讀易者不知乾元亨利貞所由來即講易者必另究乾元亨利貞所由起難矣故爲之先序卦傳以編其次說卦傳以廣其象云云按古本周易上下經與十翼各自爲篇自鄭康成而後始以彖象之文附於經先儒多有譏其變亂篇次然其本通行已久世所共習因而不改猶有可言今黃氏既不遵古本又不因鄭氏而自行變亂篇第殊不足爲訓若云學易者宜先知卦序則教人先讀序卦可矣何必移置之乎又其釋彖久之義謂全彖爲彖分彖爲久按之訓詁顯爲臆說釋卜筮之義謂以錢卜龜想孔子時已似不知卜筮之分釋說卦傳除據荀九家增三十一象外又據虞翻增三百二十有二象按虞氏逸象不止三百二十二此乃惠棟所輯之數其後張惠言馬國翰諸家所輯均有增加黃氏不取其多者亦嫌漏畧釋小畜九三之與脫輻與大畜九二之與脫輻謂二輻字義異小畜九三則遇當作輻大畜

九二剛中當作輟強歧同義作二解亦殊元當此皆足見其疏於訓詁考訂惟其述說易理則頗有勝人者如論四德謂非元不亨無貞不利而亨利貞皆統於元論用九用六謂凡三百八十四爻有遇三十六策而老陽變者皆以見羣龍元首之義推之有遇二十四策而老陰變者皆以利永貞之義推之不專為乾坤二卦言若乾坤二卦六爻皆變皆有辭義豈屯蒙以下六爻皆變遂元辭義耶六十二卦皆變元辭義則此用九用六云云者不獨謂乾坤言釋坤西南得朋東北喪朋謂舊解以得柔為得朋以得剛為喪朋無乃失坤從乾之義又釋乾卦謂乾卦

續修四庫全書總目

卷

部

不專取象於乾猶之坤卦不專取象於坤六十四卦亦猶是凡此等類冥思精索於易理大有所悟能與古易注相契合非空演義理者所能及又觀其註義有不盡每云詳見總論今此本无之倘獲見其全書則其所貫通者當不止此也

河洛圖說四卷道光七年刊錦官錄本

清李錫書撰錫書字見庵山西靜樂人乾隆五十五年進士歷官四川汶川蒲江大邑各縣知縣江北同知又三為蓬州知州所著書凡十餘種總名錦官錄河洛圖說乃其一也是書凡四卷卷一論河洛推本朱子之說以十為河圖九為洛書凡為朱學者皆同此見固亦元庸置議惟其定朱子所作之圖為古河圖古洛書又從曲沃崔致遠說作河圖圓圖洛書方圖以為河圖之數洛書之文數當從點文當從畫而又自謂未知龜馬舊大果如是焉否夫既不知龜馬舊文果如何又何從而分古今

續修四庫全書總目

卷

部

又何從而分點畫是則所謂不知而強作者卷二論先後天之圖皆係後儒因聖人之言而為之圖非義文舊有此圖按易卦自有方位其方位皆據古注所述古注既未指明孰為伏羲孰為文王漢魏儒者亦无傳說而宋以後諸儒究紛紛必以某屬之義某屬之文原為詞費崔氏此論尚未為无見卷三樓論太極圖卦氣五行納甲諸事謂太極圖為河圖之小像亦為河圖之總像所以狀河圖所以注河圖立說似甚奇翹然言之不能成理不足以証成其說論卦氣亦祇本胡玉齋以二十四節氣分配先天圖不能遠稽漢儒六日七分之舊術亦殊嫌疏陋

卷四標名周易備占首陳筮義十說卜筮尚占第一著卦方圖

第二大衍之數第三再劫後卦第四泰伍錯綜第五泰天而地
第六乾策坤策第七初九初六第八用九用六第九久象象文
言第十凡此十義其九義皆畧述舊說元所是非惟論用九用
六謂乾皆以九變坤皆以六變無得七八者故用九用六以占
自乾坤以外皆不然按筮卦之法七八不變而九六變任何一
卦六爻皆變事所恆有豈獨限於乾坤二卦乎若乾坤二卦六
爻變占用九用六之辭則其他卦六爻變豈可无辭以占之乎
是不知用九用六純指擇著時所得之一久言並不明用九用

續修四庫全書總目

卷 部

六之為聖人以筮例教人也十義之後次列筮儀次列占法最
後列古占備考採撫雖未詳備尚頗足資參攷要之此書臆說
多而攷訂少故瑜不掩瑕又其書命名為河洛圖說實則內容
不僅圖說河洛亦未甚恰當也

周易二間記 南菁書院叢書本

茹敦和著分間上間下二篇敦和會稽人字遜來乾隆十九年
進士歷官南樂大名知縣大理寺左評事湖北德安府同知平
生邃於經學尤善易所著易學凡十一種而以二間記為最精
其書設為二人問答相反覆之詞曰茶間曰薑間後李慈銘嫌
其不雅易為左右故曰二間據其自序茶間居越城外二十里
之紫洪山薑間居城外十二里之棲鳧山嘗以易義質之而記
其語似是寓言而周易小義自序曰有二老儒為東西間師敦
和從之受易辭則又似實有其人者蓋仍為寓言也今觀其記

續修四庫全書總目

卷 部

博引故訓貫穿經史直抒胸臆不蹈襲前人而字必求其真實
詰必溯其源本不惟可藥宋儒空虛之病即講漢學如惠棟如
張惠言如江藩等之宗主虞氏申述其義不敢違者視之亦有
愧色蓋所謂著書者貴發行已見補前人所未言方為有益如
前人已言之而又覆述之陳陳相因又何取乎此二間記之所
以可貴也然詳於訓詁而不顧經義如說撓謙云撓揮麾同字
書右秉白旄以麾淮南子瞋目而撫之皆是而以撓為却曰撓
之正所以為謙夫謙六四體震震為征為行今以撓為却却者
退也於易象易義皆不協洽全書類此者甚多又提鑿太甚而

不免於支離如說比原筮元永貞云蒙內坎比外坎于蒙言初筮于坎言原筮則筮為坎象夫坎為通故為筮此象除易林外先儒無知者茲獨與易林闡合服其提鑿之功而以一文變為初筮兩文變為原筮原者再也訓原為再先儒本有此訓而以再筮為兩文變則支離无據未又謂左氏以一文變為占其有兩文變三文變者皆謂之不占豈知左傳之艮之八即艮之隨且五文變而穆姜述其占辭至詳且悉國語之泰之八貞屯悔豫皆八亦皆有詳悉之占辭能謂之不占乎強詞奪理則自是太過也又篤信卦變至理所不能釋則以卦變為解如說剝五

之貫魚曰卦自觀來觀其為魚豈知坤亦為魚重坤故曰貫魚虞氏舊詁原誤說豐之配主夷主謂豐四本小過之四豐初本則夷之初全用卦變以濟其窮頗與焦循相類不可為法至謂解之甲坼為雷雨之効許慎曰甲為東方之孟陽氣萌動从木戴孚甲之象一言甲而坼義具謂主鄭者作宅訓宅為根與解義不類無漢學家盲從之習謂麗澤之麗同于伉儷之儷引周禮扶人乘馬一師四圍駕馬麗馬一圉注云麗耦也然則麗澤直兩澤爾他若以節為竹約以中孚為孚卯與易林以震為卯之象合其義皆絕精而震之為卯尤非他漢學家所能知其象

蓋是書之精者直抒己見不蹈故常望而知為宏博之士而支蔓引伸又往往有漫行無經之病此其大略也

周易小義 周易大衍本乾隆刊

周易小義上下二卷清會稽茹敦和撰敦和字遜來所著周易二閤記曾著錄小義之名據所自序自明以來科場擬題有大題有小題科舉之例用其大者不用其小者今之小義乃用其小者不用其大者題小故義小也今觀其書雖祇釋一字一物然旁徵遠引无不該貫以為言易也可以為不僅言易也亦可以為集羣書之義以釋易也可以為藉易以通群書之義亦無不可其最精於他人者在不拾漢人牙慧精者取之駁者棄之如屯十年不字鄭虞皆以為姤育惟本義據曲禮以字為許嫁為

周易小義

卷

部

得蓋夫婦既成而後有姤育之事漸曰婦三歲不孕彼婦也宜其孕矣今女子也而責其孕可乎又云屯三之鹿震為鹿也虞訓為山麓豈知詩有之瞻彼中林牡牡其鹿易曰入於林中是易與詩皆以鹿為林中之獸今日即山麓胡為乎又乾與震同為龍者以震得乾之初乾與艮並為虎者以艮得乾之上馬融以兌為虎非也九家以艮為虎是也茹誤以九家作虞訓決為訛字然以艮為虎仍不能盡通又云宣髮請宣髮理謬義絀又以蠱為壞其辨尤博按以孕為姤以鹿為山足以害為宣鄭虞之說清儒皆承述不敢違茲獨辨其誤而虞翻以坤為虎尤背於風從虎之義

至馬融以兌為虎後郭璞洞林雖用之然用之占卜以西方白

虎取義非解經也而清儒盲從者稱述之致使易之言虎者其象愈亂而皆不能通茲獨以乾為虎於是以前之誤解皆明且施之於易而无不當茹雖不本之易林能與易林闇合發前人所未發其有功於易道甚大惟亦有穿鑿過甚者如漸之言鴻據易林巽艮皆有鴻象茹氏不知而以漸互未濟有坎離鴻者南北之鳥卦有坎離故言鴻則說太支離又艮外堅亦為龜與離之取象同乃茹氏不知則以頤損益之互坤為龜則象无此義此蓋智者千慮之一失書雖名小義然通貫經文浩浩落落

周易小義

卷

部

其攷博其識精視清代諸易家隨人俯仰且自稱家法以晦其短者相去遠矣

周易証義 周易大行本 乾隆刊

周易證義上經分上下兩卷下經上下兩卷會稽茹敦和撰敦和所著周易二閭記周易小義皆著錄茲書以六十四卦證六十四卦以甲證乙以丙證丁而曰義者說文義驗也一曰銳也貫也蓋取其銳利貫穿之義今觀其說雖六十四卦經文及傳文俱備而並不章解句釋且亦不窮究卦象蓋以所有易象皆具於二閭記小易及象說諸書故此祇言易理以補其不足乍視似空疏又好用卦變漫衍無經為焦循之先導然其所闡發多為前人所謂言如說用九用六云以九六變七八不變故於

續修四庫全書

卷

部

乾坤二卦特著其例，以用為變，以用九用六為文王特著之易例說，為諸儒所未有。又謂坎在上為樂，在為憂，以證雜卦之比樂師憂，以文言之終日乾乾，反復道也，以證復之反復其道，以艮為光明，兌為幽暗，以謙證履，以履證歸妹之幽人，又以蒙九二之坎為冢，以證師之開國承~~蒙~~能正漢儒之誤解，補昔人所未有。又謂爻當位得中，始謂曰正，然陽得二中，雖不當位，自然得正，以大畜之大正，大壯之大者正，未濟二爻相傳，中以行正為證，又謂爻往外曰往，來內曰來，然蹇九五曰朋來，實往外也，而曰來，則以自五言之，當然曰來，而以需之上六五來為證。

若此者，尤足以通舊說之窮。杜膠執者之口，其偶有誤者，如以亢龍有悔，證小過上六象傳之已亢，則不知陰亢言亢之理，小過之已亢，亢與頑同，亢者下也。虞氏之解，最為正當。又說習坎，因說文以鳥數飛為習，便謂飛龍在天，坎有飛象，則說大勉強。若此者，亦時有分別觀之可也。

續修四庫全書總目

卷

部

周易辭攷 周易大衍本

周易辭攷一卷、清如敷和著、其周易象考、及周易證義已著錄、茲書大致與證義同、如說卦象云、揚於王庭、揚指上六言、而大有初至五互矣、故象則曰過惠揚善、亦謂之揚、又文言或躍在淵、自試也、无妄九五象傳則曰不可試、乾初為試、其在无妄、五疾而四不可以為樂、故曰不可試、又同人六二云、同人於宗、謂二五應也、睽二五亦應、故睽六五云、厥宗、專以甲卦證乙卦、後卦證前卦、皆易家所忽略、經如氏舉出、新穎可喜、至如說泰、四象傳曰中心願也、五亦曰中以行願、渙九二曰得願、中孚九二

續修四庫全書

卷

部

象傳、亦曰中心願、謂願象皆因互震而有、純指震之陰爻、按願即孚、泰四之中心願、釋不戒以孚也、五之中以行願、謂應九二也、渙二之願、謂孚于三四也、中孚之中心願、更釋孚義也、其語雖在震、非即以震為象也、又云、隨五孚於嘉、遊五嘉遊、華二象、傳行有嘉、離上有嘉、折首、謂嘉有會義、故文言曰、亨者嘉之會、凡二五應必曰嘉、至離上之嘉无應、則曰離坎伏卦、以坎填離、故嘉則穿鑿無理、蓋易之言嘉言慶言喜言願、皆兩陰陽相遇而形容其相得、不必苦求其象、以此等字非象所屬也、求其象而不得、至以道家以坎填離之語當之、說尤駁陋、又此書祇六則、

似未政事者、又所舉各節、義意皆與會籤證義象攷諸書同、又何必別立此名哉、蓋好寄務博之過也

續修四庫全書

卷

部

周易義說二洪遺稿本

周易義說五篇清洪榜著榜飲人字初堂乾隆舉人在天津召試第一賜內閣中書其兄洪朴乾隆進士官湖北學政順德知府有文采榜幼與其兄齊名世稱二洪惜皆不永年榜三十五歲而卒故其著述皆未卒業其所為周易義說分明象上明象下二篇又有述贊上述贊中述贊下三篇其明象至損益而止似亦未卒業者其說之善者如山下出泉何以為蒙象蒙者穉也待養者也泉始出在山下出之則為用矣放之則至於海矣當其未出未至則象人之蒙矣又說天與水違行君子以作事

續修四庫全書總目

卷

部

謀始云君子以其所訟欲其無訟也故曰作事謀始何謂作事謀始立制也均之差之經界正則無訟田者矣質劑明則無訟財者矣故曰謀始又澤中有雷隨何以君子以嚮晦入宴息也曰君子日出而視朝退聽政於路寢既夕則適宴寢息耳嚮晦者既夕之時也君子嚮晨而動嚮夕而息如雷始出地而動震乃隨澤而收其聲以上諸說雖無甚奇異之處然樸實說理皆有可取至說大有云火在天上大有火何以在天上火者宿也心為大火南方朱鳥之宿亦曰大火以火為星宿則拘執而解通說山下有雷頤云象何以頤頤者口車輔之名山常止者也

因雷之動以養物口車亦止也因輔之動以養身按左傳云輔

車相依注輔頰輔車牙車疏牙車牙下骨之名人欲嚼物或言語則牙車動而上與輔對故曰輔車相依是牙車司動而輔不動注疏甚明又艮六五云艮其輔亦以輔止而不動今謂因輔之動以養身義適相反訓詁太疏矣至其述贊各篇皆空論義理殆致力於程傳泛言聖功天道之概要於經義無關故略而不論焉

續修四庫全書總目

卷

部

周易象義 乾隆刊本

杜文亮著共十卷文亮江西南豐人字月峯乾隆時貢生於諸經多所論著久困棘園不得售卒以明經老今觀此書自序曰聖人觀象繫辭焉以明吉凶又曰君子觀其象而玩其辭故曰周易象義俾知象之與義離之則莫得其解合之則悉會其微象與義並重深得讀易本旨惟其所參攷之書以周易折中周易述義為主又常曰錯綜則亦以來矣鮮為宗主者其首卷述圖書大義及先後天卦位卦變各圖依仿本義啓蒙而加以說明則又以朱子為主不待言矣特本義所列八宮圖乃京房舊

續修四庫全書

卷

部

法為尋繹世應游魂歸魂之根本乃杜氏不知而名曰八卦合象似以一卦合七卦而成六十四者則不知其義也至其說經如習坎云習為練習水性至險習乎水則溺溺則誤而且俗說九二見龍在田利見大人云龍見地上必得雨以生五穀占者無論君民皆以見此大人為利也則陋而見誤說用九用六云乾變坤與本坤不同坤變乾與本乾有異故別立用九用六之辭以占之以見群龍無首利永貞為占辭則卦有七爻說訟之利見大人不利涉大川云訟宜就有德位者決之故利見大人冒險求勝猶涉大川而不利則直不知爻辭本義自造俚說以

解經至於用象如利涉大川不利涉大川凡大川皆不知其象凡漢人所用普通之象亦不盡知由是證其所參攷之書甚為孤陋於漢魏易說似皆未見故言義而不免俚俗言象亦不詳不能副其所命之名也

續修四庫全書

卷

部

易經揆一 乾隆刊本

易經揆一十四卷清梁錫璣撰錫璣字確軒山西介休人雍正舉人乾隆十四年與金匱吳鼎同以經學為授國子監司業歷官祭酒少詹事所著有易經揆一易學啟蒙補各書其易經揆一當時曾命翰林二十人中書二十人寫以晉呈以此書故以舉人遽授以翰林清職當時榮遇可謂無比乃觀其易說全以河圖洛書為本而所用之數於古法常違元亨利貞為乾之四德亦即全易之根本往來循環如環无端乃梁氏纏繞邵子天根月窟之談四正四隅之舊說連篇累牘約數千言而於元亨利貞之真諦反疏之甚略浮泛不切又謂用九用六為六爻全變而兩爻至五爻變皆未係辭蓋以六畫變發兩爻變及五爻變之例按用九用六謂據著求爻若過七過八則不變過九過六則變乃文王以筮例示人群龍無首吉利永貞則申用九用六之故也純就據著求爻言與六爻無涉宋歐陽修論之詳矣乃復承朱子之誤解則未詳攷也又說用九用六云先天陽上為乾其數七陽降為坎其數九先天陰下為坤其數六陰升為離其數八夫陽降為坎謂乾之中爻北交坤成後天之坎豈謂降為西方之坎乎陰升為離謂坤之中爻南交乾成後天之離

宜謂升為東方之離乎於先後天嬗變之理全昧又陽順陰逆故陽由七進九陰由八進六乃梁氏不知謂陰由六升八全違漢儒古法至其訓詁之誤者解訟九二不克訟云二變坤為順坤順故曰不克按不克訟之故由於入淵不由於變坤解訟不利涉大川云訟必見中五之大人然後能決所訟若駕空求勝如涉川然必無利理則理而且誤解需云需在造化為雲上於天在物象母氣之上運為乳以養其子也不惟語理且不知養義乳義於卦象何涉凡易言不利君子貞貞丈人吉皆以貞為卜問乃梁氏解屯五之小貞吉大貞凶云變坤為復體剛用柔是謂小貞新王當革命之初皆用小貞若開闢而期文明創業而急旌別是謂大貞大貞必凶按其說且無據九五當位之不能變小貞大貞之解則擬不於倫又說小過六二云三四居二上皆剛三則父四則祖也如此取象則何象不可得統觀全書立說蕪雜雅詁甚少於所不知不甘缺憾所創誤解觸目皆是不知當時君若臣何以矜重若是宜果明易者無一人乎

易註 乾隆刊本

易註十二卷曲沃崔致遠著致遠字靜君山西曲沃人康熙丙戌進士吏科掌印給事中平生好易學據其自序此易註為之凡二十年中間七易稿乃成為之不可謂不久又云從來不知易者皆坐於不知象朱子謂象失傳夫說卦傳即八卦之象全易之中何辭非象何象失傳觀其言似於易象有深切之研求者乃觀其全書於易象疏濶已極凡利涉大川皆以為涉險頤損益之龜象皆不能知不惟不能求失傳之象並漢儒已言之象皆不能攷至其詮疏之謬誤者如說復之反復其道云陽消

續修四庫全書總目

卷

部

忽反反其常理而復其道以反常詁反字說鼎九二之我仇有疾云初之否疾能汙其實我之仇也以初為二仇說震上六之婚媾有言云鄰為同類姻黨必有戒言可守不去也以婚媾為姻黨以有言為戒言說剝卦剝卦傳剝爛也爛乃爛字之訛爛者一陽橫於上故六五取象於宮尤穿鑿無理說乾四或躍在淵云九四在上體之下如龍躍起或將進而上於天乎抑仍退而歸於淵乎以躍淵為退歸於淵於經義全背說中孚六三得敵云六三不正有應得其匹敵以得敵為得匹耦尤背經義蓋觀其弁言及其條例崔氏於易不惟不見漢注並孔穎達之正

義亦未及讀似專以朱子本義啟蒙及胡廣之周易大全為宗者如云卦變之說始於朱子則不知虞翻之早用卦變又云連山歸藏相傳為夏商之易則不知孔正義之論列已詳又云是編序次悉依漢本夫彖象連經據魏志高貴鄉公傳實始於康成以前費直祇以十翼解易耳仍經自經傳自傳費直外他更無有也而概言漢本則失攷也然則其易註之無足觀蓋有由矣

續修四庫全書總目

卷

部

義里賸餘編 乾隆刊本

義里賸餘編十卷河南信陽張綬撰綬佩字宴亭乾隆辛巳進士以即用知縣分發雲南所至有能名平生嗜易學以十數年之力成此易編今觀其書以圖書為主以宋人為宗雖疏解其略然不鈔襲舊說亦不依傍程朱凡有所解不論是非皆出自己意似能自立者惟識太淺陋謂莊氏不知何人注疏引用甚多朱子以為周竊擬周祖述老氏必不為聖人傳經按莊氏之說孔穎達正義常引之王注從無引舊說者不獨莊氏又正義常以褚氏莊氏並引褚氏名仲都梁人莊氏蓋亦梁陳間人

續修四庫全書總目

卷

部

而後於褚隨唐志皆失載因並其名亦佚此有何疑者張氏謂朱子擬為莊周朱子何至陋如是乎又云京房十二辟卦夫十二辟卦左氏即言復在北故云南國憂射其元王中厥日又干寶周禮注引歸藏易云復子臨丑以至亥坤皆同又坤上六曰龍戰於野是亦以上六居亥故與伏乾相遇乃張氏皆不能致以消息卦屬之京房又謂左氏內外傳言易不盡與經合夫春秋人言易無一字不根於象其訓最古今張氏因不知其象遂謂傳不合經則陋而且妄矣至其注之謬者如解終日乾乾反復道也謂乾五而反於三則易無此例解賁六四賁如皤如白

馬乾如云皤如白也人白則馬亦白竊意白馬當為日影日下則影上故如飛翰之疾則俚而且謬說需上六雖不當位云不當位本義曰以陰居上是謂當位茲曰不當其義未詳按既變文曰上則非陰所宜居也明矣以為當可乎夫曰上六何卦无上不得於需謂為變文更不得言陰居上即為不當全書穿鑿如此者不可勝數蓋張氏沈淪於太極通書之說欲特立以追性理之微而識解甚陋舉不足以達其所見故掃象不談自是其是不自知其不合也

續修四庫全書總目

卷

部

讀易一隅 松屋文鈔本

陽湖管幹珍著分上下兩卷。幹珍字陽復號松屋陽湖人。乾隆進士。工畫。累官至漕運總督。以清節著稱。惟按陽湖志。幹珍作幹貞。不知孰是也。其說易不按章句。汎論概要。以箴規人事。雖按六十四卦以次立說。而實不解經。每節歸宿。不為聖王經綸天下之根本。即為聖賢防微慮患之功用。蓋曾致力於程傳本義者。屏象數而不談。然於陳邵圖書之說。則亦不及在談義理者。猶不失為雅正。惟識太淺陋。篇首言秦漢間說易。凡二十餘家。其書皆亡。惟京房以下筮獨存。按西漢易說至魏晉多亡。而

續修四庫全書

卷

部

孟喜京房至唐尚存。不獨京氏。若云近代則京易祇存易傳三卷。專言占筮。其解易之書。無一存者。又云房以後書存者。惟太玄說似創實亦言易也。夫法言擬論語。太玄擬易。在當時即謂之僭。比於吳楚之稱王。何來似創乎。又云易以太極生兩儀。兩生八。以至六十四卦。參天倚數。玄以一生三。三生九。九九八十一首。知參天而不知兩地。雖以人為八十一首之始。然天地能生人。人不能生天地。斯說也。尤為謬妄。太玄一生三。三生九。九九八十一。以斯為知參天。不知兩地。將易一生兩。兩生八。八八六十四。則知兩地。不知參天矣。又太玄以中為首始。中即所擬

易之中乎也。豈以中為天地中間之人乎。是於玄首命名。尚不能悉。而竟敢侈談若是。是皆因理學家莽太夫三字。橫亘於胸中。而妄疑其書之亦陋也。謬妄如是。不惟空疏之無足取矣。

續修四庫全書

卷

部

雕菰樓易學四十卷 焦氏叢書本

雕菰樓易學四十卷清焦循撰循字理堂一字里堂晚號里堂老人世居江都黃珏橋分縣為甘泉人嘉慶辛酉舉人一試禮部不第年纔四十即家居不出覃思典籍著述頗多而所撰易章句十二卷易圖畧八卷易通釋二十卷合成雕菰樓易學三書在當時尤負盛名亟為英和阮元王引之諸名公所稱誦蓋循生平邃於天文算學因以測天之法測易以數之比例求易之比例而悟得易學有三一曰旁通二曰相錯三曰時行故其易圖畧自序云夫易猶天也天不可知以實測而知七政恒星

總纂圖書

卷部

錯綜不齊而不出乎三百六十度之經緯山澤水火錯綜不齊而不出乎三百八十四爻之變化本行度而實測之天以漸而明本經文而實測之易亦以漸而明非可以虛理盡非可以外心衡也余初不知其何為相錯實測經文而後知比例之義出於相錯不知相錯則比例之義不明余初不知其何為旁通實測經文傳文而後知變化之妙不著余初不知其何為時行實測經文傳文而後知變化之道出於時行不知時行則變化之道不神既撰為通釋二十卷復提其要為圖畧凡圖五篇原八篇發明旁通相錯時行之義

論十篇破舊說之非共二十三篇編為八卷次章句後其著書

之大旨畢見於是然今考循所破漢儒卦變半象納甲納音卦氣爻辰之非咸能究極其弊至其所自建樹之說則又支離穿鑿達於情理實有較漢儒諸術過之而無不及焉者譬如循說中孚與小過旁通云明夷六五箕子之明夷箕子即其子中孚九二鳴鶴在陰其子和之謂九二旁通小過六五惟小過六五不和中孚之九二而以四之初成明夷故云其子之明夷苟其子與鶴鳴相和則明不傷夷是中孚小過旁通又釋井泥不食云豐四之井初成需故需于泥豐成明夷需二之明夷五為致寇

總纂圖書

卷部

至傳云災在外即豐過旬災之災又釋小畜密雲不雨自我西郊云其辭又見於小過六五小畜上之豫三則豫成小過中孚三之上則亦成需以小過為豫之比例以中孚為小畜之比例又釋文言同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎云同聲相應謂乾成家人坤成屯同氣相求謂乾成革坤成蹇水流濕謂乾二四之坤成屯承同聲而言水坎也濕下也泥塗沮洳之地震為大塗是也乾二流於坤五而四應之成屯是為水流濕火就燥謂坤五三之乾成革承同氣而言火離也燥為秋金之氣兌是也坤五就於乾二而三求之成革是為火就燥

此言乾坤之當位行也。若不當位有溼而無水則乾四之坤初成復有燥而無火則坤三之乾上成。復變通於姤姤二之復五成屯復下震先有龍成屯則上有坎雲以從之故雲從龍。坎變通於剝。坎二之剝五成觀剝下先有坤為虎成觀則上為翼風以從之故風從虎。若此之類初觀其法似密實按其義皆非。牽合膠固殆過於虞翻遠甚而竟不自知其謬豈非明於燭人而暗於見己乎。英和阮元王引之之徒以故舊之雅而妄相推許後儒不察隨聲附和獨南皮張之洞撰書目答問以告學者於循之易取其周易補疏而舍此易學三書可謂知所去取矣。

仲軒易義解詁三卷 鈔本

仲軒易義解詁三卷。鈔寫本。卷上首尾不具。中下兩卷均題江都焦循定稿。循字理堂一字里堂。晚號里堂老人。世居江都黃珏橋。分縣為甘泉人。清嘉慶辛酉舉人。其家有仲軒因藏仲長統石刻得名。則仲軒誠為循之軒名。惟按循子廷琥所撰事略述循先後著作甚詳。其於易則有易通釋二十卷。易圖略八卷。易章句十二卷。周易補疏兩卷。易詁兩卷。易廣記三卷。獨未聞有易義解詁之說。此其可疑者一。此本既分上中下三卷。宜是完書。實則其中只釋乾坤屯蒙四卦。乾坤各為一卷。屯蒙又為

一卷。以下六十卦并繫辭說卦序卦雜卦之屬皆闕。而標題之字蹟墨色又不與正文同。此其可疑者二。循之易學乃以數之比。例。求易之比。例。謂易例有三。曰旁通曰相錯曰時行。力破舊說之非。故其序周易補疏譏王弼知卦變之非。而用反對知五氣之妄。而信十二辟。唯之與阿。未見其勝。又易圖略論卦氣云。嘗謂納甲卦氣皆易之外道。趙宋儒者闢卦氣。而用先天。近人知先天之非矣。而後理納甲卦氣之說。不亦唯之與阿哉。是循于漢儒納甲卦氣五行十二辟之術。以及宋儒先後天之說。皆所不信。而此書於納甲卦氣五行十二辟之術。既屢屢稱述而

於先後天之說尤篤信不惑如云邵子詩乾過時觀月窟句屬先天地逢雷處見天根句屬後天義文兩八卦皆有先後天

又謂乾之利貞二字包先天三節元亨二字包後天三節並識

朱矣鮮讀先迷後得主句為不識先後天之別與循素日持論

之宗旨正相刺謬此其可疑者三循所著書徵引古今皆極淵

博訓詁名物研求尤精而此書所徵引儒先舊說在漢魏惟一

虞仲翔在宋明惟程子邵子朱子及朱矣鮮氏四人且其釋乾

卦之義云卦名雖作乾實當讀作乾濕之乾釋長為元之義

云長即大大即元如考試稱榜首為元釋筮字之義云筮字上從

竹下從工而加以東西兩人字東西二人者即震兌也工謂此

震兌二者之兩端為萬事萬物取中之道由天地化工所出也

既爾孤陋而復穿鑿有似重駭此其可疑者四他如牽引論語

或問禘之說子曰不知也知其說者之於天下也其如示諸斯

手指其掌及中庸明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如示諸掌

手二文繪示諸掌一圖又以禮樂行政皆本於元亨利貞作五

音必為十二律所節始可感動人好善惡之心諸說於禮樂

之治度精意不獨無所發明且穿鑿附會令人發噤與循六經

補疏之文毫不相似此其可疑者五依此而言可知此書乃鄉

曲俗士所為久而殘闕佚其名氏作偽者乃嫁名於循以圖射利明矣不足重也

續修四庫全書總目 卷 部

虞氏易言二卷 張皋文全集本

虞氏易言二卷清張惠言撰惠言字皋文武進人嘉慶己未進士終翰林院編修於學无所不究而尤邃於易所著有周易虞氏義九卷虞氏消息二卷虞氏易禮二卷虞氏易事二卷虞氏易候一卷周易鄭荀義三卷鄭氏易注一卷荀氏九家義一卷易義別錄十七卷易緯略義三卷易圖條辨一卷並此虞氏易言二卷凡四十有四卷然易言本未成之書故下經自震以下皆闕所以謂之易言者案劉逢祿劉禮部集卷二易言篇跋云初張皋文先生述易言二卷自震以下十四卦未成而先生沒

續修四庫全書

卷部

其甥董士錫學於先生以余言易主虞仲翔氏於先生言若合符節屬為補完之先生善守師法懼言虞氏者執其象變失其指歸故引伸文言舉隅之例一正魏晉以後儒者望文生義之失於諸著述為最精又卷九易虞氏五述序云余既補張皋文先生易言二卷蓋先生思學虞氏者執象變而失指歸參天象而疏人事故取以言尚辭之義林其失也依劉氏之說而推之蓋知惠言之易以虞氏為宗其明章句者備於虞氏義闡消息者備於虞氏消息考典禮者備於虞氏易禮說人事者備於虞氏易事推時訓者備於虞氏易候獨虞氏之微言大義尚未有所

傳述故又本乾坤文言之例作易言以推行其說通體舍象變而談義理雖未知其悉中虞氏之旨與否要其說理樸實遺辭典雅无穿鑿傳會之弊支離軋輻之習較其他書特為平正苟能合劉氏補完之說而行之雖未足以輕視王程要亦為言義理者所必當取資焉爾

續修四庫全書

卷部

劉瓛乾坤義 漢學堂叢書本

劉瓛乾坤義一卷甘泉黃奭輯列漢學堂叢書中先是平湖孫堂輯之列二十一家易注中名劉氏周易義疏歷城馬國翰輯之列王函山房輯佚叢書中亦統名周易劉氏義疏至黃輯始分名為劉瓛乾坤義劉瓛繫辭義疏二種按劉瓛字子珪沛國人南齊時徵步兵校尉不拜諡貞簡先生事蹟見南齊書本傳馬國翰云七錄言作繫辭義疏不詳卷數隋志有周易乾坤義一卷梁有周易四德例一卷又別有周易繫辭義疏二卷唐志並同惟乾坤義亦稱義疏今其書並亡按周易乾坤義集解

續修四庫全書

卷部

及正義序所引乾坤二卦之說雖未標其書名蓋即乾坤義之佚文也其陸德明釋文唐釋元應一切經音義及李善文選注所引皆繫辭義疏之佚文也今觀其注如說彖云彖者斷也斷一卦之才也按繫辭云彖者材也材財裁古通用即裁度也茲訓為斷與材義同說文言云依文而言其理故曰文言則望文生義浮泛不切說故之以雷震云震電也震為雷離為電按京氏云震者雷之餘氣蓋雷起於震之初陽止於艮之止故曰震之餘氣虞翻云雷震震艮此最得解與京氏合蓋雷則自下而上震則自上下擊鼓之以雷震謂震艮相反覆潤之以風雨謂

巽兌相反覆後儒據陸佃埤雅玉篇及穀梁訓寔為電為離象而不知於易不合易以艮為震與震相反覆若離則與震不反復也劉氏誤也其餘各注亦深切者少循常者多輯之以備一家以存古注可也

續修四庫全書

卷部

周易繫辭明氏注 玉函山房輯佚叢書本

周易繫辭明氏注一卷南齊明僧紹撰歷城馬國翰輯僧紹字承烈平原人明經有儒術宋元嘉中再舉秀才辟鎮北府功曹並不就隱崂山聚徒立學齊高帝為太傅辟記室參軍不至時其弟慶符為青州僧紹乏糧隨慶符之鬱洲齊建元元年徵為正員郎仍稱疾不就高帝甚以為恨竟隱遯以終其易注隋唐志皆不注錄陸德明釋文敘錄載注繫辭者十人有僧紹而不言其卷數亦不及其注語只攷文字之異同而已如通乎晝夜之道而知知音智與前爽前柔之讀同似較韓康伯讀知者勝

續修四庫全書總目

卷 部

易有聖人之道四焉聖人作君子此僧紹一人之讀他無與同者然作君子義雖可通似不如聖人之切以制器尚象等事皆聖人垂創之法至何以守位曰人人讀為仁古人仁可通用故王肅亦伯玉桓玄皆作仁然上文曰聖人之大賢曰位下文曰何以聚人曰財則位人財三字蟬聯為文以仁守位義雖較長以財聚仁則仁非矣而治漢易者翕然從之於上下文理頗生謬沴若上文作仁下文又曰聚人則又失三字蟬脫之義使上下文不能相應敢斷言其非也後惠棟所刊李氏集解公然改作仁李道平疏纂竟從之不有詳辨且以為定本矣故備論之

以解後世之惑

續修四庫全書總目

卷 部

周易繫辭荀氏注 王函山房輯佚叢書本

周易繫辭荀氏注一卷宋荀柔之撰歷城馬國翰輯柔之宋書無傳亦不見於南史並其字亦佚陸德明釋文敘錄載注繫辭者十人有荀柔之云潁川潁陰人宋奉朝請冊府元龜云荀柔之注周易係辭並為易音馬國翰云釋文列為易音者三人王肅李軌徐邈不言柔之未知冊府元龜所據而隋書經籍志唐書藝文志並有柔之繫辭注二卷今佚馬氏據釋文引其三節如繫辭議之而後動作儀之而後動與鄭玄姚信桓玄讀同按詩大雅我儀圖之毛傳訓為度又前書外戚傳皆心儀霍將軍

周易圖全書

卷 部

女注心儀即心擬又釋名儀宜也得事宜也詩小雅由儀箋詩傳由儀萬物之生各得其宜也是儀又有宜義儀之而後動者蓋幾經審度得其事宜然後動無悔吝較正義本作議之而後動者義實深長後儒皆喜稱述惟下文云擬議以成其變化擬議二字皆承上文而來若作擬儀似微不合則亦不能無少疑也至於通乎晝夜之道而知讀知為智義亦較優訓勅為別勅馬云指間也此最得解虞翻以撰餘為勅掛一萬言此訓皆不當然祇此三則他无所見欲以此定其注之良否亦難也

周易本義圖旨八卷 嘉慶十七年蘭桂堂刻本

周易本義圖旨八卷清胡方著方字信天一字大靈新會人歲貢生方歿後數十年其玄孫捷登始以家藏鈔本示同里觀察使盧觀恒觀恒為編校刊行之書分上下經計卷上經由卷一至卷四下經亦然故凡八卷馬其祖周易費氏學鈇錄作本義注六卷者蓋未見原書而誤也是書先列經文次列本義皆大字後列圖旨小字雙行夾註眉目尚為清晰卷首除列朱子九圖八卦取象歌八宮次序卦名卦變歌筮儀之外萃會朱子平日論易之說為易說綱領一篇次筮儀後又錄朱子周易五贊

周易圖全書

卷 部

周易圖說及啟蒙補略諸書次綱領後是頗足以窺朱子易說之全體補本義所未備有益於讀者獨惜其於書中之圖旨則墨守本義句梳字櫛無所徵引無所參證故用力雖勤而毫無發明有時淺俗且類坊間之高頭講章如釋大象云此象曰是周公言卦之象若曰是記述之詞小象之象曰是象詞之意若曰是論議之詞釋先迷失道後順得常云此節與論語仁其於水火未見蹈仁而死同義釋說卦坤為文為象云色繁而整為文形繁而整為象不繁非文象不整則繁不可辨亦不成文象也此皆支離無當又如將六十四卦三百八十四爻自定為註

釋之例提撕之例因象詞而決之之例因爻詞而決之之例釋
爻詞正含之例釋爻詞所以然之例釋爻詞所以未及之例等
亦皆強分支配不協經旨蓋方生居窮僻潦倒棘園既不獲與
通人達士交游又罕觀漢魏易說故孤陋如是也

固村觀玩集稿二卷 嘉慶丁卯年刻本

清侯起元撰起元里居事蹟均不詳惟據書中屢引及周易折
中又凡顯字皆避諱知其為嘉慶間人是書於經傳不章解句
釋六十四卦各為一篇文言則只釋數處其餘繫辭說卦序卦
雜卦之屬皆闕其要演繹義理大氏以程傳朱義為宗然有空
泛甚于程朱者如釋飛龍在天云孟子願學孔子則其稱大人
者或即以九五飛龍尊孔子釋蒙九二納婦吉云不曰后而曰
婦愛情少子婦人之性則浮偽不切有穿鑿背于程朱者如釋
小畜六四血去惕出云血謂四惕謂三其陰木屬肝肝藏血四

其主故以血象三於乾惕龍也釋小畜上九君子征凶云上九
之君子若以三不能正室往而正之恐三不免有獅吼之誚上
亦不免池魚之凶蓋雖閉戶可也釋歸妹六三歸妹以須云須
即鬚字九四長男故有須象以三歸之是以未亥期之少女歸
而從逾期之鬚丈夫也則俚而不當又有與易旨全相背者如
釋革釋中孚釋未濟諸卦均云某講孚字只以陽與陽孚陰與
陰孚為義而不思俱陰俱陽謂之敵應傳有明文既是敵應如
何可相孚乎其他訓詁之未審者如謂比原筮為伏義原有之
筮辭履不咥人謂咥字从口从至蓋不啻以肉送至虎口若此

之類更不足掛齒蓋易解至斯為最下矣

課易存商一卷 續山類稿本

課易存商一卷清周鎬撰鎬字懷西號續山金匱人乾隆舉人官至漳州府知府署汀漳龍道生平敏學至老不衰所著有續山類稿課易存商其一也是書不章解句釋每卦祇一二條皆先問而後答蓋皆答門人弟子之問難者也全書皆闡義理不言卦象大氏以程傳朱義為宗故於程朱有異義者多為之調和如泰九四有命无咎本義以為天命程傳以為君命鎬則謂天命君命一而已矣損初九已事遄往无咎本義謂輟所為之事而速往程傳謂事既已則速去鎬則謂二者相須而足井木

上有水程傳謂以木器承水而上之朱子則謂水之津潤上行於木杪鎬則謂程子釋其象朱子釋其義義雖確而於井之象難明象雖粗而于養之義不悖凡此皆為程朱作調人者也間有取他家之說以補程朱所未備者如蒙之義尊信吳澄比卦之義有取王弼亦有不以程朱為然者如无妄剛自外來而為主於內謂程傳之義未見確鑿朱子以二為外未知何據又於頤卦謂傳義之說未可憑雖卦謂不必如程傳若此之類尚能无所阿唯可謂好而知其惡者也至其自所發明之論則頗涉虛妄如釋屯剛柔始交而難生云知難而不交者佛老是也其

契至于滅倫樂交而忘難者桀紂是也其禍極於亡國釋歸妹九二眇能視云於文少目為眇昔人譬夫婦於比目魚蓋合則雙明離則偏視者故書不閉謂之鯀無妻之人亦謂之鯀墜降之前舜曰有鯀在下即眇能視之義也若此之論直與易義了不相關蓋去易矣不可以不察也

淮南子周易古義鈔本

淮南子周易古義共三卷長沙胡北鸞撰名曰古義者蓋以淮南子當漢初其說易與後來不同也今觀其所舉如窺於明鏡者以觀其易也則以易為明與說文引秘書日月為易之說合日月取其明今以鏡為喻亦取其明也易何以為明按祭義易抱龜南面是易者占卜之名因以名其官又史記大宛傳天子發書易謂發書卜也又武帝輪臺詔云易之卦得大過易之下之也夫易既為占卜則其為明也必矣易所謂懸象著明莫大乎日月是也而後世皆不知此義胡氏發之雖所取之證不皆

合亦頗有功道曰規始於一一不能生故分而為陰陽陰陽和合而萬物生按陰陽和合而萬物生乃易學之根本故有應子則吉无應子則凶繫辭云方以類聚陰陽合方為類類則萬物生而古又曰物以羣分分則為獨陰獨陽即所謂一不能生也故凶又坤上六云龍戰於野其血玄黃龍者陽戰者接也即言陽與陰和合也故九家注此云天地合居陰陽合居荀爽注云陰陽相和合德而後萬物生又易陽爻遇陽爻陰爻遇陰爻必凶胡以凶一不生也陽遇重陰陰承重陽者必吉胡以吉陰陽和合也淮南所言是也自東漢以來皆不知此義胡氏所引虞

主為多故浮泛不切又胡氏引穀梁獨陰不生獨陽不生二語以證和合之旨而不知以易理為證則以易理之失傳已久故也又淮南乘馬班如泣血連如與今本泣血連如異胡氏謂即寒四往蹇來連之連皆有難義又淮南九師道訓云遁而能飛吉孰大焉不作肥遯胡氏謂與張衡傳利飛遁以保名分說皆可取然肥古作邕邕蜚同字即王注亦云增綴不能及讀亦作飛必以為古義則附會也至謂淮南說乾三云終日乾乾陽動也夕惕若厲陰息也則道家之旨非易旨也又胡氏以子夏傳為丁寬所作不知為韓嬰則攷訂頗疏凡虞氏誤解皆尊信不

疑則易理太淺故稱引雖多切當者少也

漢宋易學解 嘉慶刊本

漢宋易學解不分卷數首上下經次上下繫又說卦序卦雜卦題王希尹著而不書何處人祇篇首有法式善一序式善嘉慶門人序稱王君是作序時希尹尚在然則希尹亦嘉慶時人也其易解先言易象再及義理意欲治漢宋為一爐較之空言義理者進矣惟於易象易理所詣太淺不足以副其書名所謂漢易者非第易象也有易理焉茲書於每卦每爻先言錯某卦綜某卦以來知德為宗爻無論當位不當位隨意令變以虞翻為主豈知來氏錯綜之說後儒以其不當鮮有從者虞氏卦爻變

以之正為說乃爻之當位者虞氏亦常令變則之不正矣希尹不知其非一概盲從過象之不能知則令某爻變以尋其象義之不能解則曰某卦綜某卦以就其說凡象學家之弊皆仍之至漢儒所謂易理者概不詳也如說童牛之牯云以柔止剛剛不敢犯故元吉則於易理全背舉此以例其餘至宋儒所謂義理如說見龍在田時舍也以舍為捨棄說大畜何天之衢云何其通達之甚如天衢也則襲宋人之說而訓詁太疏說六四元吉有喜云少年而能畜德何喜如之說六五之聲有慶云五得止惡之道國家之慶也則敷演義理而於易理全違書內如此

者十而八九祇於說卦釋黔喙之屬云鳥之剛在喙艮剛在上故為黔喙之屬不遵馬鄭以為獸屬能發前人所未發然全書如此者甚少也總此書之大病無論爻當位與否先令某爻變再由變爻而云錯某卦再由錯卦而云綜某卦勉強湊拍蓋易學之龐雜紛亂失其本根至是而極矣

周易通義十六卷 台城山館刻本

周易通義十六卷清莊忠樸撰忠樸字中白江南丹徒人流寓泰州性玄穆好深湛之思少治易通張惠言焦循之學又好讀緯以為微言大義非緯不能通經世業鹽筴方九歲即入賢以部郎候選後又改府同知遭時兵亂功業无所成家又中落以連蹇死年未五十也所著有萬庵遺集十二卷易緯通義八卷荀氏九家義九卷靜觀堂文十八卷東莊筆談八卷而周易通義尤為平生心力所注自云以待後世子雲按是書分十六卷實八十有一篇篇各有贊初名大園通義其友仁和譚獻為易

今名蓋忠樸之學以董子公羊春秋為主謂為孔門微言所寄故此書放繁露而作欲合易與春秋為一書以精氣為物游魂為變人道之大端爻託始於此而終之以貞下起元則虞氏乾元用九之義也夫易本隱以之顯春秋推見至隱二者之體若相表裏然易之要以道陰陽而春秋之重則在以斷事是二者之用判然不同必欲合易與春秋之道為一則鮮不流為緯候之術此呂步舒所以以其師為大愚而劉子駿所以不滿於其父之贊論也况乎忠樸以孟氏受易家陰陽其說易本於氣而後以人事明之京氏用納甲世應諸法推驗災異虞仲翔以陰

陽消息六爻發揮旁通上下歸諸乾元用九而天下治是皆與
董子陰陽五行之說相傳近因以孟京虞氏之言陰陽與董子
之言陰陽糅雜比附推演成文豈知易之道无所不賅仁者見
仁知者見知昔人謂孟子不言易而无處非易中庸不言易而
中庸即易推之於老莊无不然固不祇春秋也忠誠所見何其
狹乎忠誠與譚獻最友善獻於忠誠之學傾服備至惟其敍此
書則以為憂患之餘而有此言固非經生博士之家法也是在
當時已有人明議其非固無俟今之論定已

周易學統 光緒刊本

周易學統清汪宗沂撰宗沂字仲伊歙人光緒進士官山西知
縣加五品卿銜研精禮經洞悉樂呂著有尚書今古文輯佚管
樂元音譜聲譜漢魏三調樂府詩譜曲譜詩說三家兵法三湘
兵法及周易學統諸書周易共九卷後附大傳逸文及消息表
來卦表其說易以西漢為宗而益之以唐李鼎祚之集解宋周
邵程朱之學及元明以來各家之說謂自王弼注易掃除象數
波及來卦互卦後人動視為譚空說理之書矯之者輒崇虞翻
以與之抗標為漢學而說取道象多臆造其失也與王弼之掃

象同又云復遺三十六宮之說與易緯合與虞氏又合初无漢
宋門戶之可分近人力攻邵子為道家不論其于漢之儒說有
合與否且于八卦方位之本出說卦傳者亦連類及之豈知先
天圖乃道家沿易象而作非緯緯乾鑿度言先天即為道家至
江都焦氏以算証經援墨亂儒竟无有排之者門戶之見重而
是非昧徒啟小生亂經之漸此正攷據家之大惑足為名教之
深憂域于門戶愈求愈蔽而欲以會其通可乎其著書之大意
如此故其易注首舉西漢易說再旁及各家雖斥王弼及宋人
義理之空疏然亦頗采其說蓋說之善者雖宋亦取不善者雖

漢不錄有是非之判斷。無漢宋之區別。故凡鄭氏爻辰虞氏卦變爻變。无一取者。誠以鄭虞遇象之不能知。理之不能解者。不甘闕疑。妄以此二法。以為解說。勉強支離。雖初學亦望而知其不合理也。一概爻除。差為有識。惟於易理所入不深。故所采之注。往往不合。如以天地際為三四爻接。以武人為于大君。志剛也。志剛乃武人。自忘其分。疇離祉。疇類也。陽以陰為類。謂否四下乘三陰。陰爻離祉也。乃汪氏謂與五止為類。則由易理太淺也。又說師貞丈人吉。云丈人應為大人是也。惟謂三國志裴注明言古无丈人之名。豈知裴注所言乃婦翁。无稱丈人者。非謂

古无丈人之稱。論語丈人荷篠見之久矣。則攷訂之疏也。

還硯齋易漢學擬旨 光緒刊本

易漢學擬旨一卷。清趙新撰。新字又銘。咸豐進士官至陝西儲糧道。所著周易述已著錄。茲曰漢學擬旨。蓋專以漢易為宗。所釋六十四卦。不必全爻。亦不全釋。或釋一二爻。或不釋爻辭。祇釋象辭。有類筆記。其所輯之注。雖不標人名。然十九皆為虞義。虞翻於象之不知。理之難解者。則用卦變爻變。以為解歧誤百。士茲書於漢注之善者。皆未之知。祇得虞氏卦變爻變之法。以使其穿鑿如鳴鶴在陰。其子和之。虞不知鶴象陰象。謂卦自訟來。訟互離為鶴。坎為夜。故曰陰鶴。半夜鳴。故曰鳴鶴在陰。凡虞

注如此者。无不採之。為漢學之名。失漢學之實。又偶下己意。則誤誤愈甚。如說比原筮。云比自師來。師旁通同人。震巽相應。受命如嚮。筮象也。豈知坎為通。故為筮。已不知其象。而以師同人為解。則迂曲无當。又說高宗伐鬼方三年克之。云坤為年。位在三。故為三年。夫三在坎。坎數三。故云三年。今以位在三。當之下未濟。九四位在四。亦曰三年。其何以為說。人說繻有衣袽。終日戒。云謂伐鬼方三年。乃克。旅人勤勞。衣服敝敗。鬼方之民猶或為盜。故終日戒也。尤淺陋。失易理。說坎六四尊酒簋賓。用缶。云爻例五天子四諸侯。坎二變為比。有天子親諸侯之象。故以樽

簋為饗夫樽蓋皆禮器享祭則用奚必天子與諸侯說坎不盈祇既平云祇漢易作提提安也按祇既平與上坎不盈為對文故康成作坻作提者京氏安得云漢易作提說何天之衢亨云上變成坎坎為亨夫上九蓄極而通自然之理何必變坎又云衢者九交之道天有九道天衢象也又引惠氏說房南二星北二星二星之間為天衢夫易辭若如是拘泥解之將无一可通全書如此者甚多雖知重象說多虛浮於訓詁尤少闡發此書之大畧也

還硯齋周易述 光緒刊本

還硯齋周易述四卷清趙新撰新字又銘福建侯官人咸豐壬子進士由檢討歷官詹事贊善又奉命冊封琉球終陝西儲糧道所著有學庸題解參略續琉球國志略周易述易漢學擬旨及詩文各若干卷總名曰還硯齋全集其周易述上經祇注二十八卦下經祇注十一卦蓋未全之書其注以欽定周易述義為主每卦先舉述義之說述義號稱漢易故各家序文皆稱又銘說易純以漢儒為宗故所有易內異同文皆不從正義即正義與漢人同者亦不從之必從其與正義異者如盤桓作般桓甲坼作甲宅豈知磐桓作般桓磐亦作盤作槃作般音同通用固无區別甲坼作甲宅宅坼音同故亦通用荀爽云仲春之月草木萌芽故甲坼夫既曰萌芽雷以動之當然為甲坼坼裂也正釋解義設荀作宅陸釋文早言之矣乃今之集解皆為惠棟擅政趙不知其謬引荀注而曰甲宅則太疏矣且馬陸訓宅為根無論宅无此訓即使有甲之與根平列為義與解義何涉乎甚矣其不思他若洗心作先心治容作野容皆以音同通用凡如此等毫无非優劣之可言必信彼抑此則適形其陋耳所謂漢易者以其象數以其易理以其訓詁至字與正義本義異

者及某卦為某宮幾世卦某卦在卦氣圖為某月卦為大夫為諸侯為卿為辟某卦旁通某卦此皆漢易之定例凡治易者皆知之乃趙氏於易理既疏淺而不知於卦象所知尤少不足用於訓詁但知與正義異文者從之至義之當否无一闡發徒列易例於卦首以當漢易此正世所謂述義之漢易也不亦遠乎又虞氏卦變乃因不知其象而為此穿鑿以求其象其謬誤尤大趙氏不知往往從之尤是非莫辨

易鏡十一卷附易學管窺二卷光緒間刊本

易鏡十一卷附易學管窺二卷清何毓福撰毓福字松亭漢軍鑲紅旗進士官山東歷城縣知縣是書依古易本經傳各自為篇上下經兩卷十翼說卦序卦雜卦三篇併一卷只八卷并序例圖說一卷故凡十一卷其要旨在發明五中歸一之說所謂五中歸一者言河圖四方之數歸于中五洛書四正四隅之數亦歸于中五而河洛中五之數又皆歸于五中之一由一而五而四正四隅所謂一本散為萬殊由四正四隅而歸于中五中五復歸于一所謂萬殊歸于一本中五之一即无極即太極即

心即命即性即道即誠即善亦即中亦即鏡凡象數理氣皆昉于此故嘗自謂探原於圖書太極得五中歸一之旨地二之心納乾一之性一六智二七禮三八仁四九義五十信倫叙即由此生五行立命五德為性五倫為道與教萬古不磨之鏡以開此卦所由畫與重象文十翼所由作也又謂圖天象也出於河書地形也別於洛以圖餘之五爻書之五地虛承天寶也圖與書合中五乃立太極之宗分而二之則誤矣故其註釋卦爻多推原圖書以發揮心性之說按易之義乾坤為本乾坤毀則易不見以乾坤之德言之則為元亨利貞以天地之時言之則為

春夏秋冬以方位之向言之則為東西南北以數目之字表之則為一二三四以五行之性言之則為金木水火以人倫之道言之則為仁義禮智是故元亨利貞也春夏秋冬也東西南北也一二三四也金木水火也仁義禮智也一而二二而一融會貫通天行人道萬事萬物之理莫不悉蘊於此誠易理之大要然總言易理可耳若欲盡以此理注釋卦爻辭此蘇軾所謂捫籥扣槃以為日也胡有合乎且一六二七三八四九古以為天地生成之數亦或謂為五行數戴九履一者大戴禮以為九宮之數至宋儒始強名某為河圖某為洛書究紛紛紛要之於古

續修四庫全書

卷

部

皆无確徵夫圖書尚不知為何物而欲藉是解以釋卦爻發揮心性不亦疏乎至末所附易學管窺二卷仍發揮圖書心性之說大旨與易鏡同而特詳其所略云

周易補注 光緒十有五年

周易補注四十一卷衡陽段復昌撰復昌字嶢煇諸生幼時父欲使之讀以家貧不可乃夜持書就村塾問字晝則以耘耔之暇吟哦於隴畝間會相潭王闓運隱居石門聞其名徒步造訪與語悅之凡所啟發皆能領悟由是常問學於王後以經學修明為學使英樹芬所奏保以教諭候選竟坎輅以終其所輯古注除李氏集解外凡史漢及子書有釋易者皆為補入較集解滋多間出己意名曰補注其意蓋以為補前人之所未及又其所輯之注純以漢魏六朝為主不惟宋人講義理者一字不取

續修四庫全書

卷

部

即王孔注疏之語亦无錄入者蓋純以漢儒之理教為宗易象為主而擯棄宋人義理之學惟漢魏古注數陳易理固勝於演義理者之汎濫空疏然亦不盡當也茲編所錄雜然並取黑白混淆漫无甄別亦一弊也又自第一卷至第十卷創為周易例表十篇謂周易以元亨利貞為德吉凶為得失悔吝為憂虞无咎為補過外此則有譽艱厲孚往來大川然有五十八卦有元亨利貞及吉凶悔无咎者有六卦无元亨利貞及悔者又有六陽爻有元亨利貞及吉凶悔吝无咎者有六陽爻皆无者作表以明其例按此種研討可謂發前人所未發惟元亨利貞之四

德具備祇乾卦足以當之他若屯革臨隨已不稱若无妄則凶卦也而亦具四德義尤難曉其餘卦只具二德一德或三德者更莫明其故而昔人无言者後端木國瑚謂元亨利貞即春夏秋冬卦有春夏卦者以元亨為識有秋冬卦者以利貞為識故各卦多少不同然又何解於无一德者如睽井艮觀冬夏卦皆有又何以為說茲書雖仍莫詳其故然能表而出之以為討究即非庸俗所能惟所謂創者以此例彼可通行也茲尚不知其故但曰未可矣胡例之云哉

讀易劄記 光緒刊本

讀易劄記清關崇著崇漢陽人光緒乙酉舉人官羅田教諭記无卷數只說六十四卦卦亦不全解或一二爻或三四爻又或不釋彖辭只釋象傳不釋爻辭只釋象傳以唐史徵周易口訣為宗輔以程傳本義而比較其是非頗能糾程傳之謬誤如說喪羊于易云程傳易作和易解朱子作難易言忽然不覺其亡皆非應作疆場從食貨志又王用亨于西山程子讀亨為亨通不作祭享解不及本義作享之自然說需上六雖不當位无大失也云程子謂陰居上為不當位於易之通例有違比之无首訓

首為始尤為牽強又讀責其須以須為鬚髮之須不作待解覆公餗其形渥謂形渥當作刑剝按程傳之演義理汎濫无拘束不惟不言象數不顧易理失易學之本源並易之普通常例亦不盡悉至於訓詁尤淺陋視本義尚不如乃自明清以來國家功令尊尚程朱故无人敢議其非關氏獨能駁之其識已稍異流俗又以責其須為鬚髮讀形渥為刑剝按贗古本作須贗乃俗字形渥刑剝音同通用易字如此者不可勝數乃享之為亨裁之為財人知之進而曰血即恤或恤之省文則疑矣若曰形即刑渥即剝庸即塘則駭怪矣關氏獨知此雖甚少亦足貴也

惜其於易理不明稍下己意即歧誤不免如說蒙二納婦吉于
克家云二剛明能包蒙而吉然必如納婦不失其柔始吉猶之
雖克家終當盡于道耳則不識易辭之所指又說需上六雖不
當位云當讀平聲謂虛已待三雖似不當所處之位然以其能
待湯自不致大失夫此句句爽注甚明白程子以不知荀注而
謬解朱子曰未詳殆亦不見荀注居今日而著書奈之何於古
注皆未覩乎則參攷之陋也

易象集解十卷

同治甲戌漱芳園刻本

易象集解十卷清黃守平撰守平字星階號荏田山東即墨人
道光戊戌歲貢是書大氏以明易象為主故所採多漢魏諸儒
及清人之說然皆綜合舊注鎔貫成文未嘗標舉名氏自謂係
倣高閑汪春秋例於宋儒程朱陳邵兩派則皆所不取故其言
曰先儒舊說理有可從概為摘錄不能悉符傳義又曰先天河
洛皆因易而作圖乃陳邵之易非孔子之易圖中奇偶乃據著
之法非畫卦之本四庫書目所辨析者甚詳故附會圖書者隻
字不載又云朱子釋剛上柔下諸說已與卦變圖不符不若從

漢易較為明暢凡此皆顯然不滿宋易其宗旨已可概見夫宋
儒之說理動欲以危微精一之談施之於易藉以發揮其身心
性命聖功王道之學誠往往不能免于空虛要其立言之大者
間亦有合于洙泗未可偏廢也六七八九水火木金及戴九履
一之數漢魏儒者皆知之皆用之特不言其名至宋儒必實指
曰此為河圖此為洛書誠為無據然其數墨子即言之大戴禮
小戴禮皆用之繫辭亦明言之其名可議其數不可非已不詳
攷耳食盲從斯為大患卦變之說蓋緣卦象失傳諸儒求其象
而不得故為是紛紛要皆支離穿鑿守平既不取於朱子又何

取乎漢易哉斯皆胸有成見未盡為能持平之論也雖然易也者象也象為易本後儒不識久矣守平獨能奮然自拔以搜集易象為職志則其識有過人者觀其於說卦傳之末廣八卦象除本釋文補入荀九家逸象外又增之以毛西河所采輯於左傳註國語註及漢魏以來儒者馬融鄭玄虞翻何妥于寶蜀才盧氏侯果諸家之象尤夥則其重視易象洞明易本求之晚近實鮮其人斯足貴也

易鑑三十八卷 同治甲子重刊本

易鑑三十八卷清歐陽厚均撰厚均字福田號坦齋湖南安仁人嘉慶進士官至御史以母老告歸主講嶽麓書院凡二十有七年弟子著錄者三十餘人著有易鑑望雲書屋集粵東游州等書遭洪楊之亂遺稿多散亡唯易鑑以先刊獨存其著書大旨以為大易一書聖人所以垂教於天下萬世者罔不切於人事上自朝廷君相下及於閭巷士民誠能觀其象變玩其辭占大之可以行政蒞官小之亦足以束身寡過古今來之治法道法盡備於此誠千古之寶鑑也故名其書曰易鑑厚均又以為

易之為書原以致用聖人作易以垂訓將欲使天下萬世无不知所從違故隨人隨時隨事皆可用泥於象數而不切於人為空談義理而无關於行習則易幾為无用之書非聖人所以立教牖民之意故其書既盡屏棄漢魏諸儒所用之象數亦不專尚弼王程子所談之義理它如陳搏邵子所傳之河洛先後天諸說亦不闡入一語凡六十四卦三百八十文皆引據古今史事以相參証採取於古人者以此其自加案語者亦以此大致蓋與楊誠齋易傳同夫易在明夷之象夫子釋之曰內文明而外柔順以蒙大難文王以之內難而能正其志箕子以之在復

之初不遠復无祇悔元吉夫子釋之曰顏氏之子其殆庶幾乎其在爻辭亦有箕子之貞帝乙歸妹高宗用伐鬼方諸文釋者皆以為係上古史事則是以史事証明易理亦未嘗不得易之一義然易之本在乎象故曰易也者象也其要在以明天地陰陽故曰易以道陰陽是故言易者必本象數以發為義理必原天道以推人事言義理而舍象數則為无本推人事而遺天道則為一偏是二者皆未得也况乎厚均專以史事推闡易理則易之用幾與春秋史傳相同聖人又何必于詩書禮樂之外別為一易故朱子嘗言聖人以詩書禮樂教人而不及於易看來

易別是一個道理厚均蓋未達朱子之旨若誠齋楊氏生當南宋之末其書本感情時事而作故其初自名為易外傳楊氏其亦知徒以史証經非說易之正宗矣是以陳櫟駁之於前吳澄議之於後今厚均不察尤而效之未為通才達識也

讀周易記 同治十二年刊本

讀周易記六卷清范泰衡撰泰衡字伯崇四川隆昌縣舉人官萬縣訓導據其自述在萬縣時所見僅本義一書每有於此可解於彼不可解者思之數月忡忡疾作遂廢棄不為後其子守鳳陽就養署中卒成此書於每卦不章解句釋渾言大義蓋以宋人為宗宋人之中尤以程朱為重然能糾其失如說乾二五利見大人云先儒皆言二利見五五利見二讀象傳丈不然五曰大人造二曰君德大人即二五也二曰德博而化五曰聖人作而萬物覩利見非二五相利見也按二利見九五之大人九

五利見九二之大人說始於鄭玄宋程朱皆采其說夫利見者利於出見也二五不相應如何能相利見程子覺其不安乃又造為同德相應之說蓋違易理范氏能覺其非稍異流俗又說黃裳元吉云程子以坤為臣道婦道居下則元吉居尊則大凶如羿莽如女媧氏如武氏非常之變不可言也故以黃裳為戒而不盡言此等義理之解直不識易為何物且以女媧氏為女主其陋亦甚矣徒以明清以來國家功令尊尚程朱無人敢議茲書駁之雖不盡當然使後學尚知其謬亦不无小補惟全書解說浮泛空滑不惟捨象數不談於易理尤欠明了其六十四

卦徒糾纏於宋人束身寡過防微杜患之陳言已屬无味至解
說文言上下繫說卦雜卦等傳尤支離附會違背經旨蓋范氏
參攷之書除宋人外至注疏而止兩漢古注皆未寓目故中義
理之毒淺陋如斯也

篤志齋周易解三卷 同治十年南皮張氏刊本

篤志齋周易解三卷清張應譽撰應譽字伊知南皮人歲貢生
著篤志齋經解五卷內易三卷而春秋二卷易解卷一釋上經
卷二釋下經卷三釋繫辭及說卦其書不全列經文祇於所釋
之處標舉其文而注其卦名於下每卦或一二事或三四事亦
有一語不釋者故上經无師比履同人四卦下經无大壯睽蹇
夫困巽兌節八卦而十翼亦惟文言繫辭說卦畧有解釋其餘
皆闕然不備其言大氏宗尚義理之學而淺陋虛妄特甚如釋
小畜密雲不雨自我西郊云此二句是文王隱語明己之不克

畜紂也直是妄語釋隨上六王用享于西山云賢人者山靈之
所結誠於隨賢若此山神其喜之矣釋咸九四憧憧往來云憧
童心也童心何知惟喜熱鬧而已皆淺俗可哂又如釋說卦乾
為寒為冰云春秋書无冰皆朝政縱弛所致乾之在人者苟失
之而乾之在天者亦不能不病是以君子不憚于自克務使心
常如寒泉而清正之氣凜若冰霜此孔孟之所以嘆想伯夷也
釋為大赤云大赤之色著于人顏面之間自古貴之矣關壯繆
之面如重棗與邑孝肅之笑比黃河清皆乾象也釋坎為薄蹄
云世之用人者將使人馳驅四方以成己之事而不能使其无

內顧之憂與夫委身事主者將以天下之事為己事而家累之關心絕不早為區處皆修馬蹄者之所笑也釋民為小石云石雖小亦從山之全體分來故山為巨鎮而小石亦為一事一物之鎮今村俗童子名壓傲石為鎮紙其義可思書中若是之類不勝臚舉不獨虛妄而且淺俗不類士夫語蓋自明以來士之習為制藝者唯知摭摭經中一二語以為作文之用而寔不知經為何物於易尤甚若應譽其尤甚者已

清風易注 光緒十八年刊本

清風易注四卷明諸生魏闕撰闕字明闕漢陽人崇禎甲申後棄諸生服隱於湖濱足不入城市康熙初巡撫張朝珍卑禮聘之不赴後許以黃冠相見為築大易閣於清風橋學者稱清風先生所著有元代鑑統焦氏易林解清風易注及詩文都散佚惟清風易注尚存至光緒十八年邑人劉崇彬等始集資刊之今觀其注不惟置象數不言並普通易例亦皆不詳似皆高頭講章八比制藝之語如說天德不可為首云其受病全在為字人為資才所使是為九所用不能用九則皆八比咬文嚼字之陋習說亢龍有悔云悔當作火悔作悔悟者非觀文言可見夫悔作悔悟除高頭講章或有此解說餘无有也何須深辨說純粹精旁通情云微言之曰精顯言之曰情情是精之理不可直指故曰旁通是於易之普通名詞尚不能解而情是精之理語尤陋俗說乾道乃革云乾道指曆數言曆數至此乃可革而不疑耳於傳旨全非又說蒙四獨遠實云實謂九二陽人皆近之四獨遠而不親故謂曰獨非鄙之乃振之實字不兼上九亦可按獨遠實謂三得陽為應五亦得陽為應獨四无應故曰獨遠實今謂實指二不指上則獨字何來是於應字常例尚不嫻熟

書內如此者十而八九。蓋鄉里冬烘習制義者之常談。於漢魏古注。概未之觀。不知後人之重之者。以其人清高可敬。遂並重其書。不忍湮沒歟。抑明易者鮮竟不知歟。甚矣易學之晦也。

讀易隨筆 同治刊本

讀易隨筆三卷。清吳大廷著。大廷字桐雲。咸豐舉人。官至臺灣兵備道。所著有桐雲六種。其讀易隨筆。章解句釋。祇就卦義爻義。觀玩吉凶。而尤重易時易位。謂自官京師以及奉檄從軍。交遊半皆賢俊。而守正理以與周旋。每枘鑿不相入。及讀易既久。乃大悟向之所如不合者。理非不正。守非不堅。時與位俱失。故也。乃並就程傳本義讀之。而貫穿以夏峯之說。條記其大旨。以為省身寡過之助。又云意在推尋卦畫。闡明人事。即象數以明其理。今觀其說。大抵以程朱為宗。以義理為主。其象辭卦辭。概不詮解。昆侖敷演。雖未若楊誠齋之明。以史專為證。然其所言皆有所指。如是則亂生。如是則免禍。固程朱之嫡系也。純為義理之學。至所謂易理者。篇內概未之及。尤異者自言即象數以明其理。乃六十四卦之論說。无一語及於象數者。蓋自王弼掃象以後。以空理說易。盛於唐。極於宋。已不知象數為何物。迄於明清。八比盛興。凡以義理說易者。无不以八比之法。聯絡經義。學者知有象數之名耳。至何者為象數。已不能知。乾嘉以來。講宋易者。其自序无不云兼重象數。實无一言象數者。固不祇此書。蓋程傳本義之流弊。至斯又極。觀夫大廷自序云。若欲尋奇

表異以炫惑學者則非謏劣所能伊所謂矜奇表異蓋即言象數言易理而不專言義理者其宗旨從可識矣

易說二卷 宣統二年重刊本

易說二卷清周韶音撰韶音字諧伯流陽諸生是書上下二卷皆隨筆體例无甚次序共計一百一十一條大致在闡明義理然於程朱之說頗多駁議如程傳謂元亨大亨有二例韶音則謂元為善長長即大大之與元非有二義以程子為過又朱子謂元亨利貞文王之意但作大通而至正孔子始以為四德韶音則謂如朱子之說則是孔子之意與文王之意有二不幾示人以惑深不以朱子為然又大有六五厥孚交如威如吉取孔疏而駁程傳臨六三甘臨无攸利取折中而並駁程傳遯六二執之用黄牛之革莫之勝說程傳義同孔疏則以為皆非升九三升虛邑謂程傳之說未合帝出乎震一節譏朱子詳所不詳而不詳所當詳而於朱子所用卦變尤深致不滿若此之類似能不溺於世俗所聞見然韶音祇能指摘古人之非亦不言如何為是所有議論皆演空言不著邊際偶下己意則淺陋難免如釋君子以嚮晦入宴息云洋船互市火德為災舉國若狂幾无不俾畫作夜者此開闢未有之奇事蓋陰陽之令于是而大悖矣禍福无常惟人自召胥天下而反易天明則其他亦何所施而不可毋惑乎其舍昭昭而即昏昏也如韶音之說是欲今

日世界之人入夜盡息滅燈火而不事事然後與嚮晦入宴息之義合不本太謬乎又如贊周易折中謂其卓識偉論超越前古則其識從可知矣

周易研幾 同治己巳刊本

周易研幾一卷清豫師著豫師旗人字錫之道光間進士官至川東道博洽能詩後失明罷官為八旗名宿其所著周易研幾蓋取繫辭聖人極深研幾之義實皆言占筮共為十三圖說十六篇其所演皆火珠林之術與坊間所售卜筮正宗增刪卜易無以異而妄附會於易辭如謂參伍以變云伍者五行參者三合也即申子辰為水局亥卯未為木局己酉丑為金局寅午戌為火局而土則寄于四行之中五行得三合故曰參伍以變夫參伍以變者謂易數也故下云錯綜其數蓋古人起數之法始於三才故爻數至三而終過三必變乾四云乾道乃革是也終於五行故爻數至五而盈過五必變乾上有悔泰上城復于隍是也豈謂水生于申壬子子墓于戌木生于亥壬子卯墓于未金生于巳壬子酉墓于丑火生于寅壬子午墓于戌之小數乎况坤為土亦為水易於水土不分故術家謂土之三合與水同用之而驗安得謂土無三合乎又曰八卦每宮所屬之七卦其五行悉從本宮如乾金也則姤遁否觀剝晉大有七卦亦皆屬金云云夫八純卦於五行各有專屬餘五十六卦皆八純摩邊而成或上火下水或上土下木各自不同胡得強與本宮同豫

師蓋以六親皆由本宮五行而起遂誤以八宮所屬之卦其五行皆與本宮同豈知五十六卦之六親皆因其所納之支與本宮五行生尅而定京氏所謂生我為父母我生為子孫尅我為官鬼我制為妻財同氣為兄弟也專以所納言豈謂其卦乎又說八卦成列象在其中云八卦列八方彼此對待愛惡生焉故象在其中此尤不知傳語所謂傳語謂三畫卦成凡天地間事物之象盡包括其中耳於愛惡何涉又曰因而重之爻在其中六十四卦即八卦之六爻也是仍不知爻義蓋三畫卦有畫無爻爻者交也重為六畫始能初與四交二與五交三與上交豈謂八卦之六爻乎八卦除乾坤外餘六子及五十六卦皆乾坤所積而成而云八卦之六爻變為六十四卦其誤不亦遠乎又謂近而不相得則凶即爻變回尅之謂此更不知繫傳之所謂徒巧於附會影射耳實陋甚也

易傳卷之六

易隱

易隱八卷署粵東遊南子曹九錫輯卷首无序文故九錫不知何時人其所演皆火珠林占法而尚及於易辭如云六爻安靜者以本卦象辭斷之一爻動以動爻占二爻動取陰爻為斷若同陰同陽取上動之爻辭斷三爻動以中爻辭斷四爻動取下靜之爻辭斷五爻動取靜爻之辭斷全動占用九用六若象辭爻辭不應所占之事然後取動變一爻各配生尅斷其休咎法猶近古與今世坊間通行之卜筮正宗增刪易諸書專用納甲與卦爻辭全行脫離者異又冬至後初爻昇陽大寒後二爻雨水後三爻春分後四爻穀雨後五爻小滿後上爻夫所謂昇陽即京氏易傳所謂龍德在子也夏至後初爻昇陰大暑後二爻處暑後三爻秋分後四爻霜降後五爻小雪後上爻夫所謂昇陰即京氏易傳所謂虎刑在離也又論五行納音法云先布大衍數四十九在地以申巳子午九乙庚五未八丙辛寅申七丁壬卯酉六戊癸辰戌五己亥數四範圍先天數除之餘一為水水生木則所納為木二為火火生土則所納為土三為木木生火則所納為火四為金金生水則所納為水五為土土生金則所納為金簡而明確而易記為各本之所無黃宗羲象數論

易傳卷之六

謂甲子乙丑全者甲九子九乙八八積三十四以五除之餘四故為全曰餘準此推之丙寅丁卯九一能合致貽笑柄坐不知此也總之此書在習火珠林術者猶為近古大致與斷易大全相同而詳于大全然惟其近古故不能通行於市肆俾俗流皆喻也

易學闡元 花雨樓叢書本

易學闡元三篇清姚配中著配中字仲虞安徽旌德人諸生治經長於易嘗本鄭氏義著周易姚氏學為阮元所稱許晚年乃著易學闡元無卷數分為贊元釋數定名三篇鑿鑿幽深頗多奧語其贊元云元者一也元不可見終亥出子故虞氏謂復初為乾元復初陽始來復天地之心也又漢書律呂志云十一月乾之初九陽氣伏於地下始著為一萬物萌動故黃鍾為天統律長九寸九者所究極中和為萬物元也云始著為一云究極中和為萬物元則其所謂元非初九明矣此則大誤姚氏蓋泥

於乾初九潛龍勿用之言而元則萬物資始非不用也故謂元自元初九自初九豈知復初即乾之初九乾元在初子勿用息至二則用矣即推而至於四躍五飛仍此元也與初九不異也繫所謂周流亦虛也奈何欲析而二之乎又云乾鑿度云陽動而進變七之九象其氣之息也陰動而退變八之六象其氣之消也鄭注云素者爻之不變動者九六爻之變動者而疑七變九八變六非陰變陽陽變陰是尤謬誤夫乾鑿度所云變七之九變八之六皆就據著言據著三變成一爻兩耦一奇則為七乃三變皆奇則七變而之九矣兩奇一耦則為八乃三變皆耦

則八變而之六矣。故鄭注云：象者爻之不變動者，不變動謂兩奇一耦，兩耦一奇之七八也。九六爻之變動者，變動謂三變皆奇皆耦而為九六也。至爻已成九，則變陰，故左傳蔡墨曰：乾之姤曰潛龍勿用，是乾初爻變陰成姤也。爻已成六，則變陽成季之生筮得大有之乾，曰同復于父，是大有五爻陰變陽，故成乾也。胡言非乎？姚氏又云：宋衷注革九五虎變，云九者變爻，若如常解變而之陰，則五失位，夫革之對為蒙，蒙皆革之九六所變而成。及其既變於本卦，革何涉乎？是皆因不知用九用六，文王以筮例示人，而求之過深，故有此疑誤也。至第二釋數云：易本

於一一者數之始，十者數之終，十仍一也。故易始於一，終於一，又以龍戰於野為乾坤接，不釋為戰爭，其識與惠士奇相同。至第三定名，謂易道周普，周流於萬物，周匝於四時，故曰周易。以周禮賈疏說為是，以孔穎達釋代號為非，其神農黃帝所以有連山歸藏之名者，乃因其易而名，猶之明農，即稱為神農也。一掃宋以來俗解，非深於易理者，莫能道也。其見重於後學宜矣。

周易解簡要 嘉慶二十一年刊本

周易解簡要六卷，巴陵張矩撰。矩字源方，乾隆乙卯舉人，官萊陽訓導。矩教學者，必先治生，通知稼穡之務，不專意於科名官祿。然後可以有為，學者稱之。今觀其易，以朱子本義為宗，後列其解，若為本意作疏者，本義無注者，則本程傳及諸儒論說為解。其義意必與本義相符，然後採錄，以免相歧。又本義遇彖傳言剛柔往來上下者，多用卦變，謂某卦自某卦來，此本虞翻舊法。凡象之不知義之不能通者，則謂卦自某卦來，或強命某爻變成某卦，以就其說。本義主之本為不當，張氏以當時方尊朱

注，不敢倡言其非，則本御纂周易折中，謂剛柔往來上下為虛象，非論卦變，不從本義，俱作虛象解，免惑初學於尊朱之中，能糾正其失，較世之盲從者有間矣。惟攷訂疏陋，謂文王作卦辭，周公作爻辭，故謂周易。夫周公作爻辭，西漢以前並無是說。至東漢馬融、王充之倫，始據箕子之明夷，王用享於岐山等辭，謂文王不稱王，又不及見箕子之明夷，強謂爻辭係周公作，以為易重此本極陋之見。朱子雖從其說，後已大明不宜仍而不改。又周者普適之名，元亨利貞周而復始，故曰周易。鄭玄及賈公彥周禮疏論定已詳，不宜仍作代名解。又謂隋唐已後王注孤

行為其能破五卦納甲飛伏之陋夫五卦左傳已用之前甲後
甲前庚後庚已日乃革經且一再言之何陋之有又云易之為
書實根於象數但自焦贛京房以來穿鑿太甚云云自李氏集
解已不能集焦氏易說京房章句所錄已微從何處見其穿鑿
是皆於漢注並未涉目故失言如此也

讀易經肖巖經說本

讀易經一卷清趙良燾著良燾字肅微安徽涇縣人號肖巖乾
隆進士官內閣中書性孝友立身先行誼不務科名有讀易讀
詩讀禮讀春秋諸書及肖巖文鈔其讀易至乾文言其唯聖人
乎而止據其姪紹祖復跋讀易未終而疾亟遂輟筆而卒時為
嘉慶丁丑故其書祇一卷不若讀詩禮春秋之多今觀其說乾
元亨利貞云伏羲始畫此卦已具有大通五正之四德文王繫
之以辭括四德為兩義恐後人筮得此卦樂其大通而未知不
正者之難於通也故以元亨鼓舞之而以利貞申戒之此則不

合利貞在他卦誠有為戒辭者在乾則確為四德是以太玄
釋之為春夏秋冬擬之為用直蒙首冥四德循環往來不窮天
時如此人事如此莫能逃莫能外蓋文王觀象繫辭知非此四
字不足以賅括乾天之德故文言曰君子行此四德固正解也
若以利貞為戒辭則於乾德不合矣又以利見大人為二見五
五見二仍朱子之解弗知其誤惟謂用九為示人以占筮之例
則獨具卓見不隨流俗為昔人所未言又以知進退存亡而不
失其正者其唯聖人手一節為明用九之道不獨為處亢言能
詳昔儒之所畧蓋文言原以釋經置用九不釋是未畢也乃解

易者十九不知以為仍說亢義。豈知知進復知退知存復知亡。即用九也。惟趙氏但知敷陳義理。不談象數。宗主宋人。漢魏易注似未寓目者。亦一蔽也。

讀易集說 嘉慶丁丑刊本

讀易集說不分卷亦無篇數。清朱軾輯。軾字晉齋。號虛舟。江蘇靖江監生。官至陝西巡撫。值川楚匪亂。籌辦防剿。地方以安。後坐事降官。所著有周易集說四書通等書。今觀其集說。純取宋人以程傳本義。邵子觀物外篇。周子通書。張載橫渠易說為主。不惟不及漢人。即王弼孔穎達之說亦概不取。餘則兼采東萊呂氏之讀易紀聞。誠齋楊氏之易傳。白雲郭氏之傳家易說。朱震之漢上易集傳及叢說。廣平游氏之易說及中庸解。兼山郭氏之易說。易傳童溪王氏之學易記。龜山楊氏之易說。蒙齋李氏之學易記。南軒張氏之學易記。渾源雷氏之學易記。司馬溫公之學易記。又有誠齋楊氏之學易記。歐氏之學易記。凡周邵張程朱子之說皆高一格。知以此五家為宗主。其餘諸說皆低一格。似附於後以備參考者。除說卦外無及於卦象者。專取空虛之說。宋漢上重易象者也。凡以象解易之處概不採錄。蓋宗主性理。忽視象數。既與春秋士大夫及兩漢儒者易說有違。而所舉之書名如學易記有八九人皆同用此名。而目錄家皆不載。不無可疑。總其全書皆以宋儒為宗。宋以前不取。以後亦不取。若易道至宋而止者。書內從無兼語。篇首亦無序例。姑測

其意如此不足重也

周易經義審 嘉慶十七年刊本

清盧浙著浙江西武寧人字讓瀾號容斧嘉慶進士由戶部主事累遷工科給事中其請禁緝捕請以湯斌從祀孔廟二疏傳誦一時後遷太僕寺卿卒有周易說要春秋三傳評註讀史隨筆三惜齋詩文周易經義審等書周易經義審者據其自述以御纂周易折中詳於義理畧於象數及今上復纂述義理象數繁然皆備乃以二書為標準復採諸家之說一斷於經傳其於經傳合者錄之違者損之故名經義審今觀其書無論是非多自書已見尊信程朱而能正其非用漢儒之象而不泥於漢儒在經說中頗能自立惟其弁言重視象數而普通之象皆不能舉如利言牀不知艮即為牀而以身之所處為解頤大象慎言語節飲食以震為言語震為口經有明文故以震為飲食而正震皆震有訟意有爭意故曰慎曰節乃盧氏謂言語飲食於頤名卦之義无涉則緣不知夫子別立大象之義又謂頤中虛為離損益亦中虛皆互離象故皆言龜不知離為龜以其外堅艮外堅故亦為龜焦氏易林久有此象即清儒亦間有知之者又說輿說輶皆不能指出輿象輶象大畜无妄皆以艮為牛乃盧氏於无妄則謂震艮合離為牛於大畜六四則謂初九止於

下宜為牛是皆不知強說或象甚明而皆不舉全書類此者甚多然則謂詞從象出者盧氏蓋知其如此而不能實與宋儒之空說虛理者無異也謂象象連經始於費氏費氏祇以十翼說經耳並未以象象連經象象連經始於鄭玄魏志高貴鄉公傳有明文亦謂朱子為廉節所誤更因天一地二以下三章皆言卜筮遂指周易為卜筮之書夫天一地二以下三章之言卜筮祇本義用程說強改古本次序古本天一地二在子曰夫易何為者也上宜在大衍之前手則攷訂之疏也又謂陽順陰逆萬不可從夫自乾鑿度以來即謂乾貞子左行陽時六坤貞未

續修四庫全書

卷

部

右行陰時六天道左旋地道右遷然後相交統漢儒皆如此言而謂為不可從則於易理太疏矣惟說童牛之牯謂牯為牛馬牢本之說文又以書淫舍牯牛馬為證說豕之牙謂以牯繫豕謂之牙本之埤雅訓詁既新又與艮象義合又說何天之衢何當讀為荷程子以為誤加何字本義以為發語皆非則能正其失他若據春秋傳執事順承為臧逆為否以釋師初六否臧凶義則明晰的當不可移易書內可取若此者亦有分別觀之可也

程朱

周易介嘉慶丙子刊本

周易介四卷清單維著維字宗四號濰村山東高密舉人篤行誼尤重實學與族叔作哲讀書精微觀人罕見其面於經史子學悉探奧蘊與李長麟王立性等結詩社於李氏南園後司德州訓導遷濮州學正卒於官著有周易介行世今觀其書祇釋上下經繫辭說卦序卦雜卦皆无注以宋儒義理為宗而間及於象然漢儒所用易象十不能舉二三疏畧已甚且誤者甚多如解屯即鹿无虞云坎為鹿夫屯下震上互艮皆有鹿象先儒互用之獨未有以坎為鹿者茲云坎象鹿臆造无據又說履虎

續修四庫全書

卷

部

尾云互離為虎離雖有文然以象虎則漢魏人所未見又說否之苞桑云艮木堅多節故為苞桑苞桑者柔桑陸績有明訓且皆以互艮為桑若艮在下互與五无涉書內如此者每有則取象之不審也至其解說之不審者如解泰初象志在外也謂君子志在天下故曰志在外此宋楊萬里之誤解凡清儒言義理者無不襲之從俗不改將內外應與之謂何矣又說隨六二係小子失丈夫云五為丈夫乃於六三係丈夫失小子則又謂丈夫為四夫六二與六三之丈夫原皆指四四艮體艮堅故小過以艮為祖隨以艮為丈夫六二為六三所隔故係小子失丈夫六

三為六二所阻故係丈夫失小子純指初四言茲謂丈夫二指
五三指四此程傳之誤解不宜再襲又說坤西南得朋東北喪
朋云西南兌離皆陰卦皆坤類故利東北震艮坎皆陽卦與坤
非類故喪朋是不惟朋字類字皆失詁而陰陽相求相得之根
本大義亦失矣且何以解中孚六三之得敵艮象之敵應及頤
六二象詞之行失類乎統觀全書病在襲用程傳太多程傳不
論象不拘易理自演其所謂聖功王道之學雖以朱子之尊信
晚年尚貽其非不加檢擇而盡從之故歧誤如此也

周易恒解六卷 致福樓重刊晚年定本

周易恒解六卷清劉沅撰沅字止唐四川雙流人乾隆五十七
年由拔貢中式舉人道光六年選授湖北天門縣知縣安貧樂
道不顧外任改國子監典簿尋乞假歸遂隱居教授博覽群書
過目不忘人咸服其博洽所著有周易恒解六卷書經恒解六
卷詩經恒解六卷周官恒解四卷儀禮恒解四卷禮記恒解十
卷春秋恒解八卷四書恒解十卷大學古本質言一卷孝經直
解一卷及其他雜著若干卷卒年八十有八先是沅父汝欽善
易學謂河出圖洛出書聖人則天實天啟聖人以明道化不僅

在數術也連山首艮歸藏首坤艮止坤藏之義即大學止至善
中庸致中和之學文王之緝熙敬止成王之基命宥密胥不外
此沅因本其父說而著周易恒解曰連山首艮艮止也天地之
化不止則不能蓄生機人心之神不止則不能養元德文王繫
詞艮其背不獲其身行其庭不見其人而夫子傳之曰時止則
止時行則行動靜不失其時其道光明正謂此也歸藏首坤萬
物皆致養於坤土天地之元亦惟中黃胎育是二者皆示人以
天人合一之義然特以其致功之要言之實則天地未嘗有為而
靜存動察內外本末之功亦非二卦所可盡也故文王首乾坤

按連山首艮先天西北歸藏首坤消息卦坤西北周易首乾後天乾西北西北者氣之終生之始故三易皆首於此豈謂以此三卦盡易理乎又周易坤雖次於乾不得謂坤亦為首是皆謬說无理劉氏又云詩書名象悉由繼起窮神知化必有心源易故為文字之祖王功聖德之全而歷代諸儒或僅觀玄虛或徒求術數顧此失彼聖人之教不其隱乎是徒襲理學家客氣之談而無實際總觀全書雖不廢象數實全重義理既以玄虛為不可尚而稱王弼之功甚偉程傳本義與王弼雖皆演空理義義實各別乃劉謂程朱皆行王說似是實非又謂用九用六

續修四庫全書總目

卷 部

乃承上九上六而言以先儒通釋全書九六說為非又謂不得以陽為君子以陰為小人若此之類既與前儒相違抑亦不協經旨而沆自謂不必沾沾求合於傳註唯期不謬於聖人徒為大言不足重也

河上易註 道光元年刊本

河上易註十卷清黎世序著世序河南羅山人字湛侯嘉慶進士知南昌縣在官五年治狀為一時最累官至南河總督以東水攻沙蓄清敵黃為務淡汨寧靜一洗靡俗為治河名臣卒謚襄勤有河上易註蓋皆其治河時所著故名河上黎氏蓋以義理與象數宜並重深以程傳本義空演義理不求象數為非而御纂周易折中以程朱為主即御纂周易述義名宗漢易仍於象數甚畧黎氏蓋深以為非託言折中述義二書聖訓精微凡講周易者皆莫能外而不敢明引以蹈不敬之愆揆其宗旨蓋

續修四庫全書總目

卷 部

欲取漢宋二家治為一爐其正當也其特出者如蒙比皆言筮以筮為坎象夫坎之為筮陰焦氏易林外自馬荀鄭虞皆不能言其象清儒獨茹敦和知之他皆不知黎氏雖少後於茹未必見其書可謂發前儒所未言又比之原筮晉干寶據周禮太卜掌三兆之灋一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆訓原為卜後儒不察其誤往往從之否則訓為先為始沿誤至今无有知者黎氏獨訓原為田謂原兆為龜坼之紋下坤為田上坎為筮故曰原筮取象既確說理愈通由是千餘年之誤解得以復明又以大畜積豕之牙訓牙為繫豕之牙於象於義皆協勝於舊解又說

否之苞桑以苞桑為叢生之桑桑不取堅固之俗說然後與其
亡其亡之義相應他若頤象為正覆震亦正覆艮中孚二至五
象亦然故頤象曰慎言語中孚曰其子和之皆兼上覆震而言
此其義除焦氏易林外二十年无喻者故解皆誤獨黎氏於頤
曰震艮同體而一俯一仰如兩人然於中孚則以三至五為覆
震故曰其子全易如此者雖不難發然亦足見其探討之深
矣惟誤解亦多以大畜九三象辭之上合志為合君上之志謂
剝五之貫魚下變坎為魚以頤之靈龜為坎象是皆臆說無據
又謂卦須皆變成坎離使陰陽平均合聖人用中之義此本虞

續修四庫全書

卷

部

氏之正之說六爻正三陽三陰即平均矣乃黎氏襲其意而變
其說曰六十四卦須皆裁為三陰三陽俾損過就中於是無論
卦爻之當位與否概使變成坎離以就其說背古法違易例莫
此為甚則此書之大病也

湘鄉漫錄 道光刊本

湘鄉漫錄四卷後附易經集說一卷北平查彬著彬字伯堃乾
隆進士官皖豫間三十年最後擢申州知州卒所至有循聲百
姓遺愛數十年不衰在官未嘗一日廢書早年著采芳隨筆行
世詞賦家咸嘆其雅贍又著湘鄉漫錄於易詩書春秋三禮皆
有述作其於易尤勤以六十四卦參證經史不章解句釋按象
傳及六爻之義以次徵引故事以明其吉凶是非善惡忠奸之
成敗及其起因使人憬然悟毅然興起所謂通經致用者最為
得之大致與宋楊誠齋之易傳相類惟誠齋釋及章句此則渾

續修四庫全書

卷

部

言大意微不同耳然參證古今得失俾學易者有新會歸獨為
親切則較誠齋有過之而無不及與吾千寶易註之強以某卦
之辭謂指殷周間某事者迥不同也為所詁易理皆以宋人為
宗凡宋人疏漏者皆仍而不改如說乾道乃革不知乾四貞午
午五月夏至一陰生代陽終事故陽氣極於巽已革於離午但
以四爻為上卦之始宜改革為言說龍戰於野其血玄黃云陰
陽爭君臣戰兩傷故稱血夫龍戰於野九家謂天地合德苗爽
謂陰陽和合皆觀戰為據不釋為戰爭即清儒如惠氏定宇父
子亦皆遵前九家定訓不宜襲襲王弼及宋人之誤解全書如

此者甚多。謂此書以經證人事可。謂為解經則太疏矣。至末卷之易經集說多取之宋儒間。及于漢魏而所取亦多不當。如蹇六四往蹇來連連亦難也。四居上下坎之間。故往來皆難。乃不取馬融解而取荀爽來還承五之誤解。則昧於蹇名之所由來。張初六斯其所取災以斯為斷。取郭京之說。豈知斯者析也。離也。斯其所即離其所離所故取災。離後來俗字。即作賤解。亦不必從人。蓋查氏所宗多正心誠意之說。故於訓詁往往不當如是也。

易考二卷 亘古齋鈔本

易考二卷清李榮陞撰。榮陞字真基。號厚岡。江西萬載人。乾隆二十八年癸未進士。歷官雲南永興嶧峽。聖貢等縣知縣。著有易考易續考各二卷。周易篇第四卷。又有尚書考。尚書篇第四。書解細論。地理考。厚岡文集詩集等書。易考全書皆筆記體裁。卷一多載圖說。內有定位圖說。序卦平較圖。序卦相錯圖。序卦相合圖。序卦右旋圖。序卦歸乾圖。序卦分段說。序卦分段說。及爻辭通屬文王考。繫辭傳錯簡考。易傳子曰考三則。引徵皆有根據。論斷亦得其平。如考爻辭通屬文王。歷引易緯乾鑿度史記日者傳。法言問神篇。漢書藝文志。魏伯陽參同契。及三國志管輅語。晉書紀瞻語。以折馬融陸績孔穎達諸家生加周公。而謂父統子業說之謬。如考繫辭傳錯簡。歷舉前漢律歷志。衛元嵩元包。以申程朱之說。又考易傳子曰為夫子之假辭別端。以祛歐陽修輩之疑。皆瑣然有見。不徇流俗。卷二索考古易。及後人易本。以明歷代易本之沿革。而有取手費氏。謂其便於學者。尋省。管萃朱說。推闡經旨。以明卜筮不足以盡易道。謂本義啟蒙等書。其中亦多朱子未定之論。又如駁毛奇齡釋女子貞不字。覓陸夫夫。必尊漢儒而薄宋元之非。及譏惠棟改荒為康。而康

義仍歸於荒改庶為遮而遮義仍歸於庶改庶為宅而宅義仍
圻則何不直就經文荒庶圻立訓而故迂煩其讀為此紛紛乎
斯皆於先儒无所補祖亦能不失持平獨其尊信顧炎武太過
竭力引伸其卦爻无别象之說以明易无互卦夫互象明見於
左氏傳左氏之說若不可信則其他先儒更無足言矣此一蔽
也

周易訓故大誼鈔本殘闕

周易訓故大誼殘本共四卷清羅汝懷撰汝懷字念生湘南湘潭人道光拔貢官龍山訓導有綠綺草堂詩文集褒忠錄等書其周易係舊鈔本祇五卷至坎離而止中又缺第二卷坤卦屯卦說皆亡實祇四卷蓋殘書也書名訓故凡易字皆訓其原始及其後來凡實字及動辭字固皆釋按說文詳其源流即下至於乃字而字其字哉字或字於字等虛字及一二三四五六七八九十數皆按字書詁其所以然无一遺者又所引之註漢魏人居多似意重尊崇漢學然漢魏人言易皆言象此書所採凡漢人言象者無一及焉又易說兩歧者多无所是非而並存之乍觀之似主漢易實以王弼為宗蓋羅氏長於小學疏於易理又於易象少有知者如謂干寶說比之原筮引周禮三卜一曰原比之文訓原為卜豈知原比謂比文圻裂如原田能辨干氏之非識頗高於昔儒惟又謂胡以含玉比反比而獨取原比乎夫比下坤坤為田為圻干氏獨取原比者以與坤象相合乃羅氏不知而反怪其含玉比反比不言玉比反比於卦象何涉此於聖人觀象係辭之旨太為疏畧然異同之字則檢擇頗精如謂頤虎視眈眈眈當從說文作眈又謂坎卦險且枕枕宜從古

文作沈險且沈者言遇險而且沈溺也於是則於下句入於坎
宮相合又謂習坎當作襲坎不宜從註作便習人豈有諳練於
險以行險者又謂易義多實少虛辭以本義訓比之後夫凶以
夫為語助為非若是者說皆詳善可取羅氏又詳於韻學謂頤
之虎視眈眈與下逐逐不韻若以古音求之逐釋文云蘇林音
迪此乃古音而眈從允古當讀如的正與迪音相協又云坎六
四益戴用缶與損卦之二益可用享同貳為借字非為副貳酒
缶贖咎為韻相協舊讀以益字斷句失韻不協則又發前儒所
未發惜其說祇上經下經遺失為可惜

惺園易說 孫淳閣集本

惺園易說二卷清王杰著杰字偉人號惺園一號畏堂乾隆間
以第一人及第授修撰累官東閣大學士以疾乞休耿直清介
持文柄十二次不敢干以私卒謚文端有孫淳閣集惺園易說
今觀其易卦不必全注如乾卦只注初九九四二爻咸卦只注
九三一文惟睽蹇解三卦六爻全注此外皆不全注又上經只
注十卦下經只二十五卦序卦雜卦皆无注繫辭說卦雖无注
而甚畧其說以宋人為宗而折衷於御纂諸書漢魏古注无一
取者故於易象所取不能盡當如說解九二得黃矢云坎為弓

輪其於木也為堅多心故曰得黃矢夫坎即為矢非取象於木
之堅多心更非取象於弓輪弓雖用以射然於矢象迴不侔矣
此取象之疏也又說損初九之已事遄往讀已為紀謂視君事
若私事故遄往以赴之按已即古文祀字古人最重祭祀故曰
遄往本義讀已為已事之已謂輟所為之事而速往以益之程
傳謂下之益上當損已而不自以為功事既已則速去之不居
其功乃无咎也若享其成功之美非損已益上也是又讀已為
紀茲讀與程子同而義與程子異然愈迂曲失經旨與程朱等
蓋王氏習於程朱義理之學兢兢焉不敢違而不若宋儒之掃

象不該如睽上九字字皆以象求視空虛說理者則善矣以此
爻無理可說也又以明夷六四之入于左腹以九二夷于左股
例之當為夷於左腹以夷字篆文下半似入上丰或殘缺傳寫
而訛此雖創解甚為有理而先儒無言者抑足貴也

讀易寡過 姚衡堂本道光夏刊

讀易寡過一卷清沈豫著豫字補堂蕭山諸生平生好學攻研
經史所著有皇清經解淵源錄一卷提要二卷讀易寡過一卷
周官識小一卷左官異禮畧一卷群書雜議一卷讀史札記一
卷秋陰雜記一卷笑村文鈔二卷詩鈔一卷總名為姚衡堂集
其易說所采多漢魏人宋儒甚少然不言象亦不言訓詁偶於
諸卦取一二句釋之並多證以人事然於易理所入甚淺故其
說往往歧誤不合或僅而且陋如說乾道變化云朱子曰伏羲
有伏羲之易文周有文周之易晦翁此說深得惟變所適之義

夫乾道變化及說天時惟變所適乃論卦爻上下變化義絕不
同豈可並論又說蒙卦見金夫云初二四五上皆言蒙而三變
其文曰女女為陰類近小人猶豚更曹交之紼綯願列門墻而
不屑教誨終不得與于蒙之列故曰見金夫不有躬以金夫為
聖賢是直不解易辭為何義而妄言其說之陋者如飲食必有
訟云自古莫大之禍每起于燕衍沛公之鴻門吳王之魚腹易
早垂戒夫訟者爭也謂有飲食即有爭端彼沛公之鴻門會吳
王僚之被刺乃爭天下國家者與飲食何涉尤可笑者謂說卦
以乾為天坤為地下六子分列見一陰一陽之謂道无獨有偶

夫盈天地間人不知幾京垓而男不聞有皓首而鰥女不聞有
至老而處者男女雖參差不齊而終能各如其配以是知乾坤
之妙則說理而識陋全書類是者甚多不惟無創獲之解且少
精實之論於寡過之義渺不相關蓋沈氏困於科舉久不得售
欲借著述以自顯而經學淺甚故所著皆庸俗無足觀易其尤
甚者耳

周易篇第四卷 亘古齊錫本

周易篇第四卷清李榮陞撰榮陞有易考二卷易續考二卷已
著錄此書專論周易篇第首舉要次上經次下經次繫辭文言
說卦序卦雜卦其著書之大旨見于舉要謂古易經傳別卷註
疏家逐卦分為八節各以彖象傳附之於文義多梗不便習讀
求其折中之法莫如取法費氏漢費直本逐卦先經後傳不乖
兩聖綴文之旨其法具在正義乾卦今從之於每頁轉篇首行
寫義皇卦畫分書貞悔以次書文王卦爻辭書孔聖彖象傳皆
另行其後空白備撮書集義按榮陞以費氏易本即今正義乾

卦式其說本之晁說之晁氏於攷訂本疏不讀高貴鄉公傳謂
始變易制者為費直大亂者為王弼弼用鄭本耳非作俑者至
費直班氏明言其无章句班氏所本皆劉向向最重費易謂其
與中古文同可見費本仍十二篇也設有變動向早言之其明
證也然費氏有易本而无解說故班志有三家章句獨無費氏
章句且無從何處知其亂經乃李氏不知晁氏之陋而反從之
且以阮孝緒七錄為據七錄只記費氏章句四卷殘缺耳亦殊
言其經式如乾卦是皆徇俗不詳攷之過也故夫攷六十四卦
式盡如乾卦傳小象韻語協適无礙原无不可謂本之費直則

非矣。又其釋乾元亨利貞以元亨為亨之首。嘗四德乃占家恒言。穆姜先述之。夫子亦不遺之。因而議文言乃易之外篇。非正解也。云云。斯則執于一說而不知乾健之德不可名言。非再三釋不能畢其義蘊。苟必以文言為非正解。則彖傳之訓宜若可從。然彖傳以萬物資始。釋元義以品物流形。釋亨義以大明終始。六位時成。釋利義以乾道變化。各正性命。釋貞義是亦四德平列也。而榮陞膠于舊解。謂彖傳與文言異體過矣。至於繫辭上下傳之分章。先儒各不相同。故上傳正義從周氏分十二章。下傳正義從莊氏分九章。朱子本義上下傳均分十二章。而先儒於上傳又或分為十三。或分為十一。蓋无定則。榮陞又分上傳為六。下傳為五。要皆各安其意。无闕大義也。

周易精義四卷 嘉慶八年刊 七經精義本

周易精義四卷 清黃淦撰 淦字緯文 號綺霞 杭州人 乾隆庚子舉人所著有七經精義 易其一也 是書不列經文 不章解句釋 只就各家之說 擇其可取者 分條列舉 而註其姓名于末 无所論斷 亦不參釋 已見蓋純是集說之體例也 大旨以宋儒為主 故其自序有言 善乎康節邵子曰 畫前原有易 深得不得之秘 至程傳朱義出 而易理益明 予此編博採群書 而于胡雲峰先生釋傳尤心折焉 云云 按雲峰者 元胡炳文也 炳文之祖方平 著易學啟蒙通釋 父一桂 著易本義 附錄纂疏 易學啟蒙翼傳 炳文又著周易本義通釋 一家三世皆為朱子之學 淦心折胡氏 則其亦為朱學无疑 故其書所集盡宋元明人之說 唐以前古注蓋不及百之一 淦所謂博採群書者 如是而已 原其著書之意 要不過為科舉時代士子學制義者綴文之用 故其友蕭山王宗炎為之序 有吾懼夫世之菲薄制義 詡詡然號為明通 而支離輻輳 飾櫛銜玉者之祇見其穢也之語 觀宗炎之所論 則其書之價值 亦可想見矣。

易經輯說 道光丁亥年刊

易經輯說五卷杭州徐通久著通久號抱真道光間為陝西中部縣知縣其所集易說以朱子本義為主凡本義篇首所列各圖及其注一字不遺本義之後雜採孔正義程傳胡炳文俞炎朱子語類晁說之真德秀邵雍周頤諸人之說間亦及於王弼而程傳為最多自謂素無師承去易道遠甚不敢稍出己意有玷聖經而其間有諸家講解各異者兼存其說以俟極深研幾之君子而折中焉故其書始終無一案語無一已注然觀其所采以程朱為宗與周易折中十九相同程朱以外之說亦大半為折中所有凡漢魏諸儒象數之學周易本原之在所在不惟不錄似亦不知者直讀折中可矣又何貴此書乎又大象天行健君子以自強不息釋卦辭也朱子以此處象字宜小象言注云象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也朱注本不甚分明而徐氏直謂天行健君子自強不息為周公所繫之辭著之篇首定為易例則並朱注尚未能盡悉歧誤如斯尚何易學之可言乎

易經輯說

卷

部

大易觀玩錄 民國九年重刊本

大易觀玩錄四卷清胡澤順撰澤順字梅坪涇縣附貢生官訓導屢試棘闈不售遂絕意進取專肆力於經史義理性命之學咸豐間洪楊軍起澤順以鄉兵守涇城陷被害著有四書一得錄大易觀玩錄等書皆散失後其孫樹棠於民國九年得大易觀玩錄復補刊之行世其首卷謂包犧始作八卦乾當為圓形餘七卦皆為半圓形因而重之乾作六圓餘七卦皆由半圓合成渾圓以意改造其所引古文諸說皆與其所創之卦形渺不相涉可謂好怪矣又云說易者未能通天地人之由析義則適

易經輯說

卷

部

於虛泥象則滯於實而易道遂晦及觀其易象說即鹿无虞惟入於林中云埤雅云鹿性嘉林入於林中則鹿為得所按惟入於林中謂田獵无所得空入林中也豈謂鹿入林中乎又說履虎尾不咥人云左傳楚令尹子文初生棄於夢澤虎乳之赤子初生不識不知有悅應之象故乳於虎又謂虎尾取象於乾上夫乾上若為虎尾從何履之是皆於易說易象之最淺近者尚不能通而強說之致支離如此其卷二卷三則皆易表有正表四有別表八凡卦象卦德天時人事鬼神十幹十二支之屬及日月星辰之躔次奇形怪狀之事物無不分列於表中謂易道

廣大悉備无所不包无所不納實究其說雜亂无條理其第四卷學易自訟說似又以義理為宗而所見皆膚淺少精富之論在易說中可謂至駁者矣

易續考二卷 亘古齋錫本

易續考二卷清李榮陞撰榮陞有易考二卷已著錄先是榮陞著易考未成而卒其子光宸先宸為之編定凡已脫稿者定為易考其未脫稿者則名為易續考以草本字別之即此書也書凡分兩卷所考者八事曰重卦明重卦者之必為伏羲也曰生著明太極兩儀以下俱以撰著言也曰立卦明六畫出于三極之自然不能增減也曰說卦明說卦為義皇遺書非占家後出者也凡此皆在卷上者也曰義圖總考明先後天方位之皆出于伏羲也曰河洛考明十為河圖九為洛書也曰定位圖考明

天地定位之為先天也曰出震圖考明帝出乎震之為後天也未附河圖左旋右旋等九圖反覆以明聖人則圖立卦之義凡此皆在卷下者也是書本係未定之稿故往往臚列舊說論而未斷然其徵引有據提撮得要而不為門戶之見不為苛刻之談學不分漢宋人不論今古惟其是者而從之可謂信心自立之倫至如論說卦謂義皇僅發其凡以一反三存乎其人又謂如伏羲說卦僅局此百十餘物是八卦不能盡之物尚無算矣謂文王繫辭仍局定說卦諸物是書不盡言之意尚未通矣愚足以窺兩聖日新富有之宏旨哉若此之論蓋已深知卦象之重

及說卦之不足以盡易象矣惜其書未成而卒致未能於易象有所發明也

周易通義十六卷

通光十六年刻本

周易通義十六卷清邊廷英撰廷英字有之任邗人嘉慶六年辛酉進士官至禮部員外郎是書排除象數專闡義理忽略天道而重人事故其自序謂聖人教人之法惟具於四子之書大易一書實即四子之書之所自出故易言健順四子言仁義易言元亨四子言誠明名不同而實同又謂漢後儒者注易或主象數或主義理然皆與四子之學不能歸一廷英中年以後始因讀陸王書有得於孟子本心大學中庸慎獨之旨自是之後讀易則惟以四子之學求之迄卦爻皆必切體之心切體之人倫日用以求其致用之實十年之久乃覺易與四子之學渾合為一無纖毫之可疑者至是乃敢筆之書之云其著書之大旨舉凡於是原廷英之學既以陸王為主故至道遠矣皆謂聖人指言心德教人以盡心盡性之學故不獨不取漢魏儒者之說即周程張邵朱諸家之論亦在所不取夫易原本象數發為義理句言象數而談義理則易與詩書禮樂何以異聖人又何必獨為此艱深怪奇之詞易之理原本大道指明人事必謂其專言人事則天行地勢先甲後庚之語皆為无稽聖人又何必為此辭枝贅疣乎斯皆執于一端而未達於全體者也至於易之推衍極致則格致誠正修齊平治之道殆无所不包即周程張邵朱固亦不能謂其毫无冥

觀此說于山子其必謂六書之旨與四書之說渾合為一者人因執
三論之旨是矣特理學門下之見已失其平而又拘于陸王之言
殊殊自說見其偏極而已

續修四庫全書總目

卷

部

九家周易集注一卷 漢學堂叢書本

九家周易集注二卷 平湖諸生孫堂曾輯之得一百四十六條載
漢魏二十一家易注中後甘泉舉人黃奭復輯之增七條共一百
五十三條除前虞外古注存者是為最多隋唐志皆云十卷且
皆稱荀爽九家集解陸德明釋文敘錄云不知何人所集稱荀
爽者以為主故也其敘有荀爽京房馬融鄭玄宋衷虞翻陸
績姚信翟子元九人夫既不知何人所集胡以名之曰荀九家而亦
九家之一耳胡得云為主釋文之言不可信也陳振孫書錄解題云
九家有漢淮南王所聘明易者九人而荀爽當為之集解以九

續修四庫全書總目

卷

部

家為西漢易師以集解為荀爽所輯依陳氏之言則名與實符
矣此雖不知陳氏之所本然以九家注證之其言頗可信三十一家
最為重要釋文所列九人推敢冒然加入說卦之中即加入亦必說
明其義而何以皆无則九家注之古可見矣一也坤上六其血玄黃
九家云玄黃天地之雜言乾坤合居更為其兼于陽也九家曰陰陽
合居故曰兼陽夫曰乾坤合居曰陰陽合居九家皆未明言義本
消息可爽則採其說以解龍戰于野云消息之位坤在于亥
下有伏乾可蓋恐人不知合居之故用消息卦故曰消息之位則
用九家說而加以說明又九家注同人曰乾舍于離同而為日

爽採其說亦曰乾舍于離相與同居因而注陰陽之義配日月云
乾舍于離配日而居坤舍于坎配月而居是因九家乾南之說
而又推及坤北則九家注之古為荀子宗顯而易見二也又乾河
坤水艮虎及乾南乾日之象祇焦氏易林知之東漢人無知者九
家注盡利涉大川云泰乾天有河坤地有水二爻升降出入
乾坤大川也是以乾坤為水獨與易林同說頤虎視眈眈云艮
有虎為家又說同人以乾為南為日亦與易林同則九家確為西漢
易師三也說泰上六成復于隍云國政山朋也山復曰朋以泰三
至上艮山復也說重門云艮為門從外示之上亦艮重門

續修四庫全書

卷

部

之象也覆象東漢人知之至象覆易即於覆象取義陰
易林外无知此者九家獨知之復朋來无咎京房作朋來
與之同疑仍京義四也說泰君子道長小人道消云陽息而
升陰消而降陽稱息者起復成巽陰言消者起姤終乾
說始天地相遇云謂乾起于運行至四月六爻成乾巽位已
故言乾成于巽既成則轉舍于離坤從離出與乾相遇故言天
地遇乃後人謂乾成於巽係轉動注蓋九家於泰傳早曰乾起
成巽成巽乃係卦例詳說泰成於離蓋清惠卦為易之
理而九家實首發其端司氏蓋畧知之而不能竟其義觀

其注龍戰于野云下有伏乾弗明詰戰義是于九家舍居
之首未盡悉也夫曰舍居則戰之為交接明甚乃司爽不知
仍讀兼陽為曜陽則其注之古為易家所不能盡喻五
也他若說原始要終知死生之說云陰陽合物之始陰陽離
物之終合則生離則死義深語奧說創本為舟按本為楫
重門擊柝各章無不本於易象細切入微首尾管輅謂何
晏易美而多偽由其說攷之其王弼以來野文家說固无不
有此病其言象者虞翻可謂密矣然亦不識則用爻變
義不知則用卦變乍觀似密實按皆非則偽而亂矣獨九

續修四庫全書

卷

部

家注樸實說理原本易象无虛偽之美談與卦變之惡
習猶不失春秋古法又統觀九家注前後純一不雜其口吻
皆若一人似非萃眾說而成者此難為不知者道也故夫
陳氏之言較為可信故詳論之以見漢注之精莫過於
是也

費氏易一卷 玉函山房本

費氏易一卷歷城馬國翰所輯載玉函山房中攷漢書費氏字長翁東萊人也治易為郎至單父令長於卦筮亡章句徒以象象系辭十篇文言解說上下經費易既亡章句故李氏集解無有費說陸氏釋文云某字古文作某字亦未言費氏徒以劉向云以中古文易校三家或脫去无咎悔亡惟費氏經與古文同大曰與古文同明費氏非古文也同者言其字之多寡同於中古文無脫缺也其校尚書亦專重脫簡豈謂其字皆從古文乎如費易字皆古文凡東漢馬融荀爽鄭玄皆習費易者胡為其

續修四庫全書總目

卷 部

讀不盡同且不盡用古文乎今馬氏悉依釋文及范氏古易所列古字悉以屬之費氏其不當可知矣然吾其將全易古文輯錄無遺如坤古文作似疑古文作疑恤作血壙作膚研作介趾作止場作易狩作守其作其之類共百三則索華成篇檢査甚易故過而存之以便後學焉

京房易章句一卷 漢學堂叢書本

京房易章句一卷清甘泉黃奭輯列漢學堂叢書中其所輯九家易王肅易曾著錄京房字君明潁川人元帝時仕為東郡太守受易於梁人焦延壽延壽易傳自孟喜喜事田王孫獨得陰陽災變嫡傳為施雠梁丘所不及故焦京亦深於陰陽災變觀漢志有孟氏京房十篇又有孟氏京房六十六篇知京之學同於孟喜其自生翟牧不肯京易為孟氏者乃自高聲價嫉妬之私也報以梁丘賀師亦名京房疑漢志所錄或為前京房者誤也智之易尚不傳何有於其師哉阮孝緒七錄有京房章句十卷隋唐志同今皆佚歷城馬國翰輯之陰幾世卦外得

續修四庫全書總目

卷 部

三十九條平湖孫堂輯得八十條後黃奭復輯之增七條共八十七條今觀其注如復朋來无咎朋來作朋來山覆曰崩剝窮上反下謂艮山下覆為震也覆象人知之至象覆易即於覆取義繫辭如困之有言不信以正覆兌也震之婚媾有言以正覆震也泰城復于隍以三至上艮覆為震也頤之慎言語節飲食以正覆震相對也中孚之鶴鳴子和或鼓或罷或泣或歌以正覆艮震也凡如此等易辭漢魏人說之无不誤者獨其師焦延壽知之易林屯之蒙云山崩谷絕蒙二至四艮覆故曰山崩又震之屯云作室山根人以為安一夕崩顛屯初至四亦復體艮而復為震故曰山崩顛然則朋讀為小朋自其師

已如此又京氏以无妄為大旱之卦萬物皆死无所復望蓋无妄元陽在上艮火在下巽為草莽為禾稼而巽為枯為隕落故曰萬物皆死自巽枯巽隕落及艮火之象失傳故虞翻不知京氏之所謂言為俗儒豈知易林復之无妄云蹄牛傷暑不能成穀草萊不闢年歲无有又无妄之革云枯旱三年草萊不生皆以无妄為大旱故京氏承其師說盡與之同昔劉向曰京氏為異黨蓋焦京所用之象在西漢儒者已不能知至用覆象如朋讀為崩之類尤為駭怪而不知其象其義無一字不本於經自經義不明後之人不於經求其象昧厥本原第見焦京所言不與眾同也目為異黨何足怪乎觀

續修四庫全書

卷部

焦氏易林自漢迄清无一人知林辭用象蓋本於經即可知其故矣且劉向本非易家班氏不知其言之謬動採其說以為定評斯亦過矣他若豫四時不忒武讀為貨柔順作搗頭震為昂足作未足異讀无多足微古義固不僅无妄能存失傳之象以覆艮為山崩能存全易用覆象之妙旨也

荀爽周易注一卷 漢魏二十一家易注本

荀爽周易注一卷乾隆間平湖諸生孫堂輯大都皆採自李氏集解陸氏釋文二書與玉函山房馬國翰輯畧同惟馬輯多大明辨晰也一條採自漢上易此輯無之此多蒙上九繫蒙一條採自晁以道古易馬輯無之又屯象此本從釋文作君子以經綸馬輯從孔正義作經綸異同如此而已又馬輯以上經為一卷下經為一卷繫辭以下為一卷共三卷此輯雖作一卷亦毅然成帙除虞注外蓋莫多於是矣爽字慈明潁川潁陰人官至司空荀悅稱叔父故司空爽著易傳據之象承應陰陽變化

續修四庫全書

卷部

之義以十篇之文解說經義由是哀豫之言易者咸傳荀氏學今其書雖佚賴李氏集解陸氏釋文所採獨多彙而成帙仍斐然可觀其注之最要者如坤龍戰於野云消息之位坤行至亥下有伏乾陰陽相和荀九家云乾坤合居故言天地之雜大曰和合則可謂戰者乃交接非戰爭知侯果謂窮陰薄陽故戰于寶謂君德窮至于攻戰者非凡月幾望幾皆作既知荀以兌為月以巽為十六日也中孚六三得敵云三四俱陰故稱敵也易同性者為敵艮傳云上下敵應不相與是也此實全易之大綱凡陰陽之吉凶以此義求之無或有爽大過以初六巽為女

妻以上六兌為老婦明經用象不盡與說卦同與焦氏易林合

若符契知虞注最安又注同人云乾舍于離相與同居注陰陽

之易配日月云謂乾舍于離配日而居坤舍于坎配月而居是

乾南坤北之先天象荀爽獨知與九家同讀明夷六五之箕子

為箕子蓋真如灼見此箕子與象傳之箕子絕對不同乃此類

要義與全易所關至鉅在當時既無能識其旨而申引之自宋

迄清更鮮有通其說者於是荀氏之微言大義遂淹沒不彰而

誤解百出矣故此一本之所輯雖為集解釋文所欠有而不能

不重視況其多自足成書與他家之祇得十數條或三五條而

續修四庫全書

卷

部

不能成卷者迴不倖乎然二本之中以孫輯為尤善蓋荀氏易

異同之字甚多後儒多莫能詳其義獨孫本於通借之字盡能

援引傳經疏證通明如謙之得多益寡賁六四賁如波如剝滅

貞凶離六五出涕池若睽九二其牛騎始胞有魚萃君子以處

戎器震九四震隊泥新婦乘不育豐六二雖均無咎渙六三匪

弟所思繫辭言天下之至賁不可更也六爻之義易以功難卦

大有終也之類雖奇文怪字無不疏解明瞭一望而知若此者

不惟有功於荀氏其津逮後學實甚大也而獨錄而傳之

陸績易述一卷 漢學堂叢書本

隋書經籍志陸績易注十五卷吳志績字公紀吳郡吳人官至

鬱林太守加偏將軍注易釋玄皆傳於世其原書久佚隋志祇

言易注釋文序錄則云陸績周易述十三卷由是後之輯陸注

者皆以周易述為名其始輯者為明姚士麟士麟海城人字叔

祥博覽群書各為攷據其所輯周易述一卷載益邑志林朱彥

尊經義攷謂係抄撮陸氏釋文李氏集解二書為之四庫同錄

謂凡百五十條後歷城馬國翰復輯之得一百零四條載玉函

山房中又嘉慶間平湖諸生孫堂字步升後就姚本補輯之得

續修四庫全書

卷

部

二百零五條較姚本增四分之一載漢魏二十一家易注中阮

元盛輯其博洽為序并其首至道光間甘泉舉人黃奭字石原

復輯之較孫輯增先心一條歸妹女之終也下增補遺六條共

增七條餘盡與孫本同載漢學堂叢書中聖人以此洗心條云

釋文說陸作先此似可疑釋文正文洗心下明云京荀虞董張

蜀才作先石經同并不及陸況陸注云受著龜之報應決而咸

之於心也決者絕也釋洗心之義也若作先虞翻等皆以乾為

先於決義以不合也大抵陸注之最要者莫過於巽為風注云

風土氣也巽坤之所生故為風由陸說則坤本為風易林訟之

剝云烈風雨雪大壯之剝云乘風駕雨皆以剝下坤為風文言
云雲從龍風從虎即謂坤從乾陰從陽也此象知者甚鮮故風
從虎句詁者無不誤獨易林與陸注闇合其有裨於經學甚大
至卷末黃所增六條雖非甚要然較各家所輯此為最多故錄
而存之

孫輯虞翻周易十卷

漢魏二十一家易注本

虞翻周易十卷平湖諸生孫堂所輯載漢魏二十一家易注中
堂字步升其所輯荀氏易已著錄疏證博洽為阮元所稱虞
翻字仲翔吳會稽餘姚人初為孫策功曹孫權時為騎都尉
數犯顏諫權不能堪又數有酒食失從交州十餘年卒事具吳
志本傳凡周易論語國語老子參同契皆有注其易注隋唐志
作九卷釋文作十卷今皆亡賴李氏集解宋錄獨多張惠言
曾輯之以為虞氏義九卷成一家言堂仍以集解為本輔以釋
文漢上易等書所引仍為十卷凡漢魏人易注存者莫多於是

翻奏上獻帝易注云家世傳孟氏易前人通議雖有秘說於經
疏濶臣祖父虞先考故日南太守敬世傳其業為之最密穎川荀
謂號為知易乃解西南得朋東北喪朋類倒返逆了不可知馬融復
不及謂若北海鄭玄南陽宋衷雖各立注皆未得其門頗高自稱
許今按其注以攷其言孟喜易於陰陽災變獨得其傳為施梁所
未及而焦延壽親問易於孟喜兄易林所用之象如坤為水為風為疾
病兄為月為華為老婦兄為龜為牛為鳥為夫坎為夫為矢及以
正反兌正反震為有言與易極有閭之象何以虞氏皆不知世傳孟易
之言寧足信乎易象至東漢多失傳象失故易多不能解先儒遇

此關駁不解。易說疏濶。職是之由。翻則反是。於象之不知者。則強命某爻。變以就其象。如利涉大川。易本以坤為大川。陽遇陰則通。故曰利涉。乃虞翻不知坤水象。必以坎為大川。坎陷坎險。胡能利涉。然如需訟謙卦有坎。猶可強以此為說。他若蠱頤大畜益卦無坎象。則強命某爻變。成坎。以當大川。否則用卦變。如頤以艮為龜。翻不知艮豎在外。亦為龜。則謂頤從晉來。晉離為龜。中孚以震為鶴。翻不知震鶴象。則謂中孚從訟來。訟互離為鶴。夫二卦可變為六十四卦。於象所不知。語所不解者。若盡以卦變言之。而何求而不得。尤異者。虞令某爻變。以之正為說也。乃家人漸支本正。而亦命之變。使之不正。又方過困不知。其為子女。兄為老婦。象合和應。五二

續修四庫全書
卷 部

應上。以便其私。惡例一開。羣視為方便。於是自宋迄清。治易者雖號稱復古。如李鼎祚。朱震。晁以道。毛大可。惠士奇。惠棟。張惠言。姚配中。俞樾。等人。無不用之。而焦循尤甚。於是易象易理之混雜虛偽。其害道過於王弼之掃象矣。以上所舉。特見存虞注中。千百之二。以焦氏用象攷之。十六七皆強不知以為知。不強命某爻變。又曰某卦從某卦來。不能解也。試觀其注。除此二例。尚能自立乎。翻自謂其法密於前人。愈密愈亂耳。又虞氏於全易之朋字類字。皆失詁。頤六二象曰。行失類。復彖曰。朋來无咎。以陰陽相遇為朋為類也。乃虞以陽遇陽。陰遇陰。當之陽遇陽。陰遇陰。良象傳所謂敵應。中孚六三所謂得敵也。不朋不類也。

而皆不知。故夫虞氏譏焉。荀解西南得朋。東北喪朋。及大過二五爻之不當夫。與荀誠不當。然尚未至引參同契納甲之法。以見丁解得朋。破應。予定例以二應上。初應五之數。於妄言如此也。蓋易學之晦。厥有二因。一虞翻不知說卦之象。畧引其端。又不知經之取象與說卦常相反。不知而不關。疑盡恃爻變。卦變以為解。後之人以其方利。無所不通。遂相率祖述之。而易象失真。一王弼掃象。以空虛說易。唐宋人以其易也。煦字遂風行。有此二因。人遂不知易為何物矣。今錄之者。一則因其注。古訓尚存。一則因其注多。恐學者不知其謬妄。而惑之。故詳為論辯焉。

續修四庫全書
卷 部

王肅易注 漢學堂叢書本

王肅易注甘泉黃奭輯載漢學堂經解中奭所輯陸續
易述已著錄肅字子雍歷官侍中遷太常後遷中領軍
加散騎常侍事蹟具見魏志本傳陸德明經典釋文
序錄云子邕東海蘭陵人善賈馬之學而不好鄭氏
采會同異為尚書詩論語三禮左傳又撰定父朗所作
易傳皆列于學宮其易傳隋書經籍志唐書藝文志
均作十卷崇文總目作十一卷王應麟困學紀聞云王肅
注易十卷今不傳是其書至南宋已亡清馬國翰嘗就

續修四庫全書總目

卷部

正義釋文集解文選注御覽諸書輯周易王氏注二卷又
以釋文序錄云為易音者三人王肅李軌徐邈是王氏當
另有周易音因就釋文所引王氏音訓別作周易王氏
音一卷均載玉函山房輯佚書中然其書實甚疏畧較之
孫堂漢魏二十一家易注中之王肅周易注不逮逮甚蓋
堂所輯較馬氏多二十餘事所引據之書亦多二十餘種
後甘泉復就孫本輯之而又據一切經音義鄭剛中周易
窺餘熊遇周易系辭決錄陳士元易象鉤解四書增
補考訂故尤密於孫堂孫堂云北史儒林傳稱鄭玄

易大行於河北王肅易亦間行焉河南儒生講王輔嗣
所注經訓蓋寡由斯而言肅雖不好鄭氏而其易學固
異於輔嗣而不達於鄭者也今案肅注如噬嗑九四
云四體離陰卦骨之象在乾肉脯之象剝六四剝牀
以膚云坤以象牀艮以象人睽上九後說之壺云三五
離大腹似壺中孚乘木虛舟云中孚之象外實內
虛有似可乘虛木之舟既濟六二云離為習習弟皆
本象以立說且不廢互體與左傳合較輔嗣之掃象廢
互只演空理者區以別矣至其書之文字與各家異同者

續修四庫全書總目

卷部

就今所見且四十事如乾文言上其唯聖人手聖人作愚
人需雲上于天作雲在天上比六三比之匪人人下多
凶字觀蠱而不薦不薦作觀薦益六三告公用圭用
圭作用桓圭漸女歸吉也作女歸吉利貞也又繫辭
上傳迄於雜卦皆有傳字說卦巽為臭作為香臭其
義往往勝于各家不獨足資考訂已也

周易施氏章句一卷 玉函山房本

周易施氏章句一卷歷城馬國翰所輯載玉函山房中按漢書儒林傳施雠字長卿沛人與孟喜梁丘賀同受易於田王孫所讀施孟梁丘三家易也永嘉亂後梁施二家皆亡校李鼎祚集解無錄其說陸德明釋文偶引之皆作三家不能確指馬氏或據五經異義或據蔡邕石經輯其佚說仍云三家故如卦章章求我利用御寇無妄得臣無家竟陸夫夫得其齊介聖人以此先心嘉德足以合禮道世無想諸條竟皆與梁丘義同況所謂無字皆據漢碑用易之辭漢碑從俗作無耳馬氏遽定為施義殊未必然也其高

續修四庫全書總目

卷

部

施氏所獨有者祇乾卦及鼎折足二條其以允為執訓執為道與許氏說文引易同較諸家訓允為信者過之遠矣故夫古注雖一字亦可珍也

周易梁丘氏章句一卷 玉函山房本

周易梁丘氏章句一卷歷城馬國翰所輯載玉函山房中按漢書儒林傳梁丘賀字長翁鄆郡諸人與孟喜施雠同受易於田王孫得田何嫡傳西漢可謂施孟梁丘三家易也晉永嘉亂後施梁丘二家皆亡獨孟喜尚存故集解釋文有時引之施梁二家集解無一錄釋文偶引之但作三家不能指為誰也故輯易注者如梁堂黃奭之流搜羅廣博於施梁二家獨付缺如誠以其不能輯也馬氏勉輯之或據蔡邕五經異義或據漢碑或據石經共得十七條除重蒙求我等九條與施義相同不能確指外餘多據王莽傳及蔡邕碑文強定為梁丘易言不可言歎馬氏好古之篤用心之勤而所獲之少也故辨明之

續修四庫全書總目

卷

部

周易韓氏傳二卷 玉函山房輯本

周易韓氏傳二卷。馬國翰輯。載玉函山房中韓氏者。漢韓嬰。嬰燕人。官至常山太傅。事蹟見漢書儒林傳。嬰以詩著名於漢初。與齊魯二家并立於學官。而亦精於易。本傳云。亦以易授人。推易義而為之傳。故漢書藝文志易十三家有韓氏二篇。注云。名嬰。此即韓氏易傳也。後儒謂韓氏易傳。漢志不著錄者。非也。而王汝七志引劉向七畧云。易傳子夏韓嬰也。據是則子夏為韓嬰之字。恐人不知。誤以為卜商。故向云。子夏韓氏嬰。設為卜子夏之書。向能曰韓氏嬰乎。文理甚明。無待三復。然則子夏確為

韓嬰之字。孫坦周易折蘊以為杜子夏鄭趙汝樸周易輯聞徐幾易輯以為鄧子夏彭祖者皆妄也。蓋劉向所云易傳子夏即荀勗中經簿所著諸七錄及隋唐志所錄子夏傳同一書也。班固及荀勗蓋不知嬰字子夏。故漢志從其實曰韓氏二篇。注曰。名嬰。而不著子夏之名。以惑後學。荀勗疑丁寬所作。張璠疑舒臂子弓所作。皆不以為卜子夏所作。蓋與班氏意同。而不知韓嬰即字子夏。七畧有明文。乃馬國翰既知七畧所云。謂子夏傳為嬰之所傳。與丁寬同。卜易之贊于丁韓。猶卜詩之闡于毛鄭也。可謂憑虛臆測。不符事實矣。故其所輯仍與所輯子夏傳同。

惟篇末多蓋寬饒傳中所引韓氏易傳五帝官天下八語。韓氏

易傳即子夏傳。漢志祇云韓氏二篇。不云傳也。如以為韓氏二篇非子夏傳。則此韓氏易傳可又為一書乎。必不然矣。乃韓子夏傳者皆不列入。可異也。又月幾望。子夏傳作近望。晁氏云。古文讀迂為既。此當作既。既望者。十六日。十六日。月退辛。小畜互兌。兌為月。上巽。正既望也。故孟荀皆作既。孫堂及黃奭於此條下皆引晁說。謂近當作既。馬輯無之。又中孚六三得敵。子夏傳曰。三與四為敵。三陰四亦陰。陰遇陰則相敵。而不相友。頤六二所謂失類也。此於全易所關甚大。孫堂及黃奭所輯皆遺之。

此韓氏之。而不能申明其義。則為益亦少矣。又所輯皆子夏傳。則不宜名曰周易韓氏傳。即名韓氏。應用漢志舊名。或本蓋寬饒傳曰韓氏易傳也。

馬融易傳 二十一家易注本 玉函山房本 漢學堂叢書本

馬融易傳平湖孫堂輯者名馬融周易傳載二十一家易注中歷城馬國翰所輯者名周易馬氏傳載玉函山房中甘泉黃奭所輯者名馬融易傳載漢學堂叢書中馬輯分為三卷孫堂可輯皆作一卷然較馬輯畧詳融字季長扶風茂陵人官至南郡太守為東漢中葉時大經師盧植鄭玄皆其弟子凡詩書三禮三傳孝經論語及易皆有注鄭玄三禮注蓋即受之於融其易注釋文序錄載有十卷今皆佚無傳孫堂等所輯皆以集解釋文凡此正義三書為主苟悅漢記謂融著易解頗生異說今觀

續修四庫全書

卷

部

其說如謂卦辭文王又解周公文王演易而漢儒者皆言之未自言周公演易者融蓋以明夷六五箕子之明夷升六四王用亨于岐山既濟東西鄰及左傳韓宣子聘魯觀易象與魯春秋曰吾乃知周公之德及周之所以王為說豈知明夷六五箕子之明夷易林以箕子為箕子孫子謂討與書微子我舊云孫子同也論衡作孫子謂討與五位恰合故家傳推及于文王箕子今謂武王觀兵後箕子始被囚為文王所不及見夫箕子不用於紂久矣豈至殷將滅始明夷乎其誤一也凡易稱帝稱王侯皆因卦象而不必有所指即有所指王亦謂殷王討紂因文王

獨不能亨于岐山乎況王用亨于岐山正文王箕子西來以見

服事於殷之意今謂文王不合自稱王其於易理疏漏已極其誤二也既濟之東西鄰乃因離東坎西謂二陰不如五陽也今謂東鄰為討周公之時胡從與討為鄰乎其誤三也韓宣子知周公之德乃由觀魯春秋知之知周之所以王乃由觀易象知之蓋文王之憂勤惕厲備見於易象之中故知周之王業全基於文王豈謂周之所以王由于周公周公曾演易乎其誤四也明夷六五之箕子在西漢從無詰作討臣者至融始以為討之諸父亦知其不安而曰箕子演易德可以王故以當五豈知文

續修四庫全書

卷

部

解若為箕子象傳能引文解為孫子尤為謬妄苟悅所謂異說者殆即指此至於小畜六四血去惕出讀血為恤云恤憂也張六二介于石讀介為拊云觸小石聲蓋初六有子考無咎讀有子考絕句全文考考實通用有子考即有子考也凡如此類雖甚精審然病其少無闡大義故備論之

周易丁氏傳二卷 玉山房輯佚書本

周易丁氏傳二卷。馬國翰所輯。載玉山房叢書中。丁氏者。丁寬。字子襄。梁人。景帝時為梁孝王將軍。事蹟具漢書儒林傳。寬受易於田何。又從周王孫受古義。傳同郡陽田王孫。傳稱寬作易說。蓋言訓故舉大誼而已。藝文志。易家丁氏八篇。隋志不著錄。蓋佚已久。國翰因陸德明經典釋文序錄子夏易傳下。引荀勗云。丁寬所作。謂丁傳必本于夏而成。或如毛萇之於詩傳。故既輯錄子夏傳。又以子夏傳。謂丁氏易傳。今據釋文於子夏易傳引七畧云。漢興韓嬰傳文苑英華載唐司馬貞議云。王儉七志引劉向七畧云。易傳子

續修四庫全書總目

卷 部

夏韓氏嬰也。明嬰字子夏。故曰子夏韓氏嬰。以別於卜子夏。又漢書藝文志。易十三家有韓氏二篇。注名嬰。是韓氏二篇。即子夏傳。故臧庸拜經日記。據七畧。漢志。斷為韓嬰撰。荀勗晉人時代。遠後於劉向。乃國翰不從何說。徒據荀勗一語。遽以子夏傳屬之丁氏。殊為未審。況張璠嘗云。子夏傳或荀勗子弓所作。又可以子夏傳為荀勗子弓易乎。又唐司馬貞謂今秘閣有子夏傳。載薛虞記。推國翰之意。又可以子夏傳轉屬之薛虞矣。捨西京大儒之說而不從。反從模糊影響。推測之語。亦徒見其疏陋而已。觀孫堂所輯漢魏二十一家易注。及黃

爽漢學堂叢書所輯易注。於西漢祇輯子夏傳及孟京。皆不及京氏。誠以其无可輯也。无可輯而強以子夏易傳充之。抑何可笑。國翰字竹吾。厯城人。道光進士。輯宋以前佚書。為世所重。獨此丁氏傳。及周易韓氏傳。頗涉虛妄。周易韓氏傳。嘗已論列其不當。丁氏傳尤甚。心惑後學。故并輯而駁之。

續修四庫全書總目

卷 部

干寶周易注一卷 漢魏二十一家易注本

干寶周易注一卷 清孫堂輯 堂所輯九家易注一卷 已著錄寶子令升 新蔡人 晉元帝時為著作郎 領國史 出為山陰令 始安太守 王導以為司徒右長史 散騎常侍 事蹟具見晉書 本傳 其易注十卷 見釋文序錄 隋志又有周易文義一卷 又云 梁有周易宗塗四卷 亡 冊府元龜又載周易問難二卷 周易元品論二卷 並干寶撰 今皆散佚 元時有屠曾者 始輯其佚明 正德間 其孫勳重訂 其書刻在鹽邑志林 即今孫堂漢魏二十一家易注所據而補訂之本也 明時姚士粦又別輯干寶

續修四庫全書

卷

部

侍易解三卷 清歸安丁氏補訂 武進張惠言梓入易義別錄 歷城馬國翰甘泉黃奭又據而參校 習刊之載玉函山房輯佚書 漢學堂叢書中 孫馬黃三家輯本 互有詳略 然馬黃多者二事 孫多者七事 較其得失 孫本為優 史稱寶好陰陽術數 留心京房夏侯勝之傳 故其注易盡用京氏占候之法 以為象 而援文武周公遭遇之期運 一一比附之 謂易道猥褻 實自此始 張惠言更發揮其說 以為干氏之易 非京氏之易 斥其以干支納卦爻而生五行四氣六親九族福德刑殺之說 為顛倒乖舛 又斥其比附周家

之事 則是以易為讖數之言 妖妄之絕 詞甚嚴峻 平情論之 干氏之注 如以蒙初爻戌寅當平明之時 誠為荒唐 然納甲為漢儒所通用 五行坎水離火坤土震巽木 象象且明言 又經文於泰言帝乙於嘉慶言先甲後甲 先庚後庚 於革言己日 是以干支五行說易 未足為干氏之病 惠言所斥 不為盡公 獨其擇言不雅 遇卦則比附殷周故事 怪誕支離 浮泛少當 除以夢為花朵 恰合震象 與易林相同外 餘可取者甚少也

續修四庫全書

卷

部

翟子元易義 漢學堂經解本

翟子元易義清甘泉黃奭輯奭所輯陸續易述王肅易注均已著錄陸德明經典釋文序錄云荀爽九家集解有翟子玄子玄不詳何人為易義張惠言云李鼎祚集解有翟元翟元蓋即子玄李書諱玄為元鄭玄字亦如此馬國翰云古人多有名與字同者如韓伯字康伯之類或元字子元歟依張馬二氏之說以元名子元字然九家於京房等皆稱名不應元獨稱字似亦不協惟九家次第翟在姚信之後則元蓋亦魏晉間人也至其書卷數自隋唐已不能詳清儒

續修四庫全書

卷一百一十五

皆就釋文集解二書輯其遺說張惠言所輯載易義別錄孫堂所輯載漢魏二十一家易注馬國翰載王函山房輯佚書黃奭所輯載漢學堂經解較諸家優劣惟昔本能據鄭剛中周易窺餘能過周易象指決錄魏漢易義古象通諸書增補考訂所獲為多子元之生平既詳不詳而其書又早亡元由觀其會通第就今所見言之說隨象君子鄉晦入宴息云雷者陽氣春夏用事今在澤中秋冬時也故君子象之日出視事其將晦冥退入宴寢而休息也其義最精餘如說終朝三褫云

陽文爭得以不讓故終一朝之間各一奪之說革言三就云言三就三陽乾得共有信據于二陰故曰革言三就皆俚俗無理棄之亦無可惜也

續修四庫全書

卷一百一十五

褚氏易注一卷 漢學堂叢書本

褚氏易注一卷 廿泉舉人黃爽輯載漢學堂叢書中先是歷城馬國翰曾輯之載玉函山房叢書中共十五條名曰褚氏講疏仍隋唐志舊名蓋為博士時所講述也隋唐志皆作十六卷黃輯較馬輯多三條名曰褚氏易注而疏證定義則詳於馬氏褚氏名仲都吳郡錢塘人梁天監中為五經博士見梁書孝行傳脩傳脩其子也今觀其注如說蒙六五象辭順以巽云順者心不違巽者外迹相卑下也最為明審為正義所宗又以蠱為損壞最與象合蠱下巽易林每以巽為腐為爛雜卦云剝爛也爛

續修四庫全書

卷 部

始於巽也今風止山下風止則氣不通氣不通則敗壞諸家皆從序卦訓蠱為事然伏羲容引尚書大傳云五帝之蠱事若必依序卦則為五帝之事事矣尚可通乎今褚氏以蠱為惑惑故敗壞敗壞之義創於褚氏前此未有也至若說乾九二利見大人云利見九五之大人八月有凶云自建寅至建酉訓續承之牙為除其牙義皆不當黃氏謂以蠱為敗壞諸條皆申述王義然則仲都或以王弼為主者歟

周易周氏義疏一卷 漢學堂叢書本

周易周氏義疏一卷 陳周宏正易注也宏正字思行汝南安成人官至尚書右僕射事具陳書本傳其易說本傳云講疏十六卷隋志表數同而諸疏作義疏陸德明釋文敘錄云近代梁褚仲都陳周宏正並為易義並知名蓋亦梁陳間大師也今全佚歷城馬國翰輯得十六條後廿泉黃爽復輯之增四條共二十條今觀其注見於釋文者四條大半皆從孔氏正義搜得正義不標其名祇稱周氏蓋以時代近人人皆知也大抵梁陳之間說易者皆染王弼餘風義尚空虛辭多浮誕魏晉輅所謂美而多偽也故宏正之

續修四庫全書

卷 部

說李氏集解無一採錄如以易為不易變易以先甲為用辛取白新之義後甲為用丁取丁寧之義皆襲舊說否則數演空理無一及象數者故正義偶取之也然如序卦正義云周氏就序卦以六門推演以乾坤否泰為天道門以訟師比為人事門夫上經以乾坤否坎離為首尾中以否泰為樞紐下經是天道也下經始咸恆終既未濟中以損益為樞紐是人事也宏正所言淺而未盡且所謂往攝者甚不類儒家語直異端耳正義取此誠陋甚矣乃馬黃等猶復窮搜其說所謂嗜古之過者非乎

何秀周易義一卷 漢魏二十一家易注本

何秀周易義一卷清孫堂輯堂所輯司爽易注已著錄秀字子期河內懷人官至黃門侍郎散騎常侍事蹟具晉書本傳秀嘗注莊子復注易今所注莊子郭象竊為已有世傳郭象莊子注是向之本書而易則罕傳隋唐志皆不著錄張璠撰二十一家易為集解依秀為本亦入傳者絕少唯正義釋文及李氏集解間有徵引堂輯為一卷其書採拾精審較之馬國翰所輯周易向氏義殊勝蓋馬氏之弊在貪多務得故往往不免濫取如謂凡諸引張作某字者蓋即向本故

續修四庫全書

卷 部

亦復向義中此何足據又如解益卦注誤引正義語作何注尤為紕繆其後甘泉黃奭漢學堂經解輯本用孫氏而舍馬氏可謂知所去取矣按晉書稱秀清恬有遠識雅好老莊之學今觀其解大畜棟橈云初謂善始末是令終終始皆弱所以棟橈益利涉大川云明王之道志在惠下故取下謂之損與下謂之益其說頗類王弼故於象數之學獨少發明云

薛虞易音注 無卷數 漢學堂叢書本

薛虞易音注清甘泉黃奭輯奭所輯陸績易述王肅易注已著錄虞字及里爵均无攷亦不知為何代人晉張璠於子夏易傳云或野臂子弓所作薛虞記厯城馬國翰據是定為係漢魏間儒生其說未為有徵其書漢書藝文志隋書經籍志均不著錄陸德明經典釋文引其說亦不詳其著書卷數正義引子夏傳下又言薛虞記如今注疏之例似其記原附子夏傳內而釋文各引之又似子夏之傳薛虞之記判為兩書當是其書在唐已佚釋文正義第從向所徵引者

續修四庫全書

卷 部

開採之其詳不可得聞矣初馬國翰嘗就釋文正義二書所引得十一節輯為一卷名曰周易薛氏記奭又就熊通周易象旨決錄等書增輯凡得十三節較馬氏多雖大耋之及井九三井渫不食兩節稍為加審今觀其注剽竊以辨云辨膝下也似優於諸家之望文生義以杞苞苞瓜言杞柳可以為栝橈以盛瓜而薛謂杞柳柔韌似苞瓜則誤矣易音注之名蓋本之釋文惟胡一桂啓蒙翼傳誤引此書作虞薛周易音注朱彝尊經義考又誤據胡氏而別列虞薛一家馬氏辨之甚詳茲不復贅

周易何氏解一卷 玉函山房本

周易何氏解一卷。歷城馬國翰所輯。載玉函山房中何氏者。魏何晏。崇虛無。尚清談。官至尚書。王弼之顯達。及其易注之見重。何晏之力為多人。皆言王弼掃象。破春秋一人古法。不知其專以附何晏。管輅稱何晏注易。美而多偽。此雖六代人通病。晏實為首倡。晏注論語。名曰集解。故馬氏仍名之曰周易何氏解。共得四則。皆無精義。而說風雷益云。六子之中。皆有益物。獨取風雷者。取其最長可久之義也。按六子之中。水火不能須臾離。山澤萬古不易。豈獨風雷乎。管輅所謂偽者。此亦可窺見一斑。

續修四庫全書

卷 部

公矣。不足重也。

周易統畧一卷 玉函山房本

周易統畧一卷。歷城馬國翰所輯。載玉函山房輯佚叢書中。統畧。晉周郭湛撰。湛字潤甫。南陽新野人。仕魏為太學博士。晉太康中。至少府。事具晉書本傳。隋經籍志。周易統畧五卷。晉郭湛撰。新舊唐書作三卷。今佚。祇釋文引二則。按茅茹訓。茹為牽引。用王弼說。與虞翻之訓。茹為根。同一誤解。而謂箕子之明夷。荀爽讀箕為亥。子為滋。漫衍無經。此誠以其昏。譏人昭者。茲滋之讀。原於趙賓。趙賓受之孟喜。爽用其說耳。且六五之箕子。若為紂臣。象傳絕无引爻辭釋經之例。且何以象傳之箕子。无一人異讀乎。是祖述王弼而又下之。弼而讀為其茲也。由是以觀。則湛之說易。概可知矣。宜其佚也。

續修四庫全書

卷 部

周易大義一卷 玉函山房本

周易大義一卷梁武帝撰歷城馬國翰所輯載玉函山房輯佚叢書中考隋志周易大義二十一卷梁武帝著唐志作二十卷今亡馬氏輯得七條皆无特殊之義獨以文言為文王所制與衆說不同識出諸家之上蓋乾坤卦爻辭皆自文王所制故曰文言言文王之意如此耳與象曰象曰同例自王充馬融創文王制卦辭周公作爻辭之說後儒如陸績等皆惑之於是劉瓛謂文言乃依文而言其理姚信謂乾坤為門戶說乾坤六十二卦皆放焉孔正義從之豈知姚劉說已浮泛姚說訖

續修四庫全書

卷

部

於文字義无關等於不說是皆惑於周公作爻辭之妄測故不敢謂文為文王獨武帝知其不然謂文為文王可謂卓然不惑者與帝姓蕭名衍受齊禪即皇帝位事具梁史及南史

周易姚氏注一卷 玉函山房本

周易姚氏注一卷歷城馬國翰所輯載玉函山房輯佚叢書中姚氏據隋志名姚規其易注共七卷而不詳其何代人然經籍志次姚規於伏曼容朱异之下殆亦齊梁間人今佚馬氏所輯祇得一條其注大有元亨云互體有兌兌在秋也乾則施生澤則流潤離則長茂秋則收成大富有也語語說象且不廢互左氏所紀春秋人說易正如是耳是最古之法也以六代人之浮華崇尚空虛專信王注能探原易象語不離宗者如規者殆六代人所僅見也由是以推其餘其能刊落輔嗣之野文推求左氏之遺象无幾也不是李氏所採胡為祇此一條則不得其故矣

續修四庫全書

卷

部

周易張氏義一卷 玉函山房本

周易張氏義一卷。歷城馬國翰所輯。載玉函山房輯佚叢書中。張氏名軌。字士彥。安定烏氏人。漢常山王張耳十七世孫。涼州刺史。五胡亂華。軌常率兵勤王。事吳晉書及崔鴻十六國春秋。張璠集解有張軌易義列二十一家中。而隋唐志均不著錄。蓋其亡已久。惟陸氏釋文引旅卦得其資斧云。張軌云。齊斧蓋黃鉞斧也。以資作齊。尚與王弼異耳。馬國翰云。考蔡邕太尉橋公碑云。亦用齊斧。又黃鉞銘云。齊斧。固設是張氏黃鉞之義。與蔡邕同。甚為得解。惜太渺耳。

續修四庫全書

卷 部

周易沈氏要畧一卷 玉函山房本

周易沈氏要畧一卷。歷城馬國翰所輯。載玉函山房輯佚叢書中。按南齊書沈驥士字雲禎。吳興武康人。徵聘皆不就。史稱其高尚。其所注易禮書老子要畧數十卷。故馬輯其說以要畧為名。集解錄其注潛龍勿用云。稱龍者假象也。天地之氣有升降。君子之道有行藏。龍能飛能潛。故借龍比君子之德。初九既尚潛伏。故言勿用。說頗精賅。能補崔憬馬融子寶荀爽諸家之所未備。而集解即取之。可見李氏採輯之精。然祇此一條。他無所取。得毋其說多華而不實。以王弼為宗主者歟。不然李氏不能遺美也。若是之多也。

續修四庫全書

卷 部

周易崔氏注一卷 玉函山房本

周易崔氏注一卷。歷城馬國翰所輯。載玉函山房中輯佚叢書中。崔氏者崔觀。隋書經籍志云。周易十三卷。崔觀注。得其名矣。而不詳其時代。里居。殆亦齊梁間人。馬國翰疑即北史儒林傳內之崔瑾。瑾觀同音。傳寫各異。然其解明作觀。似亦非也。馬輯得二則。其說文言純粹精也。句曰不雜曰純。不變曰粹。剖析明審。與褚仲都之解順以巽云順者心不違巽者外適相卑下也。皆能破經師昆侖之病。發前人所未發。惜太少。不知果何如耳。至孫孔穎達正義序所引說周易一則。皆仍

續修四庫全書

卷

部

襲舊說。无新義。不足重耳也。

周易傅氏注一卷 玉函山房本

周易傅氏注一卷。歷城馬國翰所輯。載玉函山房輯佚叢書中。按隋書經籍志有周易十三卷。傅氏撰。唐書藝文志有傅氏十四卷。啟蒙翼異傳亦云十四卷。皆言傅氏。不知何代人。馬國翰云。隋志在唐虞氏上。唐志在何胤虞氏下。殆亦齊梁間人。其注今佚。陸德明釋文引三節。音訓皆與今易異。如泰卦拔茅茹。以其彙。傳云。彙古偉字。美也。賁古斑字。文章貌。萃一握為笑。一握作一渥。按革下坤為水。九家及荀爽皆如是象。傅氏或亦知之。故取象於渥。未可知也。總觀其說。似不鈔襲前人。能獨立為義者。惟太少。不得知其究竟耳。

續修四庫全書

卷

部

周易 宋中箱本

右周易乃宋刊巾箱本九經之一祇有正文無注亦無音義凡貞恒桓等字皆缺末筆如為南渡後本矣凡二十二葉每半葉二十行每行二十七字字細若游絲行格豎如界畫而結體寬裕點畫分明若綽手有餘者故目錄家多珍之其篇次悉依王輔嗣惟無有卷數其字則悉依孔穎達世謂孔穎達本即王輔嗣本非也孔祇篇次依輔嗣至王注往往與經文不相應如地勢坤王注作地勢順如頤六五拂經王注作拂頤孔疏則仍作拂經如孔本非王本也此本

續修四庫全書

卷

部

正文無一字不與孔本同蓋宋人最重王注故經文悉依之程傳及朱子本義無一字不與之同而不知其為孔穎達本非王氏之舊矣故此本刪刪雖工徒供板本家之摩挲豈真於經生求一字無多裨益也存之而已

周易三卷 九經白文本

九經白文無錫秦氏巾箱本內周易三卷祇有正文無注題錫山秦鏞訂正首列孔穎達正義序次程傳序次朱子正義序次上下篇義及朱子啟蒙先後天等九圖分上經為一卷下經為一卷繫辭說卦序卦雜卦為一卷每半葉十三行行二十四字上有橫闌附注字音字結體端整森秀視南宋巾箱本半葉二十行者固不逮然亦其亞矣鏞蓋專宗義理者而以掃象之王弼為主後能推大王學者則孔穎達也故以其正義序冠於篇首以示程傳本義淵源之所自自元明以來學者承南宋之餘風以

續修四庫全書

卷

部

程傳本義為學易之正宗而於周易大本大源象數之所在反忽忘之乃漢儒所言易象易理不知可也左氏內外傳春秋人說易者無一字不根於象凡學者皆誦習之矣乃茫然不知其所謂殊可怪也然則鏞之所為又何怪乎惟宋本白文無一訛字此本則不然若為校閱如坤文言則不疑其所行也疑說復天卦位圖震作坤師卦下坎作巽隨卦下震作坤小過九四象曰弗遇過之位不當也位不訛仁石圖上六闢其戶闢其無人及象辭闡皆訛闡歸卦大象君子以永終知敎永訛未若再重校其訛誤焉尚不祇此夫白文經而訛字甚多尚何貴乎虛抱經云九經小字本吾見南宋本已不如北字本錫山秦氏本又不

南宋本今之翻秦本又不及焉而未言其有訛字易有訛其餘八經必皆同也莫友芝云秦板以附小學者為真茲書上有音義不知莫氏所謂小學即此否莫氏秦本十四行此本十三行與莫氏所校不符然若為翻本則必依原式方可亂真且字畫挺秀有力似非贋本疑莫氏或誤作十四行也

周易王氏注一卷

玉函山房叢書本

周易王氏注一卷王凱冲撰清馬國翰輯載玉函山房輯佚叢書中凱冲不詳何人隋書經籍志不著錄唐書藝文志有王凱冲注十卷疑凱冲或是隋唐間人其書久佚李鼎祚集解所引凡四節其說顯諸仁藏諸用云萬物皆成仁功著也不見所為藏諸用也又說富有之謂大業日新之謂新德云物無不備故曰富有變化不息故曰日新甚有理致又天玄而地黃及知周乎萬物而道濟天下故不遺二則亦演義理馬國翰謂其蓋宗王弼而衍暢其義殆可信云

周易王氏義一卷 王山房書

周易王氏義一卷。王嗣宗撰。清馬國翰輯。載王山房輯佚叢書中。嗣宗不詳何人。備考隋書經籍志唐書藝文志以及宋明諸史志均无嗣宗易注之目。祇陸德明經典釋文引其離卦音訓三節。於日昃之離云。日昃王嗣宗作及音同。又出渚浚若云。出勅類反。又離王公也。引梁武帝云。離方智反。王嗣宗同。以嗣宗與梁武並稱。疑嗣宗或是齊梁之間人。惟馬國翰謂張璠集解序二十一家有王宏字正宗。弼之兄。晉大司農。贈太常。為易義。疑嗣宗或正宗之別字。弼字輔嗣。或緣此取義。亦無確徵。姑存之以備一說焉。

續修四庫全書

卷

部

周易朱氏義一卷 王山房書

周易朱氏義一卷。朱仰之撰。清馬國翰輯。仰之之名見於李氏集解。而隋書經籍志唐書藝文志均无其目。陸德明經典釋文序錄。馬爽等九家集解注。內有張氏朱氏並不詳何人。仰之是否即其人。疑莫能明也。今觀集解所錄二則。其說人謀鬼謀。百姓與能。云人謀謀及卿士。鬼謀謀及卜筮也。又謀及庶民。故曰百姓與能。以鬼謀為謀及卜筮。已高出諸家。又解說卦傳其於地也。為剛。魯云。取金之剛不生也。剛。剛之地不生物。故為剛。剛也以兌之剛。剛為不生物。探合毀折之義。較之許慎虞翻以剛為鹹者。其說殊勝。蓋剛者地不柔和。剛者有硤確。皆不生物。左傳襄三十五年。楚子木使表淳。剛注。淳。剛。剛薄之地。釋名。地不生物曰剛。又焦氏易林。讀剛為魯。仰之說。悉與之同。許虞誤也。惜祇此二則耳。故表而出之。使學者知此零詞賸語。於經義所關有極重者。且以見李氏集錄之精焉。

續修四庫全書

卷

部

費氏易林一卷 玉函山房本

費氏易林一卷歷城馬國翰輯王函山房中費氏著費直
曾志有費直易林二卷注梁玉卷唐志有費直周易林二卷今
佚不存大野謂林者皆占驗之書焦氏易林崔象易林管輅易
林郭璞洞林等其可攷見者或作為占辭以為撰著者憑某卦
之某爻藉其辭以斷吉凶如焦氏易林是也或綴筮案以記其
占驗之事實如郭璞洞林是也費氏易林當然不出此二例凡
今焦氏易林下注又作某某辭者按焦氏為不能為一卦作一
辭解其附注者皆隋唐學者將他林附注焦林下以備參攷在

續修四庫全書總目

卷

部

當時必有標識傳鈔日久遂莫辨矣其附注者即費易林或崔
易林之辭也乃馬氏不詳此例以焦氏易林篇首費直序當之
此序曰宋人以來即疑其偽况其序曰王莽時建信天水焦延
壽撰延壽為京房師年當長于京房房死於元帝時年已四十
而以延壽為王莽時人語已不倫况建朔曰王莽時其序作於
王莽後可知豈費直到東漢猶存乎乃國翰不以為安竟以此
序當易林可謂渺不相涉矣其餘震主庚子午六語雖見於禮
記月令正義所引詳其語意乃說明六子納甲之法震於日納
庚於夜庚子午必易林篇首義例之語示人以占筮之本凡唐

宋人只稱易林者皆焦氏易林也今亡之耳乃馬氏以焦林無
此語強輯入費林中尤不可信竊觀後學故詳辨之

續修四庫全書總目

卷

部

周易異同商十卷 舊鈔本

周易異同商十卷清無名氏撰卷一總論首辨本義九圖之非斷為非朱子所作次辨京氏分宮卦象次序之不足以解易次辨王輔嗣不取互卦及坎五陽一陰則陰為主說之非又次論古易十二篇之數及爻辭之不宜屬周公末又有大象辭當別為一編說中字不泥定二五說正字不專主當位說易經貞多訓當當多讀平聲說乾統六十四卦說等五篇駁議既多切當發明亦符經旨自卷二至卷十則皆注釋

經傳異同商十卷

卷一

部

經傳之文然不章解句釋每卦隨條標舉或三五事或十數事前後頗多顛倒條貫亦不悉具蓋猶是未定稿本大氏於卦爻辭多異義者取一說以為正解其餘各家禱說亦兼採並蓄附存異中以待讀者抉擇間亦畧加按語辨正其是非所謂異同商者以此其中如說利見大人取朱甯之說謂只是大人見猶春秋書龍見同駁鄭康成孔穎達程子九二利見九五九五利見九二庶人利見九二諸說之非釋用九用六獨取歐陽修易道占其變故以其所占者名之

不謂六爻皆九六也之說而辨象家之未審釋无妄

六二不耕獲不菑畲則利有攸往據象辭及禮記注之意疑則當為不字之誤凡此皆具識力不為羣言淆亂至若釋乾九三夕惕若厲必從惠氏易依說文改厲為寅而謂人寅淵天叶韻而不知易卦爻辭間雖用韻而不必句句皆韻苟必以乾二四五各爻皆叶而三不宜不叶然則初上兩爻皆不叶又將何說且前乎許氏者淮南班固張衡之徒皆作夕惕若厲又將何以解之乎又如釋坤九三謂霜方章囊囊黃六字為韻謂直方大之六字為衍文且謂陽大陰小坤不宜為大象辭文言亦俱不及大若經果有大字聖人釋經豈有反將坤德遺漏者乎而不記象辭明云含弘光大品物咸亨所謂光大者非說坤德而何聖人何遺漏之有文言明云直方大不習无不利則不疑其所行也豈經文既衍大字而文言又從而衍之乎此何異于程傳讀主利為句而疑後得主而有常之脫利字乎他如釋无字取易見之說必從文言訓无為長譏朱子釋无為大之謬夫无固有長義亦

經傳異同商十卷

卷二

部

未嘗无大義苟必從文言以元為長謂大哉乾元不能釋為大哉乾大果如其說然則文言亦嘗釋亨為會釋利為和釋貞為幹豈可讀坤象辭為坤長會和牝馬之幹乎若此之類又未免膠固鮮通亦宜分別觀之

易義原則七卷易義附編五卷 道光丁亥刻本

清張瓚昭撰瓚昭字斗峯湖南平江人嘉慶辛酉優貢道光乙未舉人官東安訓導所著曰經筭質疑有易義原則易義附編書義原古等易義原則六卷並卷首凡七卷易義附編四卷並卷首凡五卷瓚昭為人詭僻好異而自謂不甘為古人所愚故於羣經諸傳罔不妄肆詆毀如易義原則中云讀其書期知其人豈說卦象而不述義皇本紀譏太史公為未之思遂採皇甫謐世紀司馬貞補本紀羅泌路史等書參

以卦象作義皇本紀冠之於首而不知百家言黃帝其文不雅馴太史公且不取豈反取乎牛首蛇身神異諸謬說以傳伏羲氏此正所謂好學深思者而瓚昭譏之妄矣瓚昭又以伏羲葬於平江天岳山世遠而人無知因作天岳皇壇圖及圖說次於本紀之後又以古經傳所謂帝所謂上帝者皆指伏羲作上帝考黃陵廟記所稱黃龍助禹治水其龍即伏羲氏以龍紀官之真龍作黃龍考次圖說後又以十翼中惟繫辭說卦彖象高弟不能作其餘象象文言諸篇語

既淺滑意亦含糊皆非古易所有乃費直輩所偽託
並謂古今文體唯時文為尤得卦體凡八股與八韻
試帖皆取諸八卦又以繫辭傳所謂河出圖洛出書
圖者即乾坤六十四卦之卦象書者即卦爻辭因于
六十四卦卦象上各冠一圖字象辭上各冠一書字
其所言所為誕妄不經皆類是附編卷首全載五行
圖說卷一卷二曰天文類謂周易卦象與星象同因
以卦象附會星象卷三卷四曰地理類謂包犧畫卦
仰則觀象于天俯則觀法于地故經義在與圖因以

經傳全書

卷

部

與圖文飾經義又凡醫經方伎禳術之學罔不援引
比附濫廁於其間蓋其人學無家法又師心自用故
涉獵愈多而其書愈見駁襍而无當云

周易本意五卷 光緒間刻本

周易本意五卷清何西夏撰西夏四川夔州萬縣人
名字皆不詳唯據魏元娘張鱗劉伯蘊黃琮黃雲鵠
高賡恩等所作序跋知其為道光間隱君子足不履
城市閉戶著書者數十年所著有易本意春秋傳說
詩書禮釋及大象穀語四書論中庸註等總名西夏
經義有子曰貞幹孫曰佩融又有裔孫曰紹先以諸
人皆稱西夏先生則西夏或是其號故姑題何西夏
撰是書卷首載易經圖說凡圖十篇說十篇曰立象

經傳全書

卷

部

說明伏羲之本象也曰命象說明八卦之取象也曰
爻例說明爻位之義例也曰筮占說明筮策之數也
曰應辰說明十二辟卦與十二辰相應也曰居方說
明八卦之方位也曰序卦說明六十四卦所以相次
之理也曰河圖說明十為河圖也曰洛書說明九為
洛書也曰易義說明周易之大義也凡此十篇述說
尚為明晰唯立象本圖畫作七圈層層包裹內一圓
象太極其餘六圈分左右陰陽由二而四而八而十
六而三十二而六十四蓋本邵子六十四卦次序橫

圖屈折而為圓謂為伏羲氏易象之本斯為臆造不足憑耳又其書篇第不以象象傳附經故經文分兩卷卷一上經卷二下經傳文亦分兩卷卷三象象文言卷四上下繫並說卦序卦禘卦察其意頗欲復古易篇第然古易十二篇經兩而傳十篇則象傳與象傳各分篇別上下今以象象上為一篇象象下為一篇且參禘而行使十翼僅有八篇則復古而不盡失所據矣至其註釋經傳之辭大氏推闡義理而証之史事說理尚為平實援引亦多切當蓋宗法程傳本義而益之以李光楊萬里之說者歟

陳氏易說四卷附錄一卷

光緒丁未刻本

陳氏易說四卷附錄一卷清陳壽熊撰壽熊字獻青又字子松江蘇震澤諸生其學兼綜漢宋不務表暴於易用力尤深所著有周易集義讀易漢學私記讀易啟蒙周易正義舉正周易本義箋及明堂圖考考工記拾遺詩說靜遠堂文集等以惟兵燹頗多散亡其弟子凌淦家存獻青治易稿一種就注疏本蟻書之眉列旁行冗複複沓又就疏文而節乙之彙以散稿塗改漫漶不可辨次淦因請其友長洲諸福坤等

為之編次福坤以其中正駁注疏之言與節乙疏文為一類即正義舉正其餘釐次繕錄去複存疑訂為四卷上經一卷下經一卷繫辭上下傳一卷說卦序卦禘卦傳一卷又別為附錄一卷題曰陳氏易說即此書也書中大旨以推衍虞翻變既濟定之說為主故其釋乾象云乾元交坤而亨凡爻位未當者皆裁制得宜以歸於正而利於凡所貞問之事又云乾與坤必表裏相錯而反覆以交變乾二交坤五四交坤三上交坤初則陽爻居初三五陽位陰爻居二四上

陰位而乾坤皆成既濟六十四卦莫不皆然也又云
象辭以變既濟總明卦義而六爻辭以變既濟別爻
變之宜否凡此皆發明虞氏之正之說蓋其書之體
例略具于此然虞氏之易於消息卦變之外間有用
覆象者如繫辭蓋取大壯注巽為長木反在上為棟
是惟不多見耳至壽熊乃大暢其論如釋乾云震反
則為艮今六爻反覆皆得取震象者凡反覆不變之
卦皆顛倒取象又釋坤云震之上反即艮門之闢也
按此明震艮相反覆也又其釋大過云卦反覆取兌

澤巽木象楊在澤之木而見滅于澤則枯故二五皆
言枯楊按此明巽兌相反覆也他如釋豐之九四云
體震下反則為艮又釋中孚九二云卦反覆體巽白
且與五迭互震為善鳴故鳴鶴在陰其子和之若此
之類蓋已深明乎象覆而辭即于覆中取義之意駁
駁乎與焦氏易林取象之消息相通是不獨為能紹
述虞氏之義抑且發揮而光大之矣惜其書破碎不
完雖經諸福坤輩之苦心整理其條貫仍不悉具福
坤嘗疑此書即周易集義之稿本不知信否世倘得

其完書則其見重當不在惠棟張惠言之下可斷言
也

靜修齋易經解 鈔本

靜修齋易經解清仇景崙著景崙字嶰伯甘泉人其時代莫可攷然注中謂近世惠氏云云則乾嘉以後人也其易解無卷數自上下經以訖雜卦按次注釋首舉漢宋舊說不厭其詳末以己意為斷其所取宋注大抵以程傳本義為主而時病其空疏駁斥者多尊崇者少其所取漢注大抵以荀虞為多而時虞其駁雜是之者半非之者亦半然無論漢注宋注可取不可取必旁採博收以廣聞見羅列衆說而揚摧其

卷一

部

是非蓋易注之最詳悉者其用力之勤參稽之博治易能若此者亦少也惜其於易象太疏所取不盡當所下已意時有謬訛如說用六云六謂六爻也則不知六九為何義說柔履剛云以兌之柔履乾之剛躡之而進得解矣而從虞氏說以坤為虎不知乾即為虎說比原筮云公羊傳曰求吉之道三故易有初筮再筮之文以原筮為再筮按公羊傳三十一求吉之道三禘嘗不卜並未有初筮再筮之文此宋林栗之所加莫以證成其以原為再之解豈知原者田也

原筮者野筮坎為筮坤為原也說月幾望云小畜歸

妹中孚皆有兌巽月望於乾兌乾左為上弦巽乾右為下弦上下弦皆去望不遠故言月幾望云云按幾荀九家皆作既幾既音同通用既望者十六日兌為月十六日平明巽月退卒三卦皆有兌巽故皆云月既望豈以兌巽近乾為幾望乎書內謬誤如此者蓋不可勝數又論焦氏易林乾之豫云禹鑿龍門通利水源東注滄海民得安存於豫卦何涉豈知豫震為帝王故曰禹震為龍艮為門故曰禹鑿龍門互坎為

卷二

部

水坤亦為水震出故曰通利水源震為東坤為海為民艮為安故曰東注滄海民得安存無一字不從豫卦象生與易之觀象繫辭同也而曰於豫何涉其於普通易象皆不能知可斷言也此所以據拾易說至繁且多而瑕瑜互見然初學得此本則莫善于是矣

讀易筆記 光緒三年刊本

讀易筆記二卷桐城方宗誠撰宗誠字存之以諸生
參兩江總督曾國藩幕府積勞為直隸秦強縣知縣
歷十年多政績後告歸閉戶著書後為安徽學政責
恆所奏保賞給五品卿銜所著有讀易詩書禮春秋
孝經論語學庸孟子等書筆記各若干卷宗誠蓋致
力於理學以程朱為依歸者故其讀易筆記專明義
理純以程傳及朱子本義為宗以易辭為行已處世
之指南以陰陽剛柔為君臣父子夫婦人倫之準則

程氏遺書

卷

部

如此則吉如彼則凶末又雜引古人之事以為徵驗
以為勸戒吾人讀聖賢書所為何事正當如此耳然
此係以易為修身齊家治國平天下之通鑑則可謂
之治經則不可也以程傳本義為法則而述其緒餘
俾程朱義理之說為世所重則可謂義理之學即為
易理而觀象玩占程朱所說得聖人作易之本心則
不可何言之方氏謂程傳專明義理豈知義理與易
理无涉聖人不如是也謂朱子本義兼言象數豈知
朱子本義之不言象數其晚年常悔之自謂枉費多

年工夫備見於語錄豈空言謂其兼言象數乎且本

義固在可覆按也是恐不知象數為何物矣故是書
空言義理之處皆正大可風偶爾解經便爾歧誤或
迂曲不合如謂乾九二之大人必待九五之大人九
五之大人必與下剛中之賢輔咸有一德夫二五不
相應何待之有是襲程朱之誤解而不顧易理也又
如說不耕獲不菑畲云言非為獲而耕為畲而菑也
乃先難後獲之義則敷演義理而迂曲難通故云謂
之治經則不可也

程氏遺書

卷

部

讀易偶鈔鈔本

讀易偶鈔一卷篇首署曰樗菴蔣學鏞樗菴蓋其字兼无序文故其里居時代皆不能攷然書內引黃宗炎說而不及惠棟張惠言諸人則後於宗炎而前于惠棟蓋雍乾間人所鈔易說漢宋各家皆有所取而以己意論其是非然祇攷彖易之源流篇第而不及經文大體如孔氏正義篇首之八論其所引至為廣博而是非頗陋如以周易周字為代名取孔穎達之說云文王作易於羑里其時猶是殷世故題周以別

欽定四庫全書

卷

部

於殷云云夫以文王之小心翼翼况又在國圖之中自題周以別於殷斷无此事鄭玄云周徧也備也言易道周普无所不備賈公彥周禮因之最為有識凡三易之名皆因首卦而有連山首艮艮上艮下故曰連山歸藏首坤萬物皆歸藏於地故曰歸藏周易首乾乾元亨利貞即春夏秋冬循環往來周而復始故曰周豈為代名乎至於易字斥許氏日月為易及陸佃蜥蜴蟪蛄守宮為易之邪說是矣而鄭康成簡易變易不易之說雖與乾鑿度同然皆易之用而非易

字本詁史記大宛傳天子發書易謂發書占卜也又

武帝輪臺詔云易之卦得大過易之筮之也豈得以字之用遂為字之本詁乎又謂周公繫彖辭之說不見於經今檢彖辭如明夷于南狩得其大首指武王發紂也箕子之明夷指箕子為奴也則彖辭非文王作甚明云云夫武王發紂自西而東故牧誓逖矣西土之人非南狩也箕子趙賓讀為茲茲劉高苟爽讀為茲滋焦氏易林則以為孩子即最後之王弼蜀才尚讀為其茲而彖傳之箕子以之則无一人異讀者讀

欽定四庫全書

卷

部

為箕子誤自馬融誠以六五君位故以孩子况紂之昏猶書微子篇之刻子即孩子皆指紂也紂為君故明不可息若作紂臣之箕子已晦其明矣有何不可息則攷彖大疏之過又謂圖書不可信先天卦位之必无似皆隨聲附和漢學家之緒論而已乏主張故鈔撮雖多可取者少也

六十四卦經解 鈔本

六十四卦經解一卷元和朱駿聲集注駿聲字豐芑道光中舉人彰縣訓導時詔海內文學士獻所著書駿聲呈所撰說文通訓定聲貢國子監博士銜旋升揚州府教授著述甚多今觀其易解皆集舊注首象傳次象傳低于經一格次雜採各家易解又低于象象傳一格瑕瑜並列而无所是非間附已意則用小字注于中惟題曰六十四卦經解今祇一卷至需訟而止並乾坤屯蒙祇六卦耳其為殘本無疑然可見

經傳集注

卷

部

其梗概朱氏蓋好奇立異者如云夏曰連山商曰歸藏周曰周易周者言易道邇普无所不備也三易之易讀若現周易之易讀若陽按易即陽字漢書地理志交趾郡曲易縣師古云易古陽字是明明讀周易為周易而又採日月為易蜥蜴能十二時變色為易及象之義出于彖象之義出于象凡說之奇異者備著之而不釋其義不申其是非又注自強不息云人一晝夜一萬三千五百息每息宗動天行十萬里則以息為呼吸如所言不息則人死矣如何能通一表

之內類此者頗多則過於好奇用九用六乃文王以

筮例示人乃採集三皇五帝禮讓不自尊及周公負扆南面復子明辟諸浮說又如龍戰于野其血玄黃戰者接也交也故荀爽注云陰陽相和九家注云天地合德夫曰相和曰合德則戰非戰爭明甚乃解曰戰闕也窮陰薄陽所以戰也則全襲王弼及宋儒之誤解大失經旨統觀所注六卦凡稍異之解必錄无遺如乘馬班如釋文祇曰鄭作般耳餘皆作班般班音同通用文雖異音義皆不異也朱氏則必取說文

經傳集注

卷

部

作驢之說驢遭俱張連切其音既同其義俱為難行乃上文方作遭如此又作驢如義複矣可決許氏之非乃朱氏不從同而必從異何取乎其於乾卦六爻盡錄于寶齊居側陋文王美里諸說則見其識之不足然朱氏蓋精於小學祇訓詁字義獨為真切為可取耳

周易究光緒三年刊本

周易究四卷徐梅著梅字詠華又號有離子浙江嘉善人其易首卷列彖本上傳注下傳注三項其說甚怪皆不能解如乾元會兌坤會震雷及蒙初筮吉坤牛兌口等語為自來說易者所未見而莫知其所指其所謂上傳注者乃釋上繫下傳注者乃釋下繫其怪奇與前相等如釋在天成象在地成形云在天震巽乾三卦吉離卦凶在地離卦吉乾震巽三卦凶成象成乎坎卦也天也成形成乎艮卦也用也其義皆

續修四庫全書總目

卷

部

與常殊其第二卷有天星選擇天德月德貴神水運地運室位連臣名算數道大諸篇謂易有天道有地道有人道有日道有帝王道有山道有水道有物道有鬼道三三而九此之謂九經之道包義以是傳之神農神農傳之黃帝黃帝傳之堯舜堯舜傳之禹禹傳湯湯傳之文武周公孔子孔子殳鍾離子郭璞袁天罡李淳風楊筠松陸子立邵堯夫劉基各以其道發明之劉子殳遂不得其傳其語甚不經其卷三有琴說瑟說音律卦韻干支音韻諸篇更有人命篇凡

易之言命者皆言人命之吉凶也宮室篇凡易之言門戶宮室者皆相宅之吉凶也更有錫竈宗廟墳墓篇亦皆以易辭附之尤近於市井術數之為其第四卷則分列昔人宅墓圖訣謂為演術則皆以易辭為附會語焉不詳謂為解經不惟不及易辭並不及易理而其自序謂天之與人以道甚難彼夫將相公侯能貴人富人能殺人而獨不可得道今天既以道與我是天將信用我也我知之我不言之使人明而用之是我負天也隱然以得道自負而於書之本旨无

續修四庫全書總目

卷

部

一語及之意其人抑鬱不得志故憤而為此放誕之論也

易學一得錄 光緒四年刊本

易學一得錄四卷清胡澤漳撰澤漳湖南益陽人字少珊諸生胡文忠公林翼之族人林翼為湖北巡撫時湘人士輻輳門下爭自表見澤漳獨不攀附閉門研經以布衣老蓋獨介之士其說易以邵子朱子為宗間附己意故曰一得錄首卷辨河圖洛書與八卦之相通及邵子所傳先天圖後天圖六十四卦方圓各圖與河洛圖之方位第二卷論伏羲六十四卦圖圖義例及圓圖中方圖移易之氣機文王序卦義例

續修四庫全書

卷

部

文王序卦亦具元會運世之數復見天地心說第三卷論雜卦義例朱子變卦義例注家得失卦候卦氣京房錢卜之法末更附論奇門起例正誤天乙貴人陰陽義例統觀各說謂為術數則元一能詳者謂為解經則為河洛所糾纏卦變所束縛置易象而不論況以五十五數為河圖四十五數為洛書在宋以前並無此說故後儒有謂河圖為五行數者有謂洛書為九宮數者此名不敢謂其確當然徵之於古較為有據孔子曰必也正名乎名尚未正何論之有乃胡

氏並不加攷察襲啟蒙之說以河圖配先天卦以洛

書配後天卦陳陳相因於經何補至卦變之說虞翻用以解經凡經之不能通象之不能知者概用卦變以取象一爻變象不能得則命二爻變二爻變仍不能得則命三爻變易學之已已於此也朱子不知虞氏卦變專以濟其窮視為天經地義亦往往曰某卦自某卦來其无情理後儒早已非之乃胡氏謂朱子之卦變密於易林特未作繇辭易林之繇辭雖以為占實演卦象易借以明其取義與朱子之卦變判然

續修四庫全書

卷

部

不同且易林亦變四千九十六卦耳朱子胡能再多何疏密之有又所論注家得失祇邵程以後作者以前則云卦變則有焦京卦氣馬鄭爻辰楊子雲太玄關子明洞極其卦變不免補綴太玄何來卦變則不知而強說又以左傳專之渝攘公之翰及鳳凰于飛之卜辭為易辭疑其出自歸連全書之陋如此者多不足取也

易理象數合解 道光元年刊本

易理象數合解二卷清聶鎬敏撰鎬敏字豐陽號京園湖南衡山人嘉慶辛酉進士官翰林院編脩安徽學政轉兵部職方司郎中嚴州府知府所著有松心居士詩文集賜書堂試帖律賦京園詩文讀經心得等集行世此合解蓋欲以易理與象數兼明矯漢人重象數不重義理宋人言義理不本象數之弊其實宋人如程傳本義所詳者義理非易理也義理者乃治國平天下修身齊家之事如程傳動云某爻之才

續修四庫全書總目

卷部

皆借易以演其內聖外王治人治己經世涉世之務而於易理多不相涉且多相背之處本義大體以程傳為本然義理之中兼顧易理故優於程傳至於象數自王弼掃象後歷唐迄宋舉不知易象為何物朱子晚年始悟其非謂程子云吾所治者辭辭明而象自得豈知辭由象生先識象然後能明辭吾枉費多年功夫是宋人雖不重象然能識象為易本若夫漢人重象乃春秋古法春秋士大夫言易无一字不從象生繫辭云聖人觀象繫辭是易辭皆由象生漢人

若非則左氏亦非矣至漢人所言之理乃為易理非

義理聶氏惛然莫辨將程傳等書之義理與易理混而為一烏乎其可况聶氏所演者首為太極圖次為河洛圖及邵子先天方圖各圖以為此乃易理易數之根本至於易象全書无言者不知其所謂合解者所合為何也又敢於自造法制說四營云第一營分二第二營揲四第三營扚奇第四營掛一謂繫明日再扚而後掛故掛一當在再扚之後夫再扚後掛之掛自京房以來皆作卦卦者挂也謂三變成一爻宣

續修四庫全書總目

卷部

布此一爻於版也豈謂再扚之後而方掛一乎此考訂之疏也又創為十二月卦以晉為九月卦革為十月卦皆與卦氣相反而不知又謂十二辟卦創於漢儒夫復居正北早見於左傳龍戰於野易亦以純坤居亥是皆隨聲附和黃毛之誤說而不究其本又謂易无互體王弼鍾會發之後程子王介甫張南軒成之真能掃易學之蕪穢而不知左氏亦先言之耳食盲從尤為疏陋

學古堂日記 光緒二十二年刊本

學古堂為蘇州書院名創始者為江蘇布政司黃彭年至光緒庚寅遂刊學古堂日記若干卷皆堂內高材生所著其日記有周易二種一為元和顧樹聲所記樹聲字九皋附生其日記祇十則大致以鄭氏為宗而說多支離破碎如說直方大云以象象祇言直方不及大字遂疑大為衍文並以霜方章囊裳黃協韻為證夫六爻誠協韻然直方大與含章可貞同耳豈得以章為韻便謂可貞為衍文象傳釋經只舉其

學古堂日記

卷

部

概畧耳以此為據烏乎其可是皆泥於虞翻乾直之說故迂曲而不通豈知文言云直其正也正謂二得位中正也彖傳云含弘光大謂坤坤載萬物當然為大直與大皆謂坤方者地之體大者地之用而又當中正之位故曰直方大彼夫正義本義所釋固不誤也特未能以經解經破虞翻等乾直之說耳陸德明時漢魏六朝本皆在從无謂大為衍字亦无謂大下有闕文者經不得解疑經文有闕誤便欲改字或刪字者皆非也又觀卦上九觀其生生謂民見九五

象傳茲曰觀其生生觀九五之民也故象曰志未平乃

顧氏謂觀九五尤為失詁他若謂其形渥宜從鄭作剝則前儒早已論定斯其所云宜從仲氏易訓斯為析謂與同行者較量彼此必至分析其處夫斯其所為離其所釋言斯離也離其居處故其災毛氏所釋較作語辭者進矣仍未得也一為許克勤克勤字勉夫浙江海甯人廩貢生所著有論語古注集箋經義雜識等書今觀其讀易日記亦以鄭氏為宗者然皆抄撮舊說隨聲附和無獨裁之見如以周為普遍非

學古堂日記

卷

部

代名是也夕惕若厲從許氏作夕惕若厲與厲皆惕懼而文言則作厲並以危釋厲義注莫古於十翼捨此不從而從許氏又如治容誨淫必從鄭陸作野容豈知治野音同通用易字如此者甚多且治野皆修飾容儀表見於外信彼抑此无味已極又如惕號莫夜謂宜從鄭訓莫為无无夜者非一夜也夫莫暮古通用而古書用莫者多暮者反少暮夜與无夜何者為順似无容深求矣又何必以為鄭說而必申之此皆心驚漢學之名失其已見故不論是非失其平也

周易輯義續編道光二十五年刊本

周易輯義續編四卷清盧兆鼇著兆鼇號桐坡湖南安仁人嘉慶辛酉進士官萬州化州知州署潮州府同知其說易屢稱來注蓋以來知德為宗而不掃象惟於象學所見甚淺故每多迂曲之談又浪用卦變故瑜為瑕掩如說君子終日乾乾云乾為純陽日稟陽精故乾有日象內卦至三乾象已成故稱終日此發先儒所未發最為卓識而說亢龍有悔云本卦上與初變大過過於剛則亢夫上九居卦之極窮極致

續修四庫全書

卷部

災自然之理又何必變為大過以過申元義乎說龍戰于野云天地之大德曰生生之謂易故天地不交則萬物不通是謂坤為生物之本物何以生則由於天地交以戰為交甚當也乃下又云自履霜以來陰已不无可疑至於上六遂以為陽所疑而窮窮故戰戰故不免於血夫陰陽同聲相應同氣相求何相疑之有疑凝古通陰凝陽正相交也即生物之本也乃盧氏前說與後說不同則雜採舊說而莫能阜白又如說鳴鶴在陰云鶴為澤鳥夜深長鳴是採虞翻

以半夜為陰之說乃又曰艮為邱陵峻峯之下礪谷之間是之謂陰則又以艮山之下為陰而莫衷一是豈知艮納丙為山陽二至四艮覆則山陰矣易林說中孚云能羅豺狼在山陰陽正釋此也又之正之說創於虞翻命爻之不當位者變而之正此卦變爻變之說所由來在虞氏因易象失傳不知卦象故命某爻變以為釋夫一卦可變為六十四卦如此通融又何解而不得況虞氏往往命當位之爻變以遂其說是之不正矣原不足法乃盧氏不知其故但見歷代

續修四庫全書

卷部

易家恒言爻變視為天經地義云某爻變為某卦無論變與不變宜就變爻取義若有所泥即不免癡人說夢云云真所謂以其昏昏笑人昭昭者已

易學提綱 咸豐元年刊本

易學提綱清胡先矩輯先矩字懷仁涇縣人諸生據篇首自述先君子嗜易實深恒彙聚口講而指畫之為近科鄉會闢易藝之用故其書无卷數无上下先列河圖洛書及先後天圖先天河洛配八卦後天河洛配八卦各圖說以及十二辟卦氣起中孚虞氏納甲鄭氏爻辰鄭氏以爻辰所值二十八宿圖說來矣鮮之錯卦圖說綜卦圖說朱子卦變九家逸象虞氏逸象何為彖辭何為彖傳何為大象何為小象何為

續修四庫全書

卷

部

大象傳何為小象傳何以爻名九六並錄程子之上下經篇義來氏易之上下經篇義大概為周易大全所已具而其是非臧否无一己意雜其中蓋全為應試者作八股採用當科舉未停時士子無論曾讀易與否能知易有如此雜說如此故事如此條例而用之已如高岡鳴鳳翹然異人百不有一又鄉會試二場有經義五篇易題居首最為重要又雖四書題亦可專以易理為文藉醒耳目博科第故此書末後附列易經題八股文十篇以為準的更附列四書題而

專易經者八股文一篇以為博取科名者之捷徑其

用心良苦其為術至善又何怪南河官解幕友見之羣促其付梓如河道總督趙書升所言乎誠利器也第觀其所選八股文有用易象而誤者有談易理而非者有說五卦源本左氏駁宋人謬說而至當者瑕瑜並收蓋皆中式之文目為至善而不知其不然然則其所輯先儒易說其是非悉不能辨更不足責矣

續修四庫全書

卷

部

香草校易 光緒二十九年刊本

香草校易五卷于堯著堯字香草江蘇南匯人其於諸經皆有說旁及三傳國語孝經論語孟子爾雅說文等書皆有校語共六十卷其校易祇五卷蓋以漢易為心者其說之善者如謂地勢坤坤本作𡿨𡿨當讀為順此坤字也惟取俞樾之說順從川聲為少誤𡿨即𡿨字順之川仍坤字故順從坤而得聲推之訓馴巡紉皆然非從川也又謂乾卦當從干寶說以初九為十一月九二為十二月九三為正月九四二月

香草校易

卷一

九五三月上九四月坤起五月至十月而何妥則用間爻之法左行陽時六以乾初九為子月九二為寅月九三為辰月九四為午月九五為申月上九為戌月二說相較于氏為優俞蔭甫不宜抑干而信何按于氏之說本之消息卦陽至巳而極故曰亢龍故曰盈不可久若從何妥則上九當戌月於亢義盈義皆不合然何妥之說亦自有據文言云或躍在淵乾道乃革謂陽革於午陰代終也故何妥以子寅辰午申戌為釋以見文言之另一義坤則何氏未之釋俞氏

香草校易

卷二

申何義謂坤當初六六月六二八月六三十月六四十二月六五二月上六四月此俞氏不知乾順坤逆之理妄以六八十二順行為序且坤上六直四月於龍戰于野之義全背矣于氏駁之宜也又謂繫辭盜之招也招與昀同以呂氏春秋萬人射一招為據則確切有理其大誤者謂繫辭上傳日月運行日月當為乾坤否則上文鼓之以雷霆蜀才云雷霆為電日月若謂離坎則離為電上下複矣豈知雷自下起霆從上擊正震艮象也虞釋不誤也雷霆言震艮風雨言巽兌皆演正覆卦象下日月言坎離則演對象皆言六子之用舍虞注不從而從蜀才之謬說誤矣又謂包犧氏必不親作罔罟世本曰芒作網宋衷曰芒包羲臣以此為據若然則黃帝堯舜垂衣裳必親縫紉乎又謂漬則不告告當為枯其亡其亡為亡馬資斧當為資布若此者篇內亦甚多其善全為所掩矣

周易淺玩道光十三年刊本

周易淺玩二卷臨川李宗澳撰宗澳不見於縣志而李瀚亦臨川人疑宗瀚之族人也上卷上經下傳下經云仿程傳只釋六十四卦不及象象傳及文言直抒已見不盡循舊詁在經說中頗能獨立視抄襲舊解陳陳相因一望而生厭者區以別矣其最善者謂同人伏戎于莽以互巽為伏戎巽為伏人知之巽為寇盜除焦氏易林用之外无知者茲不本易林能與易林闇合說貴其須云在口曰髭在頰曰髥在頤曰

續修四庫全書

卷

部

須獨遵干注不以須為待最為創識夫初九曰貴其趾此曰貴其須原與上為對文若釋作待於義何取乃李氏獨悟其非於經義所裨甚大說鼎九二我仇有疾云仇匹也上應於五是為我匹二為三四所隔故我能即夫陽遇陽則窒之義失傳久矣故易辭如此者无不誤解如夬初九曰往不勝九四曰其行次且姤九三亦曰其行次且大壯初九曰征凶及此舊解皆不知其故在陽遇陽茲曰二為三四所隔得其故矣可謂發前人所未發惟祇於鼎卦發其義至夬

姤之其行次且則又不能本此為釋似偶然幸中又

說貴其須云在頤為須貴三至上正為頤象而二綴其下正附於頤也乃謂二祇附三則取象本切者而反不切又說中孚六三得敵云三與上應有應則不能自主而憂樂皆係於物鼓罷泣歌即明其不能自主夫得敵者以四亦陰陰遇陰故與三為敵至鼓歌則為震象泣罷則為艮象艮震相反而三居其間故有此象非謂有應也說全誤也又其自序謂易在畫卦時祇有奇耦未有名也自聖人繫辭而後命之

續修四庫全書

卷

部

曰乾曰坤繫辭之人以為文王謂乾坤之名皆文王所定又謂周公作爻无初二三四五上之稱疑初九初六等皆漢儒所加豈知乾曰用九坤曰用六經文若不言初言二則九六之字不見於經經曰用九用六誰復知其所謂又謂文言繫辭有子曰者為孔子外皆漢儒所作則皆不揣其本之言又卦爻辭无韻者強叶使韻尤不足取

周易擬象道光刊本

周易擬象六卷黎曙寅著曙寅字健亭汝州人乾隆年舉人六安州知州據其子中輔所序是書自乾隆戊戌至己酉越二十年而始成凡十數易稿剞劂初竣板燬於火至道光十年復刊行世首列邵子河洛及先後天諸圖並啟蒙諸說卦變各圖書名擬象乃觀全書无一爻以卦象立解者實與名甚不符又其自序云易之大綱曰象曰數曰理理不合於象數不能得易之理也須由象數以通理憑理以參象數論

續修四庫全書

卷部

頗中王弼以來掃象者之病藥程傳之虛浮不知其注與其言絕不相應以空理為說蹈襲宋儒之陳言而間出己意无不支離如說羣龍无首云剝復相尋如環无端故曰无首文言云發卦爻之文而為言用六以大終云大字指乾謂坤能以乾始為終非變為陽說黃裳云黃謂五裳謂六說磐桓云初居下位輕不足以展其長如柱石之重器未可輕動皆失經旨他若陰疑於陽必戰云疑似也六陰盛滿疑似於陽不相從必戰也夫同聲相應同氣相求陰之於陽陽

之於陰方相求相應之不暇胡有爭戰苟爽云陰陽相和九家云天地合德相和則相接合德則相薄而相交皆所以釋戰義胡疑忌之有乃黎氏於此等古注似皆未閱目者又如節者符節節而信之序卦有明文天地節而四時成即天地信而四時成也苦者寡也苦節不可貞言節苦不能久用也乃黎氏謂節為制以苦為過既濟九五東鄰謂離西鄰謂坎即不知先天卦象者亦以離日出東為東鄰坎月生西為西鄰從无異詁而黎氏則以九五為二之鄰謂東鄰為坎六二為九五之鄰謂西鄰為離謂受福者二非五諸如此類書內甚多惟說龍戰於野云陰極不從陽陽躁不和故戰自有此戰而長男之胎已肇於一元之復誠以陰必凝陽於亥然後復震生於子是說也忽又發前人所未發甚為可珍然上文云陰不從陽不從陽即不相合長男胡自生自相牴牾似又擬取他人之說而不了其義也

續修四庫全書

卷部

周易無忘錄道光七年刊本

周易無忘錄上中下三卷清蔣珣撰珣字少泉浙江餘姚人嘉慶舉人官瑞安教諭著易義書義詩義春秋等經無忘錄其易義上卷論卦爻及象象傳之微旨中卷發繫辭說卦序卦雜卦諸傳之精蘊下卷推演河洛及後世說易擬易諸家之梗概旁搜博采比事屬辭頗欲包羣書而集眾美然其選擇不精每多誤解如謂坤為實以蹇四當位實鼎九二鼎有實六五中以為實蒙六四獨遠實為證謂皆指坤豈知蹇

周易無忘錄

卷

部

六四曰當位實實指坎坎中實而四上下皆坎故往蹇來連言往來艱難之故由上下當坎也鼎九二鼎有實以二之前皆陽故象曰慎所之言二陽遇陽所之不利實皆指陽不謂五六五之中以為實言五居中位得實為應故利貞實正指二尤不謂五蒙六四獨遠實言初三五皆近陽獨四不近實指二上更非自謂此語較鼎之鼎有實蹇之當位實尤淺顯易解乃亦誤焉由是證其於易辭大半皆不能明其第二卷以說卦解為最詳盡而卦象有不能解者如巽為

工此不能解也乃謂引繩之直以制曲故為工又如坎為耳痛蓋以一陽刺入坤虛故耳痛乃曰聽勞則耳痛聽勞如耳痛將視勞則離目痛行勞則震足痛巽股痛矣其誤可知又如序卦物不可終離故受之以節節合符取信其用在合故與離對文乃謂渙則躬約束以節則不知節為何義其第三卷則撮鈔黃宗義象數論挨次敘說河洛諸圖及太玄皇極經世潛虛等擬易之書簡而不明無所可否尤不足貴

周易無忘錄

卷

部

周易明報三卷 光緒壬午家刻本

周易明報三卷。清陳懋侯懋侯字伯雙。閬縣人。光緒丙子進士。官翰林。越四年。己卯。視學四川。旋丁內憂。服闋入都。乙酉。舉順天鄉試。戊子。主試湖南。辛卯。補授江南道監察御史。明年卒於官。是書係懋侯丁內艱時所著。謂之明報者。蓋取繫辭因戒以濟民行。以明失得之報語意。以易之為書。固為五位失得而發。孔子所謂吉凶者失得之象也。故六十四卦三百八十四爻。皆分繫得失於句下。自謂使讀者兼正句讀。其利如乾元亨利貞。注云得。初九潛龍勿用。注云失。九二見龍在田。利見大人。注

周易明報三卷

卷一

云得。此則一卦爻辭自為得失者也。亦有一卦爻辭而得失互見者。如乾九三君子終日乾乾。注云得。夕惕若厲。注云失。无咎。又注云得。坤系辭元亨利牝馬之貞。注云得。君子有攸往。先迷。注云失。後得主。注云得。利西南。得朋。注云得。東北喪朋。注云失。喪貞吉。又注云得。六體皆如此類。夫易之句讀難分。雖經以明句讀。便學者其法未為不善。至若失得之報。則似宜隨其卦爻時位而易。非可執一而論。是故視其辭吉。則為得。凶。則為失。或先吉而後凶。則為先得而後失。或先凶而後吉。則為先失而後得。此固宜然。惟如在乾之初當潛。在二

當見。當潛而潛。則潛者固未為失也。不當見而見。則見者亦未為得也。失得之故。既以其時。又以其位。純視其變化而云為。故曰不可為典要。唯變所適。苟必以潛為失。見為得。世故元貴乎。遜世无悶者矣。是未可為性例定論也。全書訓釋簡略。大氏在明義理。不取象數。故卷末所輯易義節錄及讀易要言十九皆取宋元明理學家之說云。

周易明報三卷

卷二

知非齋易注三卷 光緒戊子家刻本

知非齋易注三卷。清陳懋侯撰。懋侯有周易明報三卷。已著錄。先是懋侯於光緒辛巳。視學蜀中。丁母憂回里。閉門謝客。著成周易明報。取繫辭因貴以濟民。行以明。失得之報語意。板既鐫行。或有慮經注過簡。人不得解。且恐學者誤會。明報二字。以為類於佛氏因果之說。服闋入都。乃取舊注略刪潤。改名知非齋易注。即此書也。書中於各卦爻下。仍逐句注失得字。與明報體例同。明報卷末附有易義節錄及讀易要言兩篇。此書改易義節錄為綱領。移置卷首。讀易要言則散附注中。不另名篇。所注

知非齋易注

卷

部

較明報略詳。然其中頗多說謬。如釋用九云。此發五宜用九。不宜用六之例。又釋用六云。五位用六。陽失其正。變九居之。久於其道。如懋侯之說。則是易乾坤二卦。所以贊用九用六云者。乃本扶陽抑陰之意。純係示人五為尊位。只宜九居。不宜六居。而不知易之道。雖以扶陽抑陰為主。然非所以論用九用六也。用九用六。乃聖人教人以筮例。因易之本為六七八九。故申言用九。明不用七也。申言用六。明不用八也。周易用九六。與二易用七八異。故不得不於乾坤發其例。此中並無其他深意。倘必以為專用指示五宜用九。不宜用六言。則聖人只言用九可矣。

又何必贊曰用六。且何以解左傳國語良之八泰之八貞屯悔豫皆八諸辭。可謂不思之甚。又經中所謂應與者。其位皆指初

與四。二與五。三與上而言。且必陰陽相配。方為應。若俱陰俱陽。則必為敵應。而懋侯釋同聲相應云。九上五下。陽與陽應。所謂則中而應也。以陰居五。則為敵應。如其說。則是以畫之奇耦。與位之陰陽為應與。且必俱陰俱陽。方相應。是直可謂與易之義。例完全刺謬。他如坤象傳明言至哉坤元。而懋侯謂元不得屬陰。屯象利建侯。明指初九。而懋侯獨謂五為君位。利用九為君。若此之類。不可勝指。原其過則似皆泥於扶陽抑陰之旨而來。

知非齋易注

卷

部

豈其生當同光之際。觀女后之尊橫。惕惕嗣君之幼弱。有激於中。而欲藉經義以寄意歟。不然。何其值也。

知非齋易釋三卷 光緒戊子家刻本

知非齋易釋三卷。清陳懋侯撰。懋侯有周易明報。知非齋易注。已選著錄。此書將易之象辭義意。故訓名物。分類解釋。其體例頗類爾雅。卷上七目。曰釋象。曰釋辭。曰釋位。曰釋名。曰釋義。曰釋得。曰釋失。卷中三目。曰釋天。曰釋地。曰釋人。卷下四目。曰釋身。曰釋物。曰釋鳥獸。曰釋草木。凡共一十四目。分類尚无不當。然其義有不分析者。如釋象篇。不能廣說卦之義。依卦定象。徒以陰陽分屬。如云陽火陰水。陽雨陰雲。陽富陰貧。陽木陰草。陽鳥陰獸。陽首陰足。陽氣陰血。陽信陰疑。陽喜陰憂。若是之類。或

知非齋易釋三卷 卷 部

與說卦取義相違。或說卦本明哲。而此反圖圖。又有不暇括者。如釋名篇云。蒙陰蒙也。豫疑也。震恐也。此雖得立卦之一義。仍不足以賅其全體。不如說卦釋卦原釋之簡當。又有不切合者。如釋義篇云。隨宜雖不宜拘。貴宜白不宜飾。漸宜極不宜木。斯皆卦元其義。而強為支配。浮泛少當。亦有誤讀者。如釋辭篇。謂坤陰不得為元。明與坤象傳至哉坤元之語舛觸。謂泰剛者。乃泰五位之剛。非泰下爻之剛。明與夬卦卦象不合。謂陽爻陽位。謂之得朋。陰爻陰位。謂之喪朋。明與復朋來。元咎解朋至斯乎。之義相違。又謂剛中而應。乃五則中而九應之。非謂二五應以

爻之奇耦與位之陰陽為應。尤與全易義例不符。凡此皆其所蔽也。至如釋天地人。釋身物。釋草木鳥獸諸篇。分析故訓名物。雖无所發明。而訓義詳詁。大氏祖述先儒。无多臆造。則仍不失為有本之學焉。固未可以一例非之也。

知非齋易釋三卷 卷 部

周易圖說述四卷 康熙刊本

清王弘撰著弘撰字無畏一號山史華陰人監生康熙中舉博學鴻辭以病辭不赴工書能文精金石之學居華山下著有華山志砥齋集周易圖說述汪琬稱其文馳騁今古悉有依據非苗作者其易說凡四卷其第一卷首言易之本義云乾鑿度所謂簡易不易變易三說其簡易不易皆於易元當秘書云日月為易日月變易者也故易特取變易之義若有取於不易豈尚以易為名乎按史記大宛傳天子發書易謂發書筮也又武帝輪臺詔易之卦得大過易之筮之也然則易字本詁為卜筮簡

續修四庫全書

卷 部

易不易變易皆易後來之用非易之本詁王氏必以變易為是簡易不易為非似仍未得次論河圖伏羲既則以畫卦而未必即今所傳之河圖今之河圖疑為後人所作特其數有妙理故以當之按今所傳之河圖數見於墨子見於月令及大戴禮而太玄與鄭注生數成數言之尤詳但皆未舉其名然墨子在春秋時已言之王氏疑為後人所作亦不然也又謂聖人既明言則河圖洛書以畫卦畫卦者伏羲則洛書不得為大禹時物洪範言天乃錫禹洪範九疇不言洛之龜與大傳言聖人仰觀俯察近取遠取以畫卦不言河之馬同按王氏此言可謂善疑特

又謂天一地二節文即河圖參伍以變即言洛書不能畫一其

說又所繪河圖必使象馬旋文洛書必使象龜圻文尤迂拘可笑其第二卷則為邵子所傳伏羲先天八卦圖及六十四卦方圓各圖而加以說明又將六十四卦大圓圖自初爻至上爻析為六圈其初爻西方全陰東方全陽則子午以西為陰儀以東為陽儀其第二爻自卯酉線以南為陽以北為陰合初爻而四象成由是而八而六十四其神妙皆顯而先天一二三四五六七八之數絲毫不牽然則是圖是否為伏羲不敢言然非聖於易者不能為也則斯圖以顯之也其第三卷則大極圖卦氣圖

續修四庫全書

卷 部

及邵子元會運世之圖純述舊說第四卷純論卦變及卦變圖皆宗述舊說無甚闡發

政餘易圖說六卷 乾隆己丑刊本

清劉思問撰思問字裕菴河北趙州人 原書題廣源人按廣源即河北趙州 雍正

十三年乙卯舉人官陝西扶風知縣改山西馬邑知縣是書題

曰政餘易圖說實則圖說祇一卷其自卷二以下皆注釋經文

者亦蒙圖說之名殊嫌未當又此書計卷至卷六而止實則卷

六以下尚有一冊釋繫辭說卦序卦雜卦者不計卷數不謬何

故其著書之大旨備見於自序序云觀象以繫辭揲著以用卦

易之能事盡乎此矣而要皆源于河圖先天八卦之方位河圖

之四面也八卦所由生河圖之中宮也後天八卦則河圖奇偶

續修四庫全書總目

卷

部

之大進大退揲著則河圖生成之小進小退又云能細玩先後

天卦圖則易辭不難說能細玩河圖則先後天卦圖揲著皆不

難說故學易者于河圖尤當孜孜蓋劉氏之重河圖如此夫河

圖之為何物自古无能言其狀者既不知其狀則聖人所以則

之之意實不可見不可見則不能強說而宋人所謂之河圖者

乃五行生成之數耳非真河圖也今乃強以五行生成之數充

河圖而又以聖人所以畫卦生蓍以及先天後天種種之數皆

原于此已屬誣妄之甚而其所為河圖大極圖河圖大極方

圖卦圖太極圖圖卦圖太極方圖因重卦方圖等

等立名取義即已元稽所圖又非圓非方或白或黑有圈有點

或以圖合數或以方包圓種種方式奇形怪狀令人觸目驚心

辨為何物其注釋經文亦毫無古義可言說義理則皆襲取宋

元人膚泛不根之談偶及象數又多竊宋知德舊說而已皆无

所發明生手有清雍正之世而說易若此蓋卑卑无足道矣

續修四庫全書總目

卷

部

易學啟蒙補二卷 嘉慶刊本

清梁錫嶼著錫嶼曾著易經揆一己著錄茲曰啟蒙補蓋補朱子周易啟蒙之所未備惟有與啟蒙複者如大極圖六十四卦大圓圖內包方圖啟蒙已詳茲復圖之名曰八卦相錯圖不已贅乎有圖仍舊而說誤者如首列啟蒙之河圖洛書謂河圖圓洛書方圓者天方者地也朱子河圖正方茲本邵子之意改為圓形而圓形內仍包方形按河圖究為何形古无明徵即是陳邵果是其外形亦祇一二三四六七八九各數列為圓形則形圓列為方形則形方方圓由人意无所謂宜不宜至中央之十

續修四庫全書

卷

部

數上列五數下列五數今忽於其邊作直線下垂俾成方形尤屬人為不得以為象地又以天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十節文謂此言河圖其數由一至十其象外圓中方圓者天方者地則之為卦而六十四卦圖亦外圓中方夫聖人則之者則其意以畫卦也豈畫此六十四卦之方圓二圖天一地二節文詳言天地數耳無形之可言梁氏忽謂其象外圓中方更為謬妄有不必圖而強作圖者如序卦圖雜卦圖八卦五行圖及時行圖物生圖是也其有可取而觀覽較便者如將邵子之六十四卦大圓圖分為六層其外層皆一陰一陽至

第六層則東半純陽西半純陰其第五層則南半純陽北半純陰蓋乾坤即子午子午線以東為陽儀以西為陰儀其第六層正與此相應而離坎為卯酉卯酉線以南為陽以北為陰其第五層正與此相應於是二至二分之原理益為明晰便於初學他若數往者順圖以天地定位節當之謂定位通氣相薄不相射皆數往也知來者逆圖以雷動風散而潤日暄艮止兌說乾君坤藏為知來皆逆數亦頗為前人所未言蓋梁氏熟於圖書之學故能即舊圖而生新義惟改證頗疏不改圖書究為何物遽以十九兩圖當之深信不疑則誠宋人之易學也

續修四庫全書

卷

部

河圖洛書考 无卷數 樂山堂說緯附刊本

河圖洛書考无卷數清王崧撰崧字伯高號樂山雲南浪穹人原名藩字酉山嘉慶己未進士官山西武鄉縣知縣讀書淹博尤長於考據深為阮元所器重延總纂雲南通志年八十有六而卒著有滇南志畧十六卷說緯二卷此書附刊於說緯之末大意謂自漢至唐言易之家於河圖洛書但懸空立說而未親見其狀五代宋初乃有流傳二式曰河圖曰洛書並以白點黑點分奇偶之數一為五十五點其數自一至十一為四十五點其數自一至九朱子本義首載入經而未言傳自何人因據東

續修四庫全書

卷

部

都事畧儒學傳宋史隱逸傳道學傳儒林傳漢上易傳晁氏讀書志直齋書錄解題諸書首考定二式並傳自陳搏次又據左傳大戴禮乾鑿度太玄漢書五行志律曆志周易鄭注論語孔傳及參同契孔氏正義諸書推定唐以上言卦時圖書者皆與陳邵所傳不合而其所言五行生成數位及太乙下行九宮之法則具合陳邵二式之義因斷言陳邵二圖之所從來固有所在以駁清儒錢澄之黃宗義宗夾毛奇齡胡渭沈起元惠棟諸儒動以陳邵所傳出於偽造之非引據博洽立論亦无所偏倚惟末段斷定此圖既非陳邵偽造亦非易傳所稱之圖書乃黃

帝時之河圖以凡陰陽厯算納甲飛符太乙壬遁占候相地兵法方脈神仙修養龍虎丹竈一切方技術數无不本於圖書即无不祖夫黃帝其以之說易而亦可通黃帝之學後世流為道家故輾轉而至於陳搏云云按古圖書祇聞其名至其形狀究若何從无確徵夫其形狀尚不能明而欲以陳邵之圖屬之伏羲屬之黃帝其無當等耳存之以備參攷可也

續修四庫全書

卷

部

周易經典證畧十卷卷末一卷 光緒十二年刊本

清何其傑撰其傑字俊卿山陽人同治甲子舉人官至內閣中書委署侍讀此書凡例自謂純以他經解此經或藉證子史諸集皆與易義詞異而義同者或時有採輯解易各家注釋則列入夾注中又謂引易之書以左氏為最古亦最富編中謹列全段庶可以觀其象而玩其辭蓋凡經傳子史之文其零詞片義有關於易者此書所輯大畧俱備頗便檢覽然其中有與易義毫無關聯者如需九五需于酒食引春秋傳曰水大醯醢鹽梅以烹魚肉燂之以薪宰夫和之齊之以味濟其不及以洩其過

續修四庫全書總目

卷

部

君子食之以平其心按此文見左昭二十年乃晏子對齊景公語非論易需于酒食之義引之何用又訟上六終朝三褫之引尚書大傳歲之朝月之朝日之朝則后王受之按此乃尚書大傳及洪範五行傳之文謂凡六沴之作歲之朝月之朝日之朝則后王受其凶咎其與易以訟受服終朝三褫亦風馬牛不相及刪之不損引之无益他如履九四履虎尾愬愬終吉引公羊傳靈公望見趙盾愬而再拜泰九四翩翩不當引洪範毋偏毋頗遵王之路豫九四朋盍簪引鹽鐵論神禹治水遺簪不顧坎六三險且枕引詩角枕粲兮內則敝枕簟寢九五大蹇朋來引洛

誥孺子其朋大司徒五曰聯其朋解六二負且乘引夏本紀至

于負尾始九五有隕自天引穀梁傳星隕如雨旅六三旅即次引詩豈不爾思子不我即克商克未寧引孟子商賈皆欲藏于王之市繫辭天地之大德曰生引詩維獄降神生甫及申天命玄鳥降而生商序卦克者說也引詩士之耽兮猶可說也凡此所引經典十餘條皆與易義了不相涉无證可言而何氏徒因其辭有一字與易辭相同便連累而及實與凡例詞異義同之旨大背蓋何氏之意亟欲炫博故爾貪多而失斷制若是至卷末所附卦氣起中孚納甲值月候爻辰消息四圖則尚簡明切

續修四庫全書總目

卷

部

要然亦人所共知也

易經圖說一卷 南浦三望邱刻本

易經圖說一卷清何西夏撰西夏有易經本意四卷已著錄此書所載凡圖十篇曰易象本圖曰命象表曰大衍數曰筮策象數曰十二經卦應表曰八卦居方曰周易上篇卦序曰周易下篇卦序曰河圖曰洛書立象本圖畫作七圈層層包裹內一圓象太極其餘六圈分左右陰陽由二而四而八而十六而三十二而六十四蓋本邵子六十四卦次序橫圖屈折而為圓謂為伏羲易象之本斯嫌臆造不足依據命象表將兩儀四象均畫作圓形大衍數以四十九點圓作一圓置虛一於中央是二者

續修四庫全書

卷 部

於古亦為无徵十二卦應辰即漢人所謂十二辟卦也八卦居方即宋人所謂後天方位也上下經卦序及河洛二圖則本啟蒙元所變更圖之後繼之以說說亦十首曰立象說明伏羲之本象也曰命象說明八卦及六十四卦之取象也曰爻例說明爻位之義例也曰筮占說明筮策之數也曰十二經卦應辰說明十二辟卦與十二辰相應也曰居方說明八卦之方位也曰序卦說明六十四卦所以相次之理也曰河圖說明十為河圖也曰洛書說明九為洛書也曰易義說明則明全易之大義也此十篇中如命象爻例應辰諸說論述尚為明通然立象之說既

屬不經而河洛二圖命名之無據尤未能有所駁辨君子无取焉爾

續修四庫全書

卷 部

周易人事疏證 宣統庚戌排印本

清章世昌撰世昌字喬非號夢卿望江人以諸生舉孝廉方正選繁昌縣訓導遷太平府學教授生平致力於經學尤好易疏證正編凡八卷續編四卷然分上下亦八卷也世臣自謂仿宋李光楊萬里而作按李光讀易詳說誠齋易傳皆以史事徵引易說而誠齋易傳二十卷所引尤繁多而於經義之訓詁及陰陽消長易理原本所在反畧而不說然亦有本晉干寶說乾初潛龍勿用云此文王在羑里之爻也九二云此文王免於羑里之日也九三云此文王反國大釐其政之日也九四云此文王

續修四庫全書

卷

部

觀兵孟津而退之日也九五云此文王克紂正位之爻也至元龍有悔文武事皆難比附李鼎祚遂以放桀南巢湯有慚德當之此等附會之談久為學者所非議然偶然以人事指點不爻爻如此也楊萬里等遂援以例逐卦逐爻徵引史事而於卦爻辭之所以然不詳也推而言之如大學如中庸如論語季孔孟之所言無不可以史事說之胡獨於易茲編又襲李楊之例擴而廣之然多李楊所已言者章氏謂誠齋易多有李說少見故不嫌複夫著書者以前人所未言故我言之若前人已言我又何必複述之況義不相屬強為附會如說睽上九云李氏兆賢

曰佩漢壽亭侯印何常污而益德以為受曹操官是見承負塗也並無背劉歸曹之事而以為信有之是載鬼一車也始不開門相納是張孤也後來古城聚會是脫孤婚媾遇雨也所言闕張事皆三國演義語不惟於經義無涉其陋俚亦甚矣舉此以概其餘至說說卦兌為口舌祇以古人慎言事當之如此敷演雖汗牛充棟不能畢其說而續編所舉各事尤為勉強尚不如正編也

續修四庫全書

卷

部

觀象反求錄 雲南書刊本

清甘仲賢著仲賢字應虎雲南姚安人光緒二年丙子舉人觀象者觀六十四卦之大象也蓋以夫子之大象或曰君子以或曰先王以或曰后以皆即卦象而反求之人事因解釋其義而曰反求錄其緒言云有物必有象象著而物之理亦著小象解一爻之義大象釋全卦之旨而聖人之釋大象尤注意於修己治人之君子時或稱引先王亦示人以則古昔之意前聖人觀象以立卦後聖人觀象以繫辭學者即觀象以反求近取遠取皆有益於身世故於象辭又辭小象皆不及而專攻大象首說

觀象反求錄

卷一

其義次推論人事次求上下象及上下互象謂大象之語言互象者尤多按象辭每言互象先儒知者甚少甘氏每卦必求互象可謂語不離宗惟有誤者如說大有象辭過惡揚善云上互兌兌毀折則惡生上卦離明照之有過惡之意下互乾下卦亦乾乾元者善之長也以上卦離明照之有揚善之意豈知過惡揚善皆言伏象比坤為惡互艮為止則過惡矣乾為善陽居五得位而尊則揚善矣若本卦則无此象也穿鑿說之胡有當乎又說賁象无敢折獄云賁之所以无敢折獄者文飾耳深文刻最為折獄之大忌夫无敢折獄者正以火在山下失其明耳故

雜卦謂賁无色豈以其文飾乎况卦互坎坎為隱伏而明不足

故不敢也又謂剝象厚下安宅云山在地上本高聳今傾頽附於地剝之象也夫所謂剝者以陰剝陽非艮山傾頽於地山若傾頽至地是窮上反下變為復京氏所謂崩來无咎也豈剝之謂乎又說萃象除戎器云兌秋肅殺五行兌金故有戎器之象豈知兌為斧旅九四有明文故巽為覆兌即曰喪斧而艮為手故除戎器非取兌秋之象又以麗澤兌為附麗按麗與儷通麗澤者上澤下澤言非一澤若作附麗失兌義矣獨以井象勞民勸相訓相為勉則與爾雅合能知舊注訓相為助之非甚為有

觀象反求錄

卷二

功然篇內如此者不多也

周易變通解六卷 同治刊本

清萬裕澐撰。裕澐字澍辰，湖北黃岡舉人，官崇陽教諭。其名變通解者，蓋取繫辭變而通之以盡利及化而裁之存乎變推而行之存乎通及上下无常惟變所通之義。其說易全宗主漢人，然无漢學家盲從之病。力闢顧炎武等謂邵子之先天圖為宋人偽作之非。曰：左氏風行而著于土，山嶽則配天及川壅為澤，震之離亦離之震，皆以先後天卦位合言。其先天位西南，坤亦西南，故曰風行而著于土。艮先天位西北，乾亦西北，故曰山嶽則配天。坎兌同位，震離亦同位，故曰川為澤。震之離亦離之震。

續修四庫全書

卷

部

此見于左氏者，其見於漢注者，荀氏注家人謂離巽之中有乾，坤故曰父母之謂也。注同人云：乾舍于離，相與同居。注陰陽之義配日月云：乾舍于離，配日而居；坤舍於坎，配月而居。九家注同人亦曰：乾舍于離，同而為日。又注大明終始謂乾起坎而終于離，坤起離而終于坎。坎離者乾坤之家，按萬氏所舉左氏之先天證雖尚有遺漏，然山嶽配天風行著土其證尤為明確，而昔人皆未知。至荀及九家注之乾舍于離相與同居乾若不在南，胡以與離同居？又坎離者乾坤之家，尤乾南坤北之確證。萬氏為漢學，宗漢易，獨敢反顧炎武黃宗羲毛奇齡之謬說，不似

惠棟等之盲從發前人所未發，其有功於易學甚大，真能求諸

己獨立為說者也。惟篤信卦變爻變之說太過，凡卦无不變，爻无不變，甚至八純卦亦曰自某卦來，夫五十六卦皆八純卦相盪而生者也。是五十六卦皆自八純卦來，顛而倒之焉，乎其可卦變在漢人莫過於虞翻，翻於象之不知，義之難解者，輒曰某卦自某卦來，以尋其象，以濟其窮。如謂中孚自訟來，以取鵲象陰象是也。不卦卦如是也。萬氏則无卦不變，又虞氏爻變謂某爻失正，以之正為說，如解利涉大川，不知坤即為水，必取失正之爻變為坎以當大川是也。萬氏則無論當位不當位，皆使之變。

續修四庫全書

卷

部

其為法雖與焦循不盡同，然漫衍無經，則與之等。至經中本義反畧而不說，則益書之累也。

周易卦象六卷 光緒十五年刊本

清張丙鼎著丙鼎字龍西萊陽人光緒乙亥副貢官清苑知縣
著有禮記集腋月令集解新疆紀畧雪塞行吟續康吏傳及周
易卦象六卷占易秘解一卷其周易名曰卦象者據其自叙朱
子曰學易須會得道理然潮流以觀卻須先見得象數的當下
落方說得理不走作不然事无實證虛理易差乃觀其所著本
義詳於理而畧於象雖曰象數在其中而不求卦爻以實之正
所謂事无實證也按張氏此書首列本義可見其說理仍本朱
子次列按語必指實卦象以求實證殆以補本義之所未備在

續修四庫全書

卷

部

清末治易者允為罕有惟於易理仍述朱注或程傳之義為多
如臨卦上六象曰敦臨之吉志在内也朱注即不釋志在内之
義張氏謂身雖在外志未嘗不在天下國家以天下國家當内
字又襲舊解訓敦為厚豈知敦與屯通屯與頓通敦者待也内
謂三上應在三臨本陽息卦言稍待陽息即至三上有應也此
與復六五之敦復義同復亦息卦五應在二言稍待陽息至二
五有應也朱子以三元應疑而不釋張氏補之而益非矣又大
畜九三象利有攸往上合志也上謂四五四五皆陰陽遇陰則
通故曰上合志此與升初六同上謂二三二三皆陽陰遇陽則

有喜故亦曰上合志而皆非上爻之上朱子疑大畜上亦陽元

應升上亦與初无涉而皆不釋張氏於大畜之上合志亦不釋

於升則謂上為上三陰所補益非又升上六并收勿幕收成也

象傳甚明乃朱子謂收為汲取又采晁氏之說以收為鹿盧收

繙張氏以為不安謂并繩之在下者并上元有是并收也於象

傳益悖是皆盤旋於宋易捨古注不攷之過也全書雖言象而

於易理太疏故程朱誤說仍者八九偶有駁議當者甚少惟其

卦象論謂易爻辭及傳皆言互卦所舉皆合足見於象學所究

已深又謂易言倒象如豐上六體震即為倒艮艮為屋為家為

續修四庫全書

卷

部

門戶則與虞氏及荀氏詁重門之說合又謂中孚六三之或鼓
或罷或泣或歌震為鼓歌震之為艮則罷而泣矣此尤發前人
所未發惜其所舉太少知中孚六三不知九二鶴鳴在陰其子
和之及困震之有言皆言覆耳

占易秘解 光緒十五年刊本

占易秘解一卷清張丙嘉撰丙嘉著周易卦象已著錄茲所輯筮案自左傳國語以及歷代筮案之見於載記者凡四十四則而為之詳解並謂朱子啟蒙所定筮例按之於古多不能合如朱子謂六爻俱靜占象乃泰伯筮遇蠱晉侯筮遇復皆不占象朱子謂一爻動則占本卦變辭不及之卦乃畢萬筮得屯之比莊叔遇明夷之謙崔杼遇困之大過晉文遇大有之睽皆之遇並占至三爻變朱子定前十卦後十卦之例以卦變圖為準六爻全變乾坤占二用之尤為歧誤無理朱子蓋惑於左傳蔡墨

續修四庫全書總目

卷

部

之言豈知墨引易以證有龍非筮於易按張氏所駁朱子之說皆引古筮案以證其非所議皆平允非故為攻擊之論雖朱子見之亦不能不謂其是足見張氏於古筮法攻研之精審惟所釋筮案往往有誤如成季生遇大有之乾即離變乾離南乾亦南故曰復于父敬如君所所者位也言人敬離位同于乾位也此正乾南之證之最古者乃張氏釋之謂同復于父者同于父也捨復字不釋敬如君所者敬如君同也不言所義與杜注同豈知杜注不知先天象故于復義所義皆不知其所謂奈之何講宋易而亦誤解乎又晉侯筮遇復曰南國威射其元王中厥

目夫陽起于北南行推陰陰消陽息坤為國故南國威而離與乾皆在南離為目乾為王為元元者首也陽氣南射故離目與乾元皆傷杜注不知乾舍于離祇謂離受咎不知乾亦受咎張氏所述與杜注同而謂伏離為侯為目為矢豈知震即為射易林屢用之震即為南見于升象不必如是穿鑿也他左氏之卦所釋亦多未安然自杜注即如是亦難以責之張氏矣

續修四庫全書總目

卷

部

易學贅言二卷 光緒七年刊本

清謝珍撰珍字寶齋一字瑞周江蘇武進人幼好學然不以科名為念性耽易理終身誦讀不輟父為入貲捐丞倅性不喜仕進卒不就所著有踵息廬粹語易學贅言其說易純以宋人義理為宗其稱述皆先儒舊說如云乾起坎而終於離坤起離而終於坎離坎者陰陽之府故曰大明終始此荀爽釋乾象之語也又如自復至咸凡三十卦八十八陽九十二陰自姤至中孚亦三十卦八十八陰九十二陽此吳草廬解卦氣圖之語也而皆不舉其名據為己說篇內如此者十蓋六七名曰贅言蓋紀

續修四庫全書

卷

部

寔也其說之善者如謂元亨利貞即仁義禮智即春夏秋冬即金木水火此非融會貫通於易理且研討太玄有素者不能作是語也又云繫辭有聖人之言焉有非聖人之言焉其傳也久其間失墜而增加者不能元也其曰易之興其於中古乎作易者其有憂患乎當文王與紂之末世周之盛德耶若此者雖欲曰非聖人之言可乎其曰河出圖洛出書聖人則之幽贊於神明而生蓍若此者雖欲曰聖人之言其可乎按幽贊于神明而生蓍乃說卦語非繫辭然此語實有可議非祇謝氏也又以聖人則河圖洛書為不然是不信圖書也乃篇內發明圖書數之

異同及其配置至為詳悉又曰伏羲則河圖畫卦是天不愛寶

又似甚尊信者則是非不能一也其言之誤者如曰不節若則嗟若節儉也君子以儉德避難不可榮以祿按節者合也古今符取信故序卦與離對文訓節為信今以節為儉則古元此說又云元妄足以立誠誠者成也按妄望古通故古皆作无望史記春申君傳是其證至吳虞翻始作虛妄解是无妄者信也然象傳曰无妄之往何之矣天命不右行乎哉天下豈有信實之人而不利往又豈有信實之人而天命不右者哉是作虛妄者非也謝氏從之疏矣

續修四庫全書

卷

部

漢

清李彪撰彪字星海雲南彌勒縣人據其後叙壬戌歲夏秋之交避天地目凡得該易八卷又取全書逐節逐畧標其義以便晨夕之稽攷今按其注甚簡畧不談象數純以易理為宗而於每卦下按先天位并邵子所傳之乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之數先標下卦之位曰先天位某方而不及上卦次標曰幾之幾如水雷屯則曰先天位東北四之六如澤山咸則曰先天位西北七之二再次則序卦其說之善者如說用九用六云凡筮例遇陽爻用九不用七遇陰爻用六不用八因七

八不變九六變故隨指一爻而言也用九則陽變陰剛變柔用六則陰變陽柔變剛說頗明晰而謂隨指一爻而言尤發前人所未發故其說用六永貞以大終也云坤變為乾故以大終順而健也簡而明較空敷衍大義而實不得經旨者有上下牀之別又說升初六象上合志也云上二陽汲引之也以二三為上獨得其解可正漢宋以來舊說之誤惜其於大畜九三之上合志謂陽與陽同志又悖易理其說之戾者如說隨六二云小子初也丈夫五也及說六三則又以丈夫為四三係四而失初豈知六二六三之丈夫皆謂四不謂五艮為夫為堅為壽故曰丈夫

其以六二之小子為五六三之小子為初者乃虞翻之謬說茲

與之同又說頤六二象行失類云初上非二之類按六二為陰三四五亦陰行不過陽故曰失類初上正二之類但行不過耳此雖因類字自漢以來失解然各家多闕疑不說不應顯背易旨如此又說蹇利西南云五往得中絕不知坤居西南五往居坤中得位故利西南又說離為龜為羸云羸取善麗龜取文明豈知離外堅凡蜥蜴龜之象皆取其外堅非取其文麗全書歧誤如此者甚多其善者殊不足相敵似生居荒僻見書甚少也

易說二卷 光緒間排印本

清肅德驛撰德驛字滌凡四川富順人光緒辛卯舉人陝西候補知縣為正定知府肅施本之子是書前後无序跋亦不著撰者名氏惟前有一疏上慈禧皇太后及德宗皇帝論隱憂大害大法三事稱具呈人舉人肅德驛云云因知為德驛所撰全書不章解句釋每卦推總論大義自云意在匡時辭取淺近異於經生著作家言故通體皆藉經義以譏切時事以建議治法如說嘉會足以合禮云前之哥老會今之革命黨皆不善合羣將來開國會結社會我國民務體嘉會合禮之意釋匪我求童蒙

續修四庫全書

卷部

謂今日學堂之無起色皆我求童蒙之故釋武人為于大君謂庚子之變自履於危此藉經義以譏切時事者也釋泰翩翩不富以其鄰謂此意以清國債為去否來泰之道因建議欲強國須先清國債釋同人類族辨物謂此意即書平章百姓因建議分姓而治之法釋蠱教思无窮謂非推廣學堂不可因條陳辨學之法釋容保民无疆謂非變通警察不可因臚舉訓警之方釋噬嗑之利用獄則謂此即改良監獄之議釋坎之設險守國則謂此即言海防之患此藉經義以建議治法者也夫援禮說易康成偶啟其端以史證經今升畧衍其說至宋李泰發楊誠

齋始專以史事證經論者固已譏其徒聳文士之觀瞻已越窮

經之軌轍矣然鄭子所言不廢象數李揚之論尚闢義理若蕭氏之書既舍象數不言亦于義理不合徒據拾易之一二字以誹議時事發揮政論已極不當乃更有荒謬怪誕者如釋泰云姤次夬象言施命卦詞女壯姤字女后隱寓武后制字臨朝事泰次履大象言后明擊泰字乃今日議禮開泰之證釋城復于隍云此殆隱寓庚子之變釋晉如慈如受茲介福于其王母云以福字蒙晉上隱寓福晉字為本朝之王妃制夫義文生千載之上而能預知千載下之有武后制字臨朝慈禧議禮開泰與夫庚子之亂福晉之制豈非夢囈若此之類直視易經同於符誡証經蠟聖可謂極矣而猶謂然自謂為秉經翼聖抑何僂也

續修四庫全書

卷部

周易集義八卷 南林劉氏求恕齊刊本

清強汝諤撰汝諤字旣原溧陽人廩貢生官震澤縣訓導少水
家學與兄汝詢汝諶齊名是書大旨宗尚程傳以闡明義理為
主凡漢儒五體卦變五行飛伏爻辰納甲卦氣值日諸術皆所
不信而宋儒邵子所傳先天後天加一倍諸法亦所不取於元
以後之儒獨取明來知德之言錯綜及清王夫之之釋繫辭其
他有清一代鉅儒如惠棟張惠言輩之號稱漢學者汝諤尤深
致不滿夫漢儒之術不无可議然先庚後庚先甲後甲己日乃
孚本道乃行明見于經不可謂不涉五行納甲也七日來復八

續修四庫全書

卷

部

月有凶得朋喪朋龍戰于野非皆行文不可謂无與卦氣消息
也且漢學家又何嘗不言理也惟所言易理多義理少汝諤殆
不識易理為何物故妄言如此耳邵子皇極雖云別派然先天
之位明見左傳九家荀爽亦有確徵是邵子之學非無本也且
也來氏所謂錯即漢儒之所謂旁通來氏所謂綜即漢儒之所
謂反對汝諤既不取漢儒象數何獨有取來氏錯綜是豈非知
二五而不知一十乎船山王氏之易其可取者正以其生手明
末空疏說易之後獨能稍為徵實之學畧考漢魏古義乃汝諤
不取其徵實而尚其理論是猶舍和璧而寶武珪也況乎汝諤

既不取五體而教人學筮占則謂當觀左氏夫左氏之言五體
明見於遇觀之否既信左氏何又不信五體凡此所論具見其
前後矛盾惶惑多歧蓋術道心切故多客氣之談義理愈深則
考古之功自疏矣惟其一意欲效法乎程傳故于太極元極之
紛紜河圖洛書之繳繞以及近世一切聲光化電之新學說尚
能无所沾染傳會在近人易說中雖曰空疏猶未駢衷也

續修四庫全書

卷

部

學易筆談 民國八年排印本

學易筆談四卷。杭辛齋著。辛齋海寧諸生。幼好學易。清末常主持報社。入民國為國會議員。四年以反對帝制被捕入獄。自言在獄中遇異人傳授京氏易。故於易所入益深。遂所著者有易學筆談初集四卷。二集四卷。易楔六卷。易數偶得二卷。讀易雜識一卷。愚一錄。易說訂二卷。沈氏改正揲蓍法一卷。民國九年卒。茲本乃其初集。其說易不章解句釋。不分漢宋。謂門戶之見最為誤人。然於宋程朱之易。每多微詞。謂後世所以有宋易之名者。以邵子能發明先天各圖。創前此所未有。故有漢易宋易

續修四庫全書

卷

部

之名。若程朱等易。仍不出王弼之範圍。至論三易之源流。及漢魏晉唐易注之派別得失。及宋元明清之漢宋兩派之易說。博洽詳盡。足見其於易注搜羅之廣。涉獵之富。而能詳人所不能詳者。唯在易數。如一生二。二生三。及二與四。三與五。用九用六。諸說皆能自發新義。貫通透徹。與端木國瑚之周易指後先。姚美而卷三中之象義一得。尤精微奧妙。合易理與數術。據而為一發。前人所未發。為近代罕有之易家。惟其證據頗有疏畧。如說聖人之大寶曰位。何以守位曰人。云宋儒改守位曰人之人。字為仁。按陸德明釋文。明言王肅。卞伯玉。桓玄。明僧紹作仁。是

自魏晉多有作仁者。豈宋人所改手。又論先天卦位。不始於邵

子。云荀慈明之升降。虞仲翔之納甲。細按之皆與先天方位相合。他若上經首乾坤。終坎離。即先天四正卦。又祭義祀天南郊。祭地北郊。朝日東門。夕月西門。亦先天之位之證。按荀爽注同人云。乾舍於離。同日而居。夫與日同居。則乾亦南。又荀注陰陽之義。配日月云。乾舍於離。配日而居。坤舍於坎。配月而居。是不惟乾南。并坤北亦知之。又左傳大有之乾。即離變乾。曰同復于父。故如君所。所者位也。乾若不在南。離如何復其位。又筮遇復曰南國。威射其元。王中厥目。乾若不在南。祇射離目可矣。胡為並

續修四庫全書

卷

部

乾元乾王而亦射之。又乾鑿度以乾南坤北釋天地定位節。尤詳。而杭氏皆不引。所引皆不足以間執人口。則改證之疏也。至第四卷以十字架及化學各氣以證易理。夫易本无所不包。以是言易則不勝其說矣。

周易繫辭桓氏注 玉函山房本

周易繫辭桓氏注 晉桓玄撰 歷城馬國翰輯載玉函山房輯佚
叢書中玄字敬道 譙國龍亢人 桓溫之子 後篡晉 偽號楚 僭登
皇帝位 事蹟見晉書本傳 隋書經籍志有周易繫辭二卷 晉
桓玄撰 唐書藝文志云三卷 其書久佚 陸德明採注繫辭者十
人 引有桓玄三節 按桓玄在當時 與諸名士 稱競藻 裁答 賤
賈 往往為劉慶義世說新語及梁劉孝標世說新語注所
稱 慶義孝標皆距桓玄甚近 是其人雖僭竊不足稱 其然
其所憑藉者高 其所交遊皆一時俊彥 故其文與字實有足

續修四庫全書

卷 部

稱如二劉之所述 今觀其注 如說八卦相當 溫訓溫為動
按震震相往來 即震動為巽 巽動為震 震溫巽為恆 巽溫
震為益 八卦相溫則六十四卦成 而其功皆在於動 較馬融之訓為
除 韓康伯之訓為推 則善矣 又議之而後言 作儀之而後言
按釋名云儀者宜也 又前漢外戚傳皆心儀 霍將軍女注儀即擬
心儀即儀之也 語即本此 若作議不惟義淺 解亦不適 此雖鄭
姚等所同 然亦足見其所從之善 至何以守位曰人 以人為仁 此雖與
王肅下伯玉明僧紹等同 然下文曰何以聚人曰財 若作聚仁 則不
成語 獨此條未為得之

易象妙于見形論 玉函山房本

易象妙于見形論一卷 晉孫盛撰 盛字安國 太原中都人 為
桓溫參軍 從入關 平洛 以功封吳昌縣侯 出補長州太守 累
遷秘書監 加給事中 事蹟詳晉書本傳 盛著述宏富 今
三國志所引 晉陽秋 魏氏春秋 漢采華瞻 評議 平直 皆盛
筆也 一時名流 無與為抗 嘗著易象妙于見形論 簡文帝
使殷浩難之 終不能屈 今其書已佚 歷城馬國翰從世說新語
注 輯其遺說 并孔穎達正義序中所引之說 並為一卷 載玉函
山房輯佚叢書中 今觀其論云 聖人知觀氣不足以達變 故

續修四庫全書

卷 部

表圖應於著龜 圖應不可為法要 故寄妙迹於六爻 其所言實
與聖人畫卦之原本相合 又云六爻周流 惟化所適 故雖一畫而吉
凶並彰 微一則失之矣 擬器託象 而慶咎交著 繫器則失之矣
夫六爻周流 惟變所適 即周流六虛 變動不居之義也 易之道 貞夫
一故微一則失之 易之象 原以類萬物之情 故繫器亦失之 繫器
者 滯於象也 滯於象 則坎為水 為月 則坤為兌 月之象 而不知矣 漢
繫於器 則坤為大輿 離為甲冑 震為車 艮為甲冑 而不知矣 漢
魏諸儒之病 皆在此也 所惜者 以說經之言 不為莊論 而出以俏語
習尚清談 而難以去言 有傷大雅耳 至正義所言 重卦之人 孫

咸以為夏禹純為臆說毫無根據孔氏已駁之茲不具論

蔡氏易說一卷 玉函山房本

蔡氏易說一卷漢景君撰歷城馬國翰輯載玉函山房輯佚叢書中景君為名為字及爵里均未詳祇虞翻注稱彭城蔡景君說由是證景君漢人在翻前故及引其說馬國翰云漢書藝文志有蔡公易傳二篇注蔡公衛人事周王孫意景君即蔡公殆衛人而官彭城虞氏稱其官號如南郡之稱馬融長沙之稱貢諱歟按馬說皆臆測難以為信今觀其說謙云剝上來之三為虞氏所引虞氏解經專恃爻變卦變豈知爻在外即曰往在內即曰來故泰曰小往大來否曰大往小來如必

內卦之爻來自外爻某爻則詁曰剛來而得中謂九二也九二果自外卦何爻來乎不可通矣餘若漢上易所引天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射云六子皆以乾坤相易而成夫乾坤者陰陽陰陽相遇則相交乾坤初爻交成震巽上爻交成山澤中爻交成水火文言所謂各從其類也乃不曰交而曰易於相索之義相何矣至於某卦自某卦來皆誤讀彖傳而強為之說後儒駁之者多矣茲不具論

周易新論傳疏一卷 王函山房本

周易新論傳疏一卷唐陰宏道著歷城馬國翰輯載王函山房中宏道新舊唐書皆無傳祇新唐書藝文志云陰宏道周易新傳疏十卷注類子臨渙令宏或作洪崇文總目云洪道世其父穎之業雜采子夏孟喜等十八家之說參訂其長合七十二篇於易有助云而鄭樵通志藝文畧亦載是書則作宏道與新唐同馬氏云晁說之易詁訓傳及引其說而晁易亦不傳元董真卿周易會通載呂東萊古易音訓多用晁氏尚存宏道佚說二則玩其體例與陸德明釋文畧似今觀其說謂朋合簪之簪與

續修四庫全書

卷部

簪同埤蒼云簪疾也按釋文簪子夏傳作簪疾也鄭云速也埤蒼同京作簪蜀才依京義從鄭是子夏鄭玄皆作簪義則疾速亦同京作簪蓋未釋其義故蜀才依京而義從鄭後儒輒謂周代無簪名謂二簪為得儀侯果作簪之非今得陰氏所引埤蒼證之簪與簪音義并同後儒雖不知其義而妄有是非者皆誤也又始繫於金柅柅字九家及虞翻皆昆命釋之不詳為何物今陰氏引蒼頡篇云柅作柅與說文同說文云柅絡絲狀後儒仍不知為何物陰氏云絡絲之說今闕而謂之絡絲果益之間謂之絲登其下柅即柅也按絡絲為燕趙之間謂之絡車其

下有橫木以防倚趺即說文之絡絲狀即陰氏所謂其下柅繫於金柅者即以絲絡於金柅之上也其為絲繩故曰繫乾金故曰金柅金柅即絡車絡縛也以絲縛金柅即止於金柅之上而不動矣易不欲陰動消陽故以為喻十秋晦義得陰氏之說一且而明其功豈不偉哉馬氏云陰氏所引蒼頡埤蒼皆小學高品為後人所罕見殘膏賸馥亦足資人沾丐豈不然哉豈不然哉故表而出之

續修四庫全書

卷部

周易新義一卷

玉函山房本

周易新義一卷唐徐師撰歷城馬國翰輯載玉函山房輯佚叢書中徐師字里皆佚其周易新義新舊唐書藝文志亦均不著錄其書蓋佚已久惟唐會要記太和元年六月直講徐師上周易新義三卷按太和元年為文宗元年韓愈此時為吏部侍郎然則徐師與韓愈同時故其書孔正義釋陸釋文李集解皆不及採錄惟宋呂祖謙古易音訓及晁氏引之馬氏所輯本之二家者為多問及於房審權周易義海今觀其書皆辨證文句脫誤及經字多字寡且坤卦履霜陰始凝也元堅永二字貪天

周易新義

卷一

文也上脫不喪也變四字習坎上缺坎字井象改邑不改井下脫无喪无得往來井井二句震象出可以守宗廟社稷出上脫不喪也變四字皆與郭京舉正同然則徐氏自言為新義恐亦未必然也馬氏云書名新義未知於古有據否姑依採錄以見易學之一變夫徐師所言其當否尚難遽定即使果當於易義有何關胡變之有哉太重視矣

呂子易說道光年刊本

呂子易說無卷數首列河洛等圖共三十一圖解次列上經三十卦說次下經三十四卦說次繫辭說按呂子名巖字洞賓唐進士下第後入山學道不返俗所稱呂祖者也據篇首曾煥序云惜廬山石室書出太晚前輩皆未之見而近時人得書者誤列道藏及呂祖全書中予謹摘出刊布專行又書尾許承宣跋云易說藏於廬山之玉松已久歷年所今庚戌冬廣陵淨虛同人乃梓而行之是易說原有刊板藏廬山石室中見者甚少至嘉慶時曾煥重刊之煥字賓谷江西南城人世傳駢體文鈔煥所撰也此本許跋稱庚戌冬按道光三十年為庚戌則又後於曾刊矣今觀其說如云伏羲之圖八卦方位也外此而樞圖也圓圖也則皆邵子之圖也又云十六宮圖將邵子天根月窟詩全首錄出豈呂子預知百餘年後宋有邵子其人邵子而必作天根月窟詩乎其偽託可立辨也又觀其註易之處虛虛浮泛无一實際蓋義理之流弊至斯而極已不知易為何物矣此經學之虛也故辨明之

周易新義

卷一

壽山堂易說 咸豐刊本

壽山堂易說即呂子易說其篇目已詳呂子易說中惟此本
首刊呂子自敘及許承宣序而曾燠序則無之又書尾有長白
崇芳跋云同治丙寅寓濟南約安泉道院中見樓下度新板
甚多問主者乃前任東阿縣知縣汪君南金寄存呂子易說之
板因補其缺與濟南府太守蕭君所買亦等共釀金若干印刷
多部以廣其傳並云原板藏虞山王松其後有無不可知而續
刊之汪君已謝世按同治丙寅為同治五年此本殆即其年所印而
汪君刊板之時為咸豐無疑是呂子易說初刊於虞山再刊於曾

續修四庫全書

卷

部

燠再刊於許承宣至汪刊已四板蓋世之信奉呂子者多故極
力廣其傳以企福利至經說之如何皆惛然莫明也惟自曾刊即
名呂子易說茲名曰壽山堂易說壽山堂之名許承宣序即言
之而未詳其故抑壽山為呂子所居之處歟至其易說已詳呂子
易說提要中

鄭氏易譜十二卷 道光丙戌鄭永謀刻本

鄭氏易譜十二卷明鄭旒著旒字承衣廣東順德人崇禎
庚午歲貢生其書前有崇禎六年御史梁元柱司勳郎
李廷龍二序梁稱其童年即有易癖篝燈面壁者
幾四十年是編壽梨梓而易元餘蘊李稱其生平著作
如易體詩文章太平中興略哀窮民賦楚辭白及素
問圖鏡諸書皆大有裨於人心世道者而易譜尤為理
道之大原百家之鼻祖君子謂其尤精博云云又有自序
一首及道光丙戌梁廷枏一跋跋稱易體中興略楚詞

續修四庫全書

卷

部

白素問圖鏡皆佚文孫永謀重刻之即此本是也全設
多設素松問環中子答故書名或者錄作青松問凡
十二卷卷一述河圖洛書及龍虎五運諸圖卷二述
伏羲八卦次序及範圍數略附蜀傳天地自然圖
卷三述伏羲八卦方位及月體明魄潮水應月諸圖
並及內鍊之法卷四述伏羲六十四卦次序及互卦歸根
圖邵子三十六宮詩卷五述伏羲六十四卦方位及義
皇全圖氣朔正閏定象世運治亂定局四層包
裹圖四角圖先天六十四卦直圖等卷六述文王八

卦次序方位。五乾知坤。作仰觀俯察諸圖。卷七論周易象辭卦變來歷。舉陳希夷傳授李挺之圖。以參正卦變。又總說易象。分卦名卦德卦體卦象。又象五略。卷八論正體象互體象變體象似體象。及占法。卷九論著龜策數卦變次序。及上下繫辭。卦諸說。卷十述邵子經世衍易。以推算歷代帝王即位陰陽應驗。並及算帝王國祚長短例。算事物成敗聲音起卦例。卷十一論連山易曆法。京氏卦氣圖。納甲飛伏。以及丹家坎離升降火候諸圖。卷十二

則載其用河洛範圍數驗。內分爻辭神驗。易象極驗二類。中間惟卷七五略。卷八四體。像象頗合經旨外。其餘諸卷。立義膚淺。鑄詞鄙俚。舉凡先後之位。河洛之數。推算之法。爐火之術。以及日月之運行。江海之潮汐。莫不濫廁其間。因而演為黑白方圓圖。為縱橫順逆。乍觀之莫不疑為奧譜。冥經。又立怪誕名目。如參兩數具見天地影子。神關轉鬼鬼關轉神。人間大古今。艮中玄秘。易道在人一轉之類。蓋易書之悖妄牽縲。至此而極矣。而其書卷首

列參訂姓氏。乃至百五十餘人。君孫慎行顧錫時劉宗周黃道周史可法方以智黃宗羲諸君子。皆在其列。豈鄭氏自知其醜陋。而欲引並世名賢以自重邪。梁元柱李廷龍二序。既為妄嘆。而元柱之孫廷枏為之跋。始則譏為歧中之歧。謂不知當時諸先達何以取此。末又謂其別生枝節。終以為可刪。烏序。若廷枏者。真可謂篤論君子哉。故其書雖以易名。仍退而列之術數中焉。

萬達堂易學 明顧崇禎刊本

明諸生蔡鼎著無卷數以上經為上篇下經為下篇又以上繫為上篇下繫為下篇次則說卦序雜二篇皆無注釋鼎字無能福建閩人個體奇俠曾佐李高陽軍幕著續榆關崇禎末國愈亂屢上書政府訖不能用晚遂注易名曰易蔡稽詩之有毛韓書之有歐陽夏侯也其於易卦上必顏曰義卦辭上曰文爻辭上曰周象象傳上曰孔義謂易乃義文周孔四聖所作夫周公作爻辭古傳記曾无一言乃自漢王充馬融以來即有此誤說原不足怪獨其說易以程朱為宗未附以己意錯悞甚多如說玄黃天地之雜云虞陰陽而爭之時尊卑未分貴賤未定是天地之雜也然君子小人不可淆故結之曰天玄而地黃以八注扣題之伎倆用以解經則直不知經義為何物又以無進退存已而不失其正即六爻旁通情之旨以龍戰為戰爭戰而傷傷而血金書謬妄如此者十蓋六七也蓋明代學者皆以程傳本義為正宗敷衍義理及其末流淫偽虛妄直於易无涉而自謂於世道人心有裨也可不哀哉

續修四庫全書

卷

部

易義選參二卷 翠微堂易堂刊本

易義選參二卷清寧都三魏著邱維屏評選三魏者魏伯子際瑞叔子禧季子禮是也際瑞初名祥字善伯明諸生有伯子文集及禧祖禧字永叔號裕齋又號句庭明末棄諸生結廬翠微峯下與兄際瑞弟禮皆以文章稱而禧才學尤高康熙中舉博學鴻詞以疾辭有詩文集及左傳經世禮字和公性慷慨工詩文有季子文集維屏字邦士亦寧都諸生為易堂九子之一而三魏之姊壻也精泰西算法有周易剡說易數及文集初三魏於易各有論著維屏因綜合採輯而為是書且加評點稿未刊行至光緒二年魏氏之孫言謙字松園者始為鈐版行世其書僅上下二卷祇釋六十四卦卦辭而十翼之辭則闕焉其注頗留心易象惜未能根據說卦及漢魏諸儒所傳逸象往往以臆推測致漫衍无經如伯子釋履虎尾云互離為虎解上六公用射隼于高墉之上云互離為公為墉華初六若號云變震故號震上六震其屋云離為宮又叔子釋屯六三即鹿无虞云坎象鹿訟上九或錫之鞶革帶云乾圓為帶比九五夫前禽云坎為禽大畜六五續豕之牙云震為決躁故有豕

續修四庫全書

卷

部

象解六田獲三狐云。象為獲。因九二朱紱方來云。離為朱井。改邑不改井云。離為市邑。未濟六三利涉大川云。互離為舟。以及季子釋訟九二三百戶无咎。謂離戶象。釋咎。初九履校滅趾。謂震本校象。上九何校滅耳。又謂離本科稿校象。因六三困于石。謂兌剛。困有石象。皆不言。根據信口臆造。不惟與說卦違。與漢魏諸儒所言易象亦无一能合。又每因求象不得。而使當位之爻變。以成其象。蹈虞翻之故轍。斯皆于易義為未審者。蓋易自无明以來。皆空談心性。循至流于狂禪。其能鉤稽象

學者。自吳澄熊過陳士元。未知德魏濬數家外。鮮知窮究三魏兄弟。極知其弊。而思有以匡正之。其用意則可嘉。惜其用力太淺耳。至若叔子釋發蒙。利用刑人為利用。可儀刑之人。伯子釋剝牀以足茂貞凶。以貞為賴。幹之賴。斯雖偶出新義。要无悖于故訓。又其于損益否泰之際。吉凶悔吝之詞。往往闡發義理。抒其憂動之意。忠愛之誠。斯蓋志士之用心。抑亦文家之能事也已。

劉子易屬五卷 明刻本

劉子易屬五卷。此書祇題劉子易屬。而不著其名字官職。惟前有一序。署萬曆庚辰冬十月辛亥。弟伯燮頓首書。知其為明末人。劉伯燮之兄。又據序所述。而知其書為伯燮之子。廖所筆錄。本係未免之書。所以謂之易屬者。取其可行之意。案此書明史藝文志不載。惟傳是樓書目云。明劉伯生撰。張仲忻湖北通志卷七十七藝文一經部云。伯生安陸人。文學有傳。注云。案是書考感志作易屬。素言安陸志作易屬。辭言幾莫辨其當何屬。惟傳是樓書目云。劉

子易屬五卷。列易類論說門。其素言辭言亦各自為書。列于部。儒家雜家兩類。今考此書書名卷數。皆與傳是樓書目相符。當為劉伯生撰無疑。又案湖北通志卷一百五十一文學。傳云。劉伯生字大鶴。孝感人。原注安陸縣志亦載之。今據嘉靖乙丑進士授上蔡知縣。擢南京吏部主事。以母老乞歸。讀書養親。著述日富。初與弟伯燮同舉於鄉。云云。又卷一百三十五列傳。三云。劉伯燮字元甫。隆慶戊辰進士。為御史。有直聲。萬曆間。出為雲南提學副使。遷廣東按察使。以母老不赴。子廖字子聚。性慷慨。好同人急。後貢太學。不仕。所言皆與序合。

蓋足以證為伯生所作矣。其書不列經文，祇有講解論說。自卷之一至卷之四，釋上經二十卦及下經十二卦，至五而止。以下各卦並繫辭、文言、說卦、序卦、雜卦之屬，皆闕。與序中稍未竟之言合。其末一卷，則雜論太極、陰陽、奇偶、易象、卦爻，並同人、无妄、諸卦之義。雜亂无次，似湊集以充卷者。全書多設問答。大氏演繹義理，於心性理氣之學，略有窺尋。若於易則空泛虛浮，少當于經旨。蓋自王弼掃象以空談演易，至唐而揚其波，至宋而極其弊。宋元以後，學者漸不識易為何物，根本既差，浮偽愈甚，故易儒自始至終，无言

象數者，斯乃風氣之使然，末流所必至也。所幸劉氏空言義理，尚未哆口參禪，如明人之放縱无忌耳。觀伯爽之所序，隱然以程伯子兄弟相比擬，蓋宗仰程氏而不得其正者歟。

易問二卷 九公山房類稿本

易問二卷，明郝錦撰。錦字絢卿，號子菴，六安人。崇禎丁丑進士，授江西豐城令，內陞福建道監察御史，侃侃稱諍臣，已而謝病歸。結廬九公山下，有薦者力辭之。有九公山房集、毛詩偶釋、尚書家訓、九公山房帖及易問行世。易問上經為一卷，下經又為一卷，至繫辭、說卦、序卦、雜卦之屬皆闕。蓋如任天成序所謂有問而後有答，卦不必賅，爻不必備，隨其所問而答之意也。全書演繹義理，大氏以程傳為宗，然間有言象學而取古義者，如云泰不富指六四說坤中虛為不富，此本虞翻說，大有大車以載積中不敗，云乾為大車，此本集解，虞氏之說，震六二億喪貝，云坤為喪，三動成離，離為言，輒蚌為貝，亦本虞翻說。此其未明言者也。其已明言者，如釋大有威如之吉，引九家易云六五為卦主，有威不用，唯行簡易无所防備，物感其德，翻更畏威，威如之吉也。案集解此本侯其何所據釋復九六五敦復无悔，中以自考，云能自考者，則動不失中順之德，故敦復无悔也。自言主侯果說，此足見郝氏不拘拘于一先生之言也。郝氏又明于陰陽為朋友及陰遇陰陽遇陽則阻塞之理，如釋損六三去陰陽

翻說大有大車以載積中不敗，云乾為大車，此本集解，虞氏之說，震六二億喪貝，云坤為喪，三動成離，離為言，輒蚌為貝，亦本虞翻說。此其未明言者也。其已明言者，如釋大有威如之吉，引九家易云六五為卦主，有威不用，唯行簡易无所防備，物感其德，翻更畏威，威如之吉也。案集解此本侯其何所據釋復九六五敦復无悔，中以自考，云能自考者，則動不失中順之德，故敦復无悔也。自言主侯果說，此足見郝氏不拘拘于一先生之言也。郝氏又明于陰陽為朋友及陰遇陰陽遇陽則阻塞之理，如釋損六三去陰陽

偶合便得其友陰不疑陽陽不疑陰陽與陽疑陰與陰疑

釋節初九不出戶庭云二陽蔽于前雖欲出而不能此皆通乎陰陽感應之故發前儒所未發者也至如釋鼎象云下陰為足二三四陽為腹五陰為耳上陽為鉉其製作形模法象尤備說與未知德同顯為可取其不可取者如釋蠱初六幹父之蠱謂初應四而四柔柔非父也故以艮為父困有言不信謂二為坎主上為兌主坎遇兌而成困則二體居不相謀之地故兌有言而坎不信夫艮之為祖焦氏易林每用之至為父則漢魏諸儒所未有不宜臆造也又易之言有言不信者非一何獨困卦兌有言而坎不信是不可盡通故分別其是非而詳辨之

周易本義引蒙 康熙刊本

周易本義引蒙十二卷清貢生姚章撰章字青崖山東濰縣人據劉演序及自序書梓於康熙乙亥自序云自幼學易以朱子本義為正宗然本義之妙未能盡悉後得蔡虛齋世家引讀之始悉本義象占之說無不自卦畫中來乃以此家引為主并採輯眾家為書十二卷今觀其注如解品物流行云品物得雲而形形色色如水之流而不息以流形為形容辭說先迷後得主利云務本以濬利之源即流以宏利之流則財可致而用不窮以主利連文且以利為財貨說武人為於大君志

剛云志剛則好自用以志剛為剛暴不知其為承陽他若說訟六三或從王事无成云陰柔所質弱當或出而從王事亦无有成功則鼓朱子之悞解以成為成敗若是者尤多皆无覺察蓋自明初學者以胡廣之周易大全為正宗而大全以程朱為主體不知象數為何物而鄉曲之士見聞孤陋幾不知程傳本義大全以外尚有其他易解虛偽支離無足怪也

通宗易論 无卷數 唱經堂才子叢書本

通宗易論清金人瑞著人瑞長洲人本氏張名米後改氏金
名人瑞又名喟字聖嘆為人狂傲評點演義小說頗為世
俗所稱清初以抗糧哭廟案被誅是書凡六篇首篇題曰易
鈔引有訂定卦位歌一首先師大哉至哉結制解制圖一
首圖之上題曰富機學者蒙書大至二字注大項曰真至
足曰假大中曰悟至中曰證大至之左為其靜也專其靜也
俞古為其動也直其動也燭圖之下題曰第十六生講座語
既荒唐至謂乾內一筆為電光三昧坤內一筆為百楞嚴

續修四庫全書

卷 部

三昧尤怪誕謬妄次篇論義例謂義文例在乾坤二畫
周公必任用九用六孔子例為陰陽剛柔仁義其言尚近
於理至謂易中有樓閣卦有光影卦沐浴卦則又不知其
所謂第三篇論五十二數謂五十一合一是世尊胸前一字
輪第四篇論乾坤之義謂讀周南召南而能事畢第五
五篇論乾坤震巽坎離艮兌否泰損益咸恒既未漸十
六卦之美謂大雄氏有十六觀經尚書有十六字妙法蓮華
經有十六字其義一也末篇謂屯蒙卦達磨遇神光時
也需卦香嚴辭滿山時也又謂達磨大師東來只為得

一七卦一部五燈會元都是美粥飯氣凡此各篇時或引
詩論語孝經以相參證時或引佛書禪學以相比附支離
糅雜語无倫次苟非病狂者決不至此知其陷于刑辟有
由矣其書本不足論恐俗士不識說為奇妙故具詳之

續修四庫全書

卷 部

逸書易論 元太教 禮八教書一集本

逸書易論清徐繼思著繼思字世臣錢唐人逸亭其號也是書凡
八篇首曰河圖說明作易明于河圖之義也次曰洛書說明作易
則于洛書之義也三曰先天八卦圖說明乾南坤北離東坎西
之方位乃卦象之自然者也四曰後天八卦圖說明後天八卦
河圖者也自第五篇以下至七篇止則皆卦序說明六十四卦
相次之序也末曰策數說明策數有體有用也六者在闡
明邵子之學而頗多穿鑿臆說如云作者取則于河圖其
說安在孔子不云乎易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生

續修四庫全書

卷 部

八卦兩儀四象八卦夫人而知者也太極則茫乎不知所指嘗覽
河圖而得之夫太極者中五也依徐氏之說是以河圖中五為太
極聖人則河圖即則其中五之太極聖人果如是乎徐氏又
言洛書湯嘗處于四正陰嘗處于四隅明以八方者亦八卦
之義聖人作易因而圖之此取則者也徐氏之義又以聖
人作八卦乃則洛書之八方也亦有是理乎他如論卦序謂
天地定位故首乾坤天一生水坎宜繼者也屯以水雷蒙以
山水皆火也云云說雖巧合仍無當于經旨蓋聖人作易
仰觀俯察近取遠取極深研幾參贊神明而後作卦爻

垂象數河圖洛書亦其取則之一耳至其所以取則之方
殆不可知後儒必欲紛紛推測要之非誣則妄如徐氏者亦
其一也至如六十四卦相次之義序卦言之已詳而徐氏
又欲文飾傳會以神其說不亦索隱行怪為夫子所弗
為者乎是不可以不辨也

續修四庫全書

卷 部

王育易說 要東叢書本

易說一卷明王育著載要東叢書中王育字壯溪太倉人精小學有說文引詩辨證等書其易說祇解釋六十四卦義字義而不及於經文及象象傳大抵說卦義皆就舊說敷衍故空泛者多精實者少說字義則頗有可取者如說乾云乾從乙乾聲乙屈也大不滿西北故從乙按易无妄无字為各書所无說无奇字王育說无屈西北為无誠以无大字末筆屈也乾亦无也說頗與漢王育相合而育不引殆以同名乎乙曲之訓出京房易傳又說需本古文需字兩能潤物故序傳物穽不可不養也故受之以需需者飲食之道故需當以需養為義不當以待為義又說大云大古决字决體中斷卦五奇在下一耦在上象决之形故曰大又說中孚云孚即也卦體中四畫有卯形以上諸說皆新穎可喜惜其不諳易象不能完成其說大云下乾為圓為玉上兌為缺玉圓而上缺正决形也乃以五奇一耦當之然能獨立為說不為故訓所拘不為義理所縛在明代象學大亡野文極盛之時能刊落浮辭若此者亦少也

續修四庫全書

卷 部

周易分野一卷 玉函山房本

周易分野一卷漢賈直撰歷城馬國翰輯載玉函山房輯佚叢書中馬氏云案羅泌路史賈直易十二篇以易卦配地域今其書佚唯晉書天文志引其十二次所起度稱賈直周易分野唐開元占經亦引之稱名同故據輯錄姑依晉志所引題作分野至其配卦之例莫可稽考云云按十二辟卦與十二辰十二次皆相應路史所云十二篇為必以十二辟為主再由十二辟與地域相配而地域皆與十二次相配今觀賈直所云壽星起於七度至氐十度則大辟也以卦氣圖攷之其域在辰方其宿為角亢其卦起豫之四爻歷訟蠱革夫至旅之三爻據漢書地理志其分野為韓其云大火起於十一度至尾八度者其域在卯其宿為心房氏其卦起需之四爻歷隨晉解大壯至豫三爻其分野宜為宋其云析木起尾九度至南斗九度則泰辟也其域在寅其宿為箕尾其卦起小過四爻歷泰益漸泰訖需三爻其分野為燕其云星紀起斗十度至須女六度則臨辟也其域在丑其宿為牛斗其卦起屯四爻歷謙睽升臨訖小過三爻其分野為吳興其云元枵起女六度至危十三度則復辟也其域在子其宿為危虛女其卦起未濟之四爻歷蹇頤中孚復訖屯三爻其分野為齊其

續修四庫全書

卷 部

續修四庫全書

卷

部

云詠警起危十四度至奎一度則坤辟也其域為亥其宿為辟六其卦起
艮四度歷既濟噬嗑大過坤至未濟三爻其分野為衛其云降星起奎
二度至胃三度則剝辟也其域在戌其宿為妻奎其卦起歸妹四
爻歷无妄明夷困剝至艮三爻其分野為魯其云大梁起艮十度至
畢八度則觀辟也其域為酉其宿為畢昂胃其卦為巽四爻歷
萃大畜賁觀歸妹三爻其分野為趙其云實沈起畢九度至未
井十一度則否辟也其域為申其宿為參宿其卦起恆四爻歷節同
人損否詠巽四爻其分野為晉其云鵲首起晉井十二度至柳四度
則遯辟也其域為未其宿為鬼井其卦起鼎四爻歷蠱蠱渙履漸
配某宿耳其起訖度數莫得而詳其功亦大矣

續修四庫全書

卷

部

周易元義一卷 玉函山房本
周易元義一卷唐李淳風撰歷城馬國翰輯載玉函山房輯佚
叢書中淳風岐州雍人博涉羣書尤明天文歷算陰陽之學官
至太史令事蹟具舊唐書本傳其所著周易元義唐宋史志皆
不載惟鄭樵通志藝文畧著錄三卷今佚紙八卦六位圖為火
珠林所引馬氏從而錄之今觀其圖如乾於日則下卦納甲上
卦納壬於辰則初爻納甲子四爻納壬午云甲為陽日之始壬
為陽日之終子為陽辰之始午為陽辰之終初爻在子四爻在
午乾主陽丙子為始外午為終按消息卦乾起於子成於巳至
午而革故曰午為陽辰之終乾文言於九四云乾道乃革即謂
四貞午午五月夏至一陰生陽始消故曰革茲曰午為陽辰之
終與文言同也又坤於日下卦納乙上卦納癸於辰則初爻納
乙未四爻納癸丑云乙為陰始癸為陰終丑為陰辰之始未為
陰辰之終坤初爻在未四爻在丑坤主陰故內主未而外主丑
也按乾順行坤逆行故以四爻丑為陰辰之始初爻未為陰辰
之終其序則未已卯丑亥酉也自右而左也乾鑿度云天道左
旋地道右遷故乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未
右行陰時六此其義昔人已言之後儒不察輒謂納甲為焦京

所創者非也。他若震於日納庚，巽納辛，是所納則與父母同，以震為長子，巽為長女，故也。又甲乙與庚辛東西相對也。艮於日納丙，兌納丁，辰則艮始於丙辰，終於丙寅，始於丁巳，終於丁未，坎於日納戊，離納己，辰則坎始於戊寅，終於戊子，離始於己卯，終於己巳。凡陽卦皆左旋，陰卦皆右遷，與乾鑿度古法仍同。與京房易傳積算法皆合。淳風在唐代以數術名，猶漢之焦贛、魏晉之管郭，今觀此圖及其易說，於八卦精奧，卜筮本根，洞明詳悉，雖未窺其全書，亦可得其為學之大概矣。

周易古五子傳一卷 王西山房本

周易古五子傳一卷，無撰人名氏。歷城馬國翰輯，載王西山房輯佚叢書中。馬氏云：劉向別錄云：「所校讐中古五子書，除複重定著十八篇，分六十四卦著之。」長自甲子至壬子，凡五子，漢志亦十八篇，注自甲子至壬子，說易陰陽隋志不著錄。書佚已久，攷漢書律歷志引傳有日有六甲，辰有五子之語，下又引易九疋曰：「初入元百六陽九。」孟康注云：「易傳也。」按漢書藝文志：古五子十八篇，即劉向別錄，亦祇稱古五子書，均無五子傳之稱。馬氏據律歷志引傳有日有六甲，辰有五子之語，謂傳為五子易傳。又據律歷志引易九疋，孟康注易傳也之語，即定為古五子傳。殊屬無據。又按藝文志易類有易傳周氏二篇，下注云：「字王孫。」是孟康所謂易傳為周王孫之易傳，而非古五子。又律歷志所引傳曰：「天六地五，數之常也。」汎言為傳，恐為古傳記之語，不惟於古五子無涉，并於易無涉矣。馬氏強謂為古五子傳，庸有當乎？又觀馬氏所引各語，皆陰陽災變之學。周王孫與丁將軍同受易於田何，後丁將軍又從周王孫受古義。古義者，言非孔氏十翼，即陰陽災變也。高相專明陰陽災變，自言出于丁將軍。其證也。然則馬氏所引易傳，皆周王孫之易傳，周王孫固家於

陰陽之變之學者也。馬氏所云周易五子傳誤也。又律歷志所云日有六甲辰有五子。孟康云六甲之中。惟甲寅無子。甲寅無子者。以日數至終而終于丑。故曰無子。此語為反。屬可其解。故說明之。

周如述

大般涅槃經玄義二卷 金陵刻經疏本 唐釋灌頂撰。頂字法雲。俗姓吳。常州義興人。今江蘇宜興縣。祖徙臨海之章安。今浙江臨海縣也。七歲為攝靜寺慧極弟子。極師厭世。沐道天台。所得觀門。頻蒙印可。智者辨才。雲行雨施。或同天網。乍擬璣珞。能領能持者。唯頂而已。是故智者文疏。皆是頂所隨聞。參記。智者示寂。奉遺書并諸信物。往致晉王。仁壽二年。延入京師。闡宏法華。後遣送還。大業七年。治兵涿鹿。復教迎至行所。仍送還台寺。貞觀六年八月二日。終於國清寺。春秋七十有二。世稱章安尊者。為天台宗第四祖焉。事蹟具詳續高僧傳。

本傳大般涅槃經者。扶律誅常。為顯本之極教。智者弘經。但疏法華。未及涅槃。章安依智者義意。作涅槃玄義及疏。玄義中初序王竟。亦依天台例。開為五門。一釋名。二釋體。三釋宗。四釋用。五釋教。釋名中又有五科。一翻名者。列無翻五家。有翻十家。亦有亦無翻一家。非有非無翻一家。而廣難開善四解。正以理智用三大。性圓方便三滅。實相智事三度。釋名三大即三身三滅。即三解脫三度。即三般若也。二通名者。通十法界安樂名意。皆為涅槃。三無名者。列舊解三家。因評華師涅槃無名論。謂是約通教說。廣以四教十六門。明無名義。四

假名者明假名利益五絕名者約四教明絕名義釋體章先
 出舊解一一難破而約性淨法身一諦不生正性五種明體
 但不生一節今佚其文釋宗章中謂有三種初破無常修業
 次以大涅槃心次第行常三即無常而修於常雖三不同悉
 以常為因歸宗常果也釋用章中先破本用舊解有三常用
 舊解有三照境之用舊解有七不思議用舊解有七皆約四
 計破之而正以不可思議用二鳥雙遊用善惡邪正雙攝用
 三種明用也釋教章中以一乳立譬半滿二字常樂我三修
 及四教五味以明教兼述經疏緣起蓋作於大業十年云

續修四庫全書

卷

部

大般涅槃經疏三十三卷 大正新修 大藏經本 唐釋灌頂撰釋湛
 然再治灌所撰大般涅槃經玄義已著錄此疏釋南本涅槃
 即慧嚴慧觀再治者舊稱文句題云智者大師說弟子灌頂
 集蓋是章安推功歸師之意至湛然治定改稱為疏直題頂
 法師撰問於諸文之下加初謂之詞則荆溪新意也古作十
 卷宋時開為十八卷明代南藏作二十六卷北藏作三十三
 卷疏中判經不用序正流通三分之例而科為五章一章請
 涅槃緣即初從如是訖流血灑地是二開演涅槃施即從純
 陀訖大眾問是三示現涅槃行即從現病訖德王是四問答

續修四庫全書

卷

部

涅槃義即從師子吼訖品是五折攝涅槃用即從迦葉訖經
 是其釋經大意謂涅槃之教為五時終極味屬醍醐宗歸秘
 藏體稱常住以為如來施化非生現生而畢竟無生法王示
 寂非滅現滅而常住不滅不遺墻壁瓦礫之偏以明佛性一
 貫藏通別圓之衆而說真常俾夫天台所談三智三德本乎
 此經之旨朗然大顯是以荆溪云妙法祇是一心三德又云
 若了三德在一心中則大經一部居於方寸則此經此疏之
 要可以招拾羣機提撕末世保持法身綿延慧命矣頂師自
 序云推度聖文凡歷五載其勤慎也若此所以疏成烈火焚

周叔迦

之不熟。夫智者於止觀法門中。果證起教歸趣。三章皆不說。必欲明之。則果證在華嚴。起教在法華。歸趣在斯經。是故世之習天台理觀而欲知止觀歸趣者。能無探求於此疏乎。

續修四庫全書總目

卷

部

觀心論疏五卷

北京刻
經處本

唐釋灌頂撰。頂所著大般涅槃

經玄義及疏已著錄。觀心論者。天台智顗禪師所撰。約諸法不自生義立三十六問。以驗一家門徒觀心入道之淺深。得失。實天台一宗之如意珠也。頂師詳為委釋。於序分中。初列律法禪三師各有十過。次廣如來令四眾依四念處修道。依戒而住之要。及末法不修念處。不依戒住之過。能翻此迷斯成解行。次說不知觀心。則三慧四三昧皆不成。而有存名執相之失。無慧之禪。無有所見。懺罪不滅。煩惱不離。不能益他。次說邪觀邪定之非。事相修禪之倒。事法用心之失。次說禪

續修四庫全書總目

卷

部

法律三師及誦經知事外道富貴貧賤之得失。次以三師之計執釋正說中。依摩訶止觀義例。判三十六行偈為十章。一圓理。二二惑。三四教。四四三昧。五二十五方便。六十境。七十乘觀法。八果證。即四十二位之行德。及如來百四十不共法等。九起教。即嚴淨佛土莊嚴道場降魔成道轉法輪。示涅槃。化儀四教。化法四教。法界普門。四土依正等。十歸趣。即一心具一切法。平等法界。畢竟虛空。言語道斷也。智者於止觀中末三章不說。是以此疏亦釋至第七十乘觀法而止。即前十偈。其後三章凡二十五偈未釋也。義旨大略與摩訶止觀

相同而簡明過之習止觀者能不以此為圭臬乎。

周叔迦

天台八教八意一卷 楊州藏經院本

舊題唐釋灌頂撰頂所撰

周叔迦

大般涅槃經玄義及疏觀心論疏已著錄天台八教大意者為習天台法華維摩玄義文疏之前茅也初略明化儀四教謂頓漸秘密不定也文極簡畧次明化法四教謂藏通別圓也即為四段每段皆初明當教三乘行住之相次明當教十乘觀法卷末有跋文數行末云天台釋明曠於三臺寺錄焉今本刪去此句竊謂非是此卷之文皆自智者大師維摩玄義四教義中錄出日本玄日法師天台宗章疏云明曠述東域傳燈目錄云明曠撰教觀統紀云灌頂撰宋四明尊者天台教觀目錄亦云灌頂撰但註云闕本是四明未嘗見此書也大唐內典錄中頂師述作無有此目蓋明曠為頂師弟子其錄此文作出心造故仰尊德猶頂師之撰涅槃疏而題集智者大師說也此卷以少文而攝多義大綱既舉細目可尋由此深而求之執鑰洞關從略知廣亦可為初學之心要矣

國清百錄四卷

大正新修
大藏經本

唐釋灌頂撰頂所著大般涅槃經玄義及疏觀心論八教大意已著錄斯錄前有宋紹聖

釋有嚴序及頂師自序末有宋淳熙釋戒應後序及所撰智

者年譜事蹟蓋初沙門智寂編集未周而歿頂師續更撰次

成為斯錄凡集智顗禪師與陳宣帝少帝隋文帝煬帝以及

陳隋諸王宰臣往還書疏及示寂以後煬帝與徒眾文啟共

一百篇一本作一百四篇前後次第或有不同以煬帝於智

者歿後為之創寺於天台名國清故題云國清百錄其中來

甚多顗禪師文錄十七篇耳卷初立制法敬禮法普禮法諸

觀音懺法金光明懺法方等懺法訓知事七篇尤為重要蓋

續修四庫全書

卷部

自晉道安法師制立僧尼執範條為三例天下則而從之其

文今不傳下居隋唐同時變遷其所損益亦不可考至唐百

大禪師立禪寺清規而律教制度益漸弛廢更經元代之亂

禪律各寺規模蕩然無遺矣今時各寺沿明代之積習殊未

能盡合道法國清寺久已易教為禪無復舊日憲章是故此

錄不僅足以考證當時僧寺文獻之一隅後世有志弘道中

興天台教觀者必有取於斯文乎

智者大師別傳一卷

楊州藏
經院本

唐釋灌頂撰頂所著大般涅槃經玄義及疏觀心論疏八教八意國清百錄已著錄此

傳乃開皇二十一年因開府柳顧言之問編集見聞成為斯

傳約有萬言詳載智者始終化跡所以昭示威德於後昆也

頂師國清百錄序中稱智者事蹟備諸宮法論會稽智果國

清灌頂等三傳所載宋四明沙門曇照所作大師別傳註更

有終南山龍田寺法琳所紀今餘三本自宋以來久已佚亡

唯斯傳流行於世百錄中有大業元年僧使智璵對問一篇

敕云欲為先師造碑有若為行狀對云弟子灌頂記錄為行

狀一卷由在山內蓋即指此傳以因柳顧言作所以國清寺

續修四庫全書

卷部

碑亦敕顧言為之也唐梁肅有天台智者大師傳論顧真卿

有天台大師畫讚八十八句流傳東瀛齊忌之會歌讚無缺

皆本於斯傳焉頂師尚有南嶽記一卷天竺寺真觀法師傳

一卷今不傳云

周叔迦

四分律疏一卷

續藏經本

唐釋智首撰首姓皇甫氏初為智

吳弟子吳乃北齊僧稠之神足也後聽道洪律師講玄忍厲勇通冠羣宗未至立丰頻開律府隋初隨師入關更開講肆諸部方駕於唐衛七衆同歸於貞觀者首之力也道宣律師世稱南山律祖即首公之高足貞觀九年卒春秋六十九事蹟具詳續高僧傳本傳初北齊惠光弟子道雲奉先遺令專宏律部造疏九卷又先門人道暉畧雲所製為七卷曇隱著鈔四卷洪理著鈔二卷時諺云雲公頭暉公尾洪理中間著又律師洪遵參聽雲暉二公著大統鈔五卷今皆不傳首公

續修四庫全書

卷

部

因雲疏括諸部同異定其廢立續定為疏兩倍過之凡二十卷今所存者卷第九而已始自三十捨墮中過雨求雨衣過前用戒第二十七訖於九十單提中僧不差教誠尼戒第二十一即釋四分律卷第十後半至卷第十二終也釋波逸提法初有七門料簡一配三業二自作教人不同三性遮之義四持犯差別五僧尼差別六諸部不同七沙彌時作方便進受具戒犯不犯義復明九十中有九種修相皆能標宗控會釋然大觀傳稱首嘗考定經律高畧古今對疏條會著五部區分鈔二十一卷開散量隱洪理二鈔詞義雅張綱目合成

四卷當時所在咸誦今至佚之則斯卷之存不啻滄海之一珠昆山之片玉文雖殘闕能無寶諸

續修四庫全書

卷

部

周叔迦

四分律疏二十卷 續藏經本 唐釋法礪撰礪俗姓李氏趙人

家於相今河南安陽縣初歸靈裕法師為弟子後從靜洪律

師諮考四分又從恒州洪淵聽集大義本往江南遊覽十誦

唐初得慧休法師相與擊揚符彩益彰貞觀九年卒春秋六

十九事蹟見於續高僧傳本傳礪既開拓素業廣集異聞故

其詮釋與南山所承慧光智首等解多所差異慧光道宣皆

判四分律宗義當大乘而礪云唯是小乘又依成實有部受

體雙陳故懷素律師斥之曰相部無知則大開量中得自取

大小行也疏中先以三要開發經題一謂舉宗攝教二知教

指歸三釋律初題也先畧辨竟後更廣釋教之宗旨其唯受

隨緣就行二門詳論緣體受緣有八門料簡受體有四門

料簡判前偈及第一章經至如末自知時為序分從爾時世

尊在毘舍離已下為正宗五百結集以下為流通分釋正宗

初懸談綱要五篇七聚方便持犯四料簡解戒相後以

門別解初篇以上共為二卷自第三卷以下釋二部戒自第

十三卷以下釋二十犍度自第十九卷後半釋流通分釋戒

律中一篇戒皆先總料簡然後釋文唐世稱此疏為舊疏

釋懷素疏為新疏以礪居相州日光寺故稱礪為相部宗又

稱而塔宗以對懷素之東塔宗又稱為疏宗以對南山之鈔

宗然終唐之世新舊兩疏連承傳授各擅專門執見殊異數
興評論焉

周叔迦

續修四庫全書 卷 部

破邪論二卷 楊州藏經院本

唐釋法琳撰琳姓陳氏潁川人遠

祖移居襄陽武德初年太史令傅奕上廢佛法事十有一條高祖下詔徵問琳即激切陳對奕奏既未施行奕乃多寫表狀流布遠近於時道俗揮毫成論要陳佛理者非一皆不能證成邪正琳乃述斯論表上之并啟太子諸王爰及公卿其事因之致寢貞觀十三年冬黃中泰世英陳琳誘詭皇宗罪當周敕據法推勘因徙益部僧寺翌年卒於途春秋六十九事蹟具詳釋彥琮所撰法琳別傳及續高僧傳本傳論前有虞世南序及武德五年正月二十七日法琳上論啟論中卷

續修四庫全書

卷

部

上先列武德四年四月二十日傅奕啟每段文下加以箴諫次為武德四年九月十二日法琳上秦王啟次引傅奕疏文一節即所上十一事中第八事之文次為法琳對引道經師教佛文孔書稱歎佛文及自漢訖元魏佛法通流大畧卷下初摘錄傳奕所上十一事文然後每條詳其誣妄文極流靡雅便徵引博廣此虞序中所謂典致深情指約周密於是傳寫不窮流布長世若披雲而見日同迷蹤而得道者也釋道宣書則節斯論載入廣弘明集中唐書傳奕傳稱上書事在武德七年蓋誤云

辯正論十卷 兗陵藏經處本

唐釋法琳撰陳子良註琳所著破

邪論已著錄此錄蓋即踵前論而作續高僧傳本傳稱論凡八卷前有陳子良序亦云八卷子良吳人武德時官右衛率府長史為隱太子學士貞觀六年卒全唐文中有其文六篇此論凡十二篇畧對道士六十餘條三教治道篇第一十代奉佛篇第二佛道先後篇第三釋李師資篇第四十喻篇第五九箴篇第六氣為道本篇第七信教交報篇第八品藻衆書篇第九出道偽謬篇第十歷代相承篇第十一歸心有地篇第十二於中十代奉佛篇內列述晉宋齊梁陳魏齊周隋

續修四庫全書

卷

部

唐十代君王公卿通儒信佛者名氏畧述其人品學識造寺度僧之跡唐太宗事述至貞觀六年冬而止此論當成於是時也十喻九箴二篇乃同黃中李仲卿十異九述論駁量佛教故為十喻以曉之九箴以誡之出道偽謬篇中列舉道經中剽竊佛經名稱文句考證精確歸心有地篇中錄梁武帝捨道勅梁邵陵王捨道教及法琳與尚書右僕射蔡國公啟信足以勝釋門之茂譽開庸俗之昏情矣按唐書太宗本紀貞觀三年以蔡國公杜如晦為尚書右僕射四年三月以後疑卒然啟中已言及破邪論事破邪論作於四年四月以後疑

周叔迦

本紀年月或有訛誤也子良序中讚斯論云窮釋老之教源
極品藻之名理信夫其風韻文思誠可謂希世罕聞而子良
之註亦能廣微博引輔證至教且多今世佚典實為文學之
士所不可廢也琳所撰更有青溪山紀三教系譜釋老宗源
大乘教法及詩賦讚頌碑表箴誡記傳章議合三十餘卷今
皆不傳惜哉

修大方廣佛華嚴法界觀門一卷北京刻 唐釋法順撰
順姓杜氏雍州萬年人年十八出家依因聖寺僧珍禪師受
持定業行化隋唐之際感通幽顯聲聞朝野太宗奉仰神德
引入內禁貞觀十四年都無疾苦告眾門人生來行法今使
承用言訖如常坐定而卒春秋八十有四事蹟具詳續高僧
傳本傳世尊為賢首宗初祖焉此篇凡述三種觀門一真空
觀二理事無礙觀三周遍含容觀各有十門真空觀十門者
一會色歸空觀四句二明空即色觀四句三空色無礙觀一
句四泯絕無寄觀一句初二種四句皆揀情顯解第三一句

解終趣行第四一句正成行體也理事無礙觀十門者一理
徧於事門二事徧於理門三依理成事門四事能顯理門五
以理奪事六事能隱理門七真理即事門八事法即理門九
真理非事門十事法非理門周遍含融觀十門者一理如事
門二事如理門三事合理事無礙門四通局無礙五廣隱無
礙門六徧容無礙門七攝入無礙門八受涉無礙門九相在
無礙門十普融無礙門嗚呼此三十門觀行全篇不過二千
餘言而攝賢首一宗四法界五教六相十玄之旨概括無遺
清涼禪師註云久探玄鏡注想華嚴此之一觀久而究盡則

此觀之要而難階可知矣非上根利智多劫熏修孰得而相應耶

行人修道簡邪入正止觀法門一卷續藏經本 舊稱唐釋法

順說順所著華嚴法界觀門一卷已著錄此卷亦名華嚴五

教觀門蓋是晚唐時人所依託就小始終頓圓五教立五種

觀法一法有我無門二生即無生門三事理圓融門四語觀

雙絕門五華嚴三昧門法有我無門中開兩種我執一即身

執我二離身執我但破初門就根塵識十八界各各有名事

體相因用六重成一百八病多用唯識義至於對治之法言

之甚略生即無生門中先假立問答以簡名相次明無生無

相二觀事理圓融門中心真如門心生滅門語觀雙絕門

中用維摩然然無言義華嚴三昧門開三種方便一徵令見

盡二示法令思三顯法離言絕解證之杜順和尚所述華嚴

法界觀門所立三種觀法各有十門以顯法界緣起重重無

盡之宗蓋覺此篇立言之膚淺且多用百法明門大乘起信

等論義其風度純是賢者下至圭峯以後之意味況卷端題

終南山文殊化身杜順說卷末題華嚴杜順和尚畧出記杜

順行化神異甚著雖驗知是文殊應現然道宣續僧傳中不

載此語賢者之華嚴經傳記中但稱神僧至清涼之華嚴慈

談圭峯之注法界觀門始用斯說今卷首尾如此題識絕非

通人所為又續藏經中有法藏和尚遊心法界記一卷亦開
五門與大意相似而文加詳蓋同為一流人所膺作無疑其
中雖無誤妄然文意粗浮以之為初學之方便未嘗不可若
與法順法藏等述作旨趣淵深意味悠遠者相較則不啻霄
壤矣

八識規矩頌一卷

北京刻
經本

舊題唐玄奘撰其所謂撰大唐

周叔迦

西域記四庫全書已著錄此卷凡七言頌四章章十二句初
章頌前五識次章頌第六識第三章頌第七識末章頌第八
識但唐人著述及宗鏡錄中皆未曾引及惟元雲峯之唯識
開蒙卷上八具心所節中引用之其後明普泰為之補註懸
山為之通說明昱之相宗八要直解智旭之相宗八要解皆
有之懸山通說云但窺基舊解以論釋之學者難明然今窺
基舊解已不可得且其所指當時實別有窺基解耶抑誤以
普泰增補註為窺基解耶普泰序中明言為註之人不書
其名則非窺基可知今疑頌與舊解實出於一人之手為晚
唐時淺學末識之流所作傳及後代失其人名遂歸之樊公
耳其第八識頌中云去後來先作主公夫識但有生滅而無
來去隨世流布於廣說中假說來去未嘗不可今於攝要頌
中立此方便之言反易滋後世之惑執殊非所宜樊公決不
忽略若此也

六離合釋法式一卷

北京刻
經本

舊失撰人名明清藏經皆

附於明普泰撰八識規矩補註之後但有正文而無註釋明
昱之相宗八要直解智旭之八要解選入此篇各為註解但
其文不類初唐人之作其文中有云若單一字名即非六釋
而唯識述記則云言無為者此非六釋云云是則一就字之
單複言一就義之單複言兩說不同矣又此文云如子取父
名名為依主父取子名即名依主所依少故而俱舍光記則
云依主依士名異義同是則一謂義異一謂義同矣然則此
書與玄奘之學派不同自非中原人所作但所依少故之說
宗鏡錄中則有之初唐時實無此解考玄奘而後法成於煥
煌大譯諸經或弘法相今日所得於煥煌石室者有瑜伽師
地論分門記等此文與八識規矩豈皆法成門徒所作展轉
傳鈔流入中原遂失其姓氏歟

續修四庫全書

卷

部

四分律刪繁補闕行事鈔十二卷

天津刻
經本

唐釋道宣撰

宣所撰廣弘明集已見四庫全書宣嘗居終南山為智首律
師之弟子世故稱為南山律宗之初祖事蹟具詳宋高僧傳
此鈔乃武德九年製貞觀四年重修或云八年古本作三卷
凡三十篇卷端有自序及十門括例初卷十二篇為自行德
用之綱領中卷四篇為正戒持犯之體相下卷十四篇為自
他兩成之毛目所述唯以方軌行事為宗本四分以明戒義
遵成實而論戒體依大乘而立宗極於諸部律外更廣引大
小乘經論決持犯之重輕建比丘之軌範五乘並駕七眾俱
雷攝僧護法之文橫提綱要日用時須之務曲盡規猷而文
中所引真諦明了論疏梁武帝出要律儀靈裕寺誥同為供
典逸文可貴所云刪繁補闕者一事之下廢立意多諸師所
存情見繁廣則皆刪略止存文證故曰刪繁其有古師隨已
執見暗於教部行事未通時宜則皆約義准文補令詳備故
曰補闕是故篇中於愚師妄引偽經行事違反律文則明辯
嚴斥至於會通諸部異同微詰諸家廢立則但懸指如義鈔
及疏謂四分律拾毘尼義鈔及四分戒本疏也中卷隨釋戒
相篇中盜戒釋之最詳末猶云恐不肖者謂繁余心實未言

續修四庫全書

卷

部

盡誠以此戒末世行人最易違犯是以深致意焉宋元照律師南山撰集錄跋云得意在乎行事故首述事鈔統四藏括兩乘區別異同搜駁眾說實維持之宏綱發題之夷徑是以智圓仁岳允堪諸師所撰南山律祖禮讚文皆禮弘慈垂範隱居撰鈔之身所謂肥遯終南揚律藏剛繁補闕異羣宗者也則此鈔為南山一宗最要之典可知矣

四分律拾毘尼義鈔四卷

天津刻經文本

唐釋道宣撰宣所撰

廣弘明集已見四庫全書所撰四分律剛繁補闕行事鈔今已著錄此鈔貞觀元年所撰古本作三卷唐末散佚會昌五年左神策軍侍御李元伏附新羅金舍人求於彼國大中三年新羅沙門自相玄靈寫校寄還至宋時復佚其下卷今刻本就上中兩卷開為四卷古或名析義鈔或名集義鈔蓋集諸師章疏以成文體所引但通標普解又解等唯智首大疏獨顯其名稱曰首解用簡諸師以示師承也南山之撰此鈔乃所以助釋行事鈔者行事鈔直舒正範義鈔廣攬群義是故事義兩鈔表裏相資非事鈔則行無所憑失乎教本非義鈔則解無以發昧於來詮二鈔雖同以戒法戒體戒行戒相四法為宗而此鈔獨以會諸家之異同以區可否列展轉之難問用闡深疑為用今上中二卷統一十六段一毘尼藏大綱有六門二起戒差別有十門三十三難有七門四不學無知漸頓有四門五轉業變根有七門六破僧大意有五門七時非時有四門八四波羅夷有七門九十三僧殘有七門十二不定有五門十一三十捨墮有三門十二九十單提有六門十三四提舍尼有四門十四眾學有四門十五七滅諍有

故事義兩鈔表裏相資非事鈔則行無所憑失乎教本非義

鈔則解無以發昧於來詮二鈔雖同以戒法戒體戒行戒相四法為宗而此鈔獨以會諸家之異同以區可否列展轉之難問用闡深疑為用今上中二卷統一十六段一毘尼藏大綱有六門二起戒差別有十門三十三難有七門四不學無知漸頓有四門五轉業變根有七門六破僧大意有五門七時非時有四門八四波羅夷有七門九十三僧殘有七門十二不定有五門十一三十捨墮有三門十二九十單提有六門十三四提舍尼有四門十四眾學有四門十五七滅諍有

周叔迦

六門十六四諍有五門前七章與行事鈔上卷相當後九章與行事鈔中卷相當也

續修四庫全書總目

卷

部

周叔迦

四分律刪補隨機羯磨二卷

天津刻經處本

唐釋道宣撰宣所

撰廣弘明集已見四庫全書所撰四分律行事鈔拾毘尼義鈔今已著錄此書乃宣律師於貞觀八年撰二十一年重修結示僧眾和合作事之軌範梵語羯磨此云作業也凡有十篇集法緣成篇第一諸界結解篇第二諸戒受法篇第三衣藥受淨篇第四諸說戒法篇第五諸眾安居篇第六諸自恣法篇第七諸衣分法篇第八諸罪懺悔篇第九雜法住持篇第十考之西竺戒律有五部不同即僧祇十誦四分五分迦葉遺是也自漢明帝時佛法傳入中國漢人出家但剃髮披赤衣以示殊俗而已未有皈依戒也至曹魏高貴鄉公時曇柯迦羅始請梵僧立羯磨受戒于時康僧鎰出四分雜羯磨一卷曇無讎出曇無德羯磨一卷是為東夏戒律之始而中華受戒遂依乎四分始終一貫至符秦劉宋之間廣律既譯諸部羯磨從緣互異陳隋而後競執繁廣是故宣律師初撰行事鈔具列種類雜相畢陳科擇出納興廢是非更復統關諸部撮略正文約法被事援引証據別成此書以利行用其有諸部所無則理通決例第一篇中束八種羯磨為三科共有一百八十一法而下九篇所述纔百二三十法耳蓋但錄當

續修四庫全書總目

卷

部

時僧衆日常機務所要之文餘則以畧貴乎臨機有用行事無疑而已耳卷下之末附有乞富杖絡囊文與富杖絡囊文十誦律三十九夜文受殘夜文僧祇律二十七事訖文結小界文六則南山自撰本疏唐人寫本及宋人諸記皆無之殆是後人補附焉耳

四分律刪補隨機羯磨疏四卷

天津刻經文本

唐釋道宣撰宣

所撰廣弘明集已見四庫全書所撰四分律行事鈔拾毘尼義鈔隨機羯磨今已著錄此疏於貞觀九年初撰只二卷後於貞觀二十二年重修增二倍餘成為四卷世簡稱云業疏卷一之端先以義門開解等若玄義凡有四門一教興本意二顯名定顯三辨務緣成四廣明非相然後逐篇廣釋初一篇判為序分諸界結解篇訖懺罪篇為正宗分末一篇為流通分南山一宗立化行二教神通說法憶念三輪經律論雜四藏出家修奉之務即是行教所收律藏所攝正以憶念輪為教體然化教之中更開三觀一性空觀謂俱舍成實諸論所言析法空之小乘教二相空觀謂般若三論等所說無相大乘權教三唯識觀謂華嚴深密等所說中道大乘實教行教之中更開三宗一實法有宗以色法為戒體二假名宗以非色非心為戒體三唯識圓宗以心法為戒體是以疏卷三中云故作法受還熏妄心於本識成善種子此戒體也乃至隨心動用還熏本識如是展轉能靜妄源即是唯識圓宗義也疏中更立查婆迴心施生成佛識了塵境相召佛子捨財用輕等五義以明大乘宗極一切小乘戒法皆成三聚圓融

大戒更無別相統一圓極凡此諸章皆南山一家旨趣所寄是故此疏最為樞要而釋諸戒受法篇尤為心髓也

四分律含註戒本二卷 天津刻 經遠本 唐釋道宣撰宣所撰廣

弘明集已見四庫全書所撰四分律行事鈔義鈔羯磨業疏今均已著錄此本乃道宣於貞觀八年出永徽二年重修本一卷後為二卷卷端有自序當時戒本各宗師傳芟改者眾或依梵本或寫隸文或以義求或以緣據得失互見紛譁無已是宣公專依律本具錄正經仍從佛解即為註述每戒立目以示綱領各戒緣起隨文類引本律繁廣因之而易求斯經簡約由是而易授識可謂博要通機講通準的大士宏律之善權來蒙習戒之捷徑矣唐時釋智昇圓照皆習東塔律律是故開元貞元諸錄並不載南山諸作晚唐北宋南山獨盛雖獲流傳終以未得入藏元明雖佚渡海者無舟楫入門者失管鑰七百年來戒律之衰實基於此南山一宗以行事鈔義鈔業疏戒疏尼鈔為五大部而羯磨戒本尤為止作二持滅惡生善之要用習四分者所應熟誦而深思也今燉煌唐人寫經卷中有兩本不同一本與今刊本不同處甚多未能與疏記合或是貞觀八年初出之本歟一本與今刊本大致相同但據四分大律隨意改寫亦多與疏記等未能照合反不及今刊本之善大約此註宣公先後改定非止一次而

今之刊本其定本歟

周叔迦

續修四庫全書總目

卷

部

四分律合註戒本疏四卷

天津刻
經遠本

唐釋道宣撰宣所撰

周叔迦

廣弘明集已見四庫全書所撰四分律行事鈔義鈔羯磨業疏合註戒本今已著錄此疏作於貞觀八年永徽二年重修本為三卷後增為四卷世簡稱云戒疏卷一初通叙教本略分為四一教興所由二攝教分齊三解開名義四釋今題目釋文之中科皈敬偈為總序分和合僧集以下分廣略二教戒經序至七滅諍竟為廣教七佛略戒為略教後各有序正流通三分流通偈為總流通分自古傳律情見不同十有餘家解釋多違宣律師集其大成於此疏中斥奪謬妄和會異同言教則唯歸律藏語行則專據戒科可以為萬行之通衢三乘之正軌豈虛語哉卷端有自序末有後序總述出家以來撰述始末所舉有五一行事鈔二集義鈔三羯磨及業疏四合註戒本及戒疏五尼鈔是故此五稱為南山五部義鈔及尼鈔後世律學未嘗記釋通標但三大部焉彼律宗之要在乎二持行事鈔與義鈔皆雙明止作前者多述事相後者多辨理體業疏為作持之修行戒疏為止持之行相尼鈔別顯尼聚二持此五者其猶食之五味樂之五音而不可偏廢者歟

續修四庫全書總目

卷

部

四分律比丘尼鈔六卷

唐釋道宣撰宣所撰廣

弘明集已見四庫全書行事鈔義鈔羯磨業疏合註戒本戒

疏今已著錄此鈔乃貞觀十九年撰前有自序立章三十勒

戒三卷八支開為六卷曰勒望篇釋聚篇結界篇集眾篇足

數篇受戒篇十戒篇學戒篇畜眾篇具戒篇六念篇受夜篇

受戒篇中尼篇尼戒篇安居篇受日篇自恣篇師徒篇致敬

篇道戒篇正眾篇翻淨篇受樂篇訃請篇屈寺篇懺悔篇送

終篇二衣篇離要篇昔者佛姨母瞿曇彌白佛願聽女人出

家三請而佛不許瞿曇彌便大啼哭自剃髮等乃至佛為說

續修四庫全書

卷部

八敬方聽出家以度女人出家正法五百歲不住由世尊制

比丘尼行八敬法故正法還得千年八敬之中第六云尼於

半月從僧中求請教授人是故此鈔非僅以訓尼眾一切大

德曾教皆應通達所以與行事鈔等同稱為五大部也序中

自云今所撰者用四分為宗斯文不具更將諸部補闕易簡

為義誠如所言施身口之開輪識持犯之龜鏡者也戒疏後

序中稱貞觀中由沁州歸省母氏同法相隨一夏言說出尼

註戒本一卷又宋元照南山撰集錄中又有四分律刪定尼

戒本今并不傳而此鈔之所會通尤為可珍矣

刪定四分僧戒本一卷

唐釋道宣刪定宣所撰

廣弘明集已見四庫全書所撰四分律行事鈔義鈔羯磨業

疏合註戒本戒疏今已著錄此本乃貞觀二十一年於終南

山豐德寺刪定備世誦習前有自序一篇昔姚秦時佛陀耶

舍譯四分律六十卷又四分僧戒本一卷後置罽賓于時十

誦或於闐中僧祇傳乎江左四分雖譯實絕維持元魏孝文

時法聰律師始弘四分道履紹聰遺緒始續文疏齊世慧光

親承於覆提振戒綱重纂戒本廣流於世隋世并州沙門法

願部光所出宗理爽文更寫戒心通被汾晉宣律師參互三

續修四庫全書

卷部

本校雖通會更成此本遂有四本至睿宗時太原寺沙門懷

素詳檢律藏抄出正文別為一本是以開元錄云四分僧尼

戒乃有數本流行而皆不依正文委生增減今留耶舍譯本

及太原祖師依文纂者餘皆簡棄不載錄中智昇學宗東塔

去取因以重輕然自唐大中而後下屬宣和宣公此本流通

最盛南宋以後此本散佚明清以來但用耶舍譯本今細考

此本有四蔽一要所謂四蔽者一與廣律及耶舍戒本宣所

錄會註戒本之文每不盡同文字多所簡略殊不及合註戒

本之周備二合註戒本作於貞觀四年此時久已抄行何必

更作三戒疏之末有宣公自跋不言有刪定僧戒本事四戒本而含註乃宣公弘律之善權今刪定戒本不應自廢其佳猷由此觀之宣公此本非為鏡晚義相洞達成規之用唯期文句簡便易於熟誦半月說戒臨文無謬而已此所謂一要也然今刻本據續藏中日本元祿二年沙門慧門光刻本增入戒疏之目於經文之間匪特有違南山之舊式且失其要用矣

量處輕重儀二卷

唐律例經疏本

唐釋道宣撰宣所撰廣弘明

集已見四庫全書所撰四分律行事鈔義鈔羯磨業疏合註

戒本戒疏尼鈔僧戒本今已著錄此儀乃貞觀十一年於隰

州益詞谷中撰乾封二年重修前有自序專明亡五眾物量

處輕重以入常住現前二僧也考之行事鈔二衣總別篇中

立制聽二門制門分三謂三衣坐具澆水袋也聽門分四謂

百一諸長糞掃衣檀越施亡五眾物也於明亡五眾物中更

張十門一制入僧餘處不得二對亡者分法不同三同活共

財不同四囑授是非五負債還否六定物重輕七具德賞勞

續修四庫全書

卷

部

八分物時節九正分加法十雜明受物今此儀中初引行事

鈔文而字句不同七八互易蓋是行事鈔初出之本此儀因

之專明第六斷割重輕之條緒初引四分律卷四十一衣捷

度文准相約斷十三之別依類廣釋十三別者一僧伽藍二

屬僧伽藍園田果樹三別房四別房物五瓶瓦斧鑿燈臺六

重物七牀褥八牀氍九守僧伽藍人十車輿十一澡灌錫杖

扇十二雜作器具十三衣鉢坐具臧筒也次約位就人四科

條理一局限常住僧物二四方常住僧物三四方現前僧物

四當分現前僧物更用義門收束大要有三一制令畜物入

輕二制不令畜物入重三聽開畜物通輕重然後總收諸類
三例分之一性輕性重二事輕事重三用輕用重於是迷悟
兩開始終俱照明乎此者庶可以執物案文隨機抒袖豈過
除惑足鏡規猷矣

續修四庫全書總目

卷部

釋門章服儀一卷天津刻唐釋道宣撰宣所撰廣弘明

集已見四庫全書所撰四分律行事鈔義鈔羯磨業疏戒本

戒疏僧戒本量處輕重儀今已著錄此儀乃顯慶四年於西

明寺製凡有十篇制意釋名篇第一立體拔俗篇第二勝德

經遠篇第三法色光俗篇第四裁製應法篇第五方量幢相

篇第六單複有據篇第七縫製裁成篇第八補浣誠教篇第

九加法眾設篇第十深慨夫末世沙門蠶絲被體非華綺無

以肆其心柔茵仰藉非輕輭無以安其慮哀之而述斯儀詳

明衣體慈忍為宗肉食之與蠶衣隨機開制損生之與害命

續修四庫全書總目

卷部

終期頓斷也感通傳中律師自答天人所以述此儀之意由

諸智論見佛著粗布僧伽梨因懷在心及聽律後便見蠶衣

縱得已成斬壞塗墍重增景仰至於當時三衣妄施綢緞相

量顛倒兩覆肩上下左右掩之大經結束以為頭陀江淮則襦

襖正背開河則偏袒袴支裁翦尖斜同諸俗服甚或縫帶長

垂銀鈎現臆佛胸卅字條條間施在尼師壇坐坐成罪尤為

逞貪競之情喪道德之府是以薄示形服之規猷以使章儀

有據幽途重朗所以此儀之成靈神感喜也

釋明歸敬儀一卷

天津刻
經處本

唐釋道宣撰宣所撰廣弘明

周叔迦

集已見四庫全書所撰四分律行事鈔義鈔羯磨業疏戒本
戒疏尼鈔僧戒本輕重儀章服儀今已著錄此儀乃龍朔元
年撰凡有十章敬本教興一濟時護法二因機立儀三乘心
行事四寄緣真俗五引教微迹六約時科節七威儀有序八
功用感通九程器陳迹十第二章中立四種三寶一一體二
緣理三化相四住持第八章中具解敬儀有十一位一南無
二稽首三敷坐具四脫革屣五偏袒六五輪著地六頭面禮
足八右膝著地五跪九一心合掌十右繞十一曲身瞻仰又

續修四庫全書

卷

部

主勒那摩提七種禮法之文第九章中立十行相一禮拜二
讚歎三發願回向四觀佛相好五專念修慈六三歸十善七
發菩提心八讀誦經戒九供養舍利造佛形像十修行正觀
原夫行事有缺則心觀不成是以歸敬明則三寶方興禮制
定則典型不墜今此儀十篇規模三業憲章上弘佛道下攝
自他真俗所歸亮釐不紊實常徒之箴銘救時之樞要也

佛說大安般守意經注解二卷

吳康僧會撰
會本原居

人。世居天竺。以赤烏十年初達建業。道振江左。孫權為立寺。

周叔迦

號曰建初。以由是始有佛寺故也。事蹟具載高僧傳。所譯注
諸經。詳隋唐各經錄中。此經注解凡有三家。初吳康僧會。二
晉釋道安。三晉謝敷。三家經序。皆見出三藏記集。唐釋道宣
大唐內典錄。唯載會安二家注。自開元釋教錄。一切疏釋悉
並刪之。而古德撰述。乃盡散亡。今此解所以獨存者。蓋以歷
代釋藏。皆以注文錯入經中。不復可分別也。經首有僧會序。
言南陽韓林。潁川皮業。會稽陳惠。同受業於會。此解乃陳惠

續修四庫全書

卷

部

注義而會助斟酌。是經言調息守意入禪之法。因佛在玉舍
城。獨坐行安般守意九十日。遂廣解入息出息守意之義。凡
有六事。謂一數二隨三止四觀五還六淨也。靜坐數息。自一
至十。周而復始。莫過莫減。謂之數。息與意相隨。謂之隨。注
意。鼻端。謂之止。還觀自身不淨無常。謂之觀。攝心還念五蘊皆
滅。謂之還。穢欲寂盡。其心無想。謂之淨。此六事成。則合於三
十七道品。為行成也。隋天台智者云。此六成就。既發三乘無
漏。故於瓦官寺出六妙法門一卷。以為內行之根本。三乘道
之要選。宗元而後。世尚圓頓。鄙夷漸次。不肯修學。遂令此

法久湮其傳。惜哉。

周叔迦

精修四庫全書總目

卷

部

陰持入經注二卷唐明玉撰。麗藏題陳氏解并序。案序中自稱名

周叔迦

密。不詳何代何地人。日本大正新修大藏經誤作吳陳慧撰。慧為康僧會弟子。高僧傳及內典錄皆謂會有安般經法鏡經道樹經注解。不言有陰持入經注。出三藏記集釋道安注經錄有陰持入經注二卷。並載安公撰陰持入經序云。太陽比丘竺法濟并州道人。支曇講陟阻冒寇。重爾遠集。遂與析槃暢礙。造茲注解。又高僧傳釋道安傳云。太陽竺法濟并州支曇講講陰持入經。安後從之受業。今此注義例與安公人本欲生經注相同。文中多稱師云。疑是安公述支竺之學云。

精修四庫全書總目

卷

部

爾高僧傳竺道法潛傳云。竺法濟幼有才藻。作高逸沙門傳。為竺道潛之弟子。不言姓陳氏。經首陳氏序亦不載出三藏記集中。此經乃漢安世高所譯。似節錄毘曇諸論而未周備。故安公云世高所出殘經也。淵流美妙。至道直運也。名雖曰經。而首無如是我聞等文。曰佛經行示教誡皆在三部。據此文句。應是論藏所攝。言陰持入經。陰謂五陰。持者十八本持。即十八界。入者十二入也。是經初言陰持入三部名義。若從慧知為無常苦空。從斷知愛欲已斷。所以成四諦理也。次言十二因緣。及有九絕處。為一切惡行合部伴從流行。有九絕

處今一切淨法部墮聚合。所以成四正信也。總有四十五法。最末言九次第定第一禪捨五蓋。而不及其餘禪支。此安公以為文來去未竟也。注中凡引經論十三種。道地經安般經為安世高譯。法鏡經為安玄譯。了本經大明度經老母經慧印經維摩詰經佛迦沙經為支謙譯。七真經不見傳本。法句經中心經文皆與今釋藏諸本不同。不知誰人所譯。所引安般解。疑即是所佚安公安般解也。

人本欲生經注解一卷。晉釋道安撰。安姓衛氏。常山扶柳人。今河北冀縣也。為佛圖澄弟子。石趙之末。展轉晉豫。遂至襄陽。符堅致之長安。深加禮敬。事蹟具詳高僧傳。本傳所注經及雜錄凡二十五部二十九卷。隋智者云。佛圖澄道安慧遠三葉相承。若日月星之麗天也。蓋漢晉之間一人而已。于時般若異解。六家七宗。紛紜不同。具如隋吉藏中觀論疏卷二唐釋元康肇論疏宋釋文才肇論新疏所述。而安公一家立本無義。以明性空之宗。謂一切諸法本性寂故。其說允符方等諸經。最為真實。每惜晉土禪業替廢。故於禪經事數尤所致意。此經乃漢安世高所譯。即長阿含經中大緣方便經同本。說十二因緣四諦五陰七識住八解脫等法。出三藏記集安公注經錄云。人本欲生經者。九止八脫之妙要也。為注撮解一卷。經首有安公序。所注亦謹嚴精要。註明句義。與西土釋經諸論及後代疏鈔。廣徵博引。融會顯圖。標宗定趣。實攝羣經者不同也。

大乘大義章三卷 續藏經本

是書亦名問什師大乘深

義。晉釋慧遠問姚秦竺三藏鳩摩羅什答。遠本姓賈氏。廬門樓煩人。今山西崞縣也。少為諸生。善六經。莊老。初欲度江。依范宣子。以石虎死。中原寇亂被阻。往聞釋道安講般若經。遂出家受業。後隨南遊樊沔。苻丕寇襄陽。安公乃分張徒眾。遠入廬山。刺史桓伊為建東林寺居之。與貞信居士建齋立誓。共期西方。後世奉為淨土宗初祖。事蹟具詳高僧傳本傳。遠聞羅什入關。即遣使通好。什答書偈。遠重與書。略問數十條事。今此章即是遠公所問大乘經中深義。及什師一一開

續修四庫全書

卷

部

答。凡十八事。其中問遍學有十番問答。餘事皆一番問答。案出三藏記集中。陸澄法論目所載。釋慧遠問什答。亦有有八事。法性集有三事。問如法性真際。問真法爾。問分破空。法身集有七事。問法身。重問法身。問真身像類。問真法身壽。問法身感應。問法身非色。問修三十二相。解脫集有一事。問法身佛盡本習。定藏集有一事。問念佛三昧。雜行集有四事。問遍學。重問遍學。問羅漢受。問住壽。色心集有一事。問後識追憶。前識物理集有一事。問四相。今此本次序不依法論。且缺問法身非色一事。又併重問遍學入初問。增問受問。決問造色

集

法二事。什師所答文多有妙義。如法身念佛各有三義。極微假名等。甚為精要。然法論列在遠公著述之列。大唐內典錄亦云。釋慧遠撰論三十餘卷。所列九種。問什師大乘深義亦在其中。則當時所重。尤在遠公之問。能鉤深致遠也。東域傳燈目錄作大乘義章三卷。羅什造。蓋以亦為三論宗章疏云爾。此書中土久佚。幸於續藏中得之也。

集

續修四庫全書

卷

部

維摩詰所說經註十卷

大正新修
大藏經本

姚秦釋僧肇撰肇長

安人以傳書為業乃歷觀經史每以莊老為心要後見舊經

摩經歡喜頂受因此出家方及冠年名振關輔羅什至姑藏

肇遠從之隨入長安助譯經論事蹟具詳高僧傳本傳此經

先後凡有七譯三存四闕初後漢嚴佛調譯名曰古維摩詰

經二卷今闕二吳支謙譯名曰維摩詰經二卷今存三西晉

竺叔蘭譯名曰異毘維摩詰經二卷四西晉竺法護譯名曰

維摩詰所說法門經一卷五東晉祇多密譯名曰維摩詰經

四卷今並闕六姚秦鳩摩羅什譯名曰維摩詰所說經三卷

續修四庫全書總目

卷

部

七唐玄奘譯名曰說無垢稱經六卷今並存維摩詰者此云

淨名毗耶離城之居士也示現有疾佛遣十大弟子四菩薩

等往問其疾皆辭不堪文殊受教而往問答妙法深談實相

不二法門借座燈王請飯香積手按大千室容海容以顯不

可思議解脫道路為三論及天台二宗之要典此註即是羅

什於弘始八年出維摩經時肇預聽次條記成言以為註解

今世有廣略二本廣本凡有四家之說曰羅什竺道生僧叡

僧肇然高僧傳竺道生傳云關中僧肇始註維摩世咸玩味

生乃更發深旨顯暢新典則道生之註在肇註既成之後且

肇註作於長安生註作於江左什叡亦各別有註高僧傳什

傳云作實相論二卷並注維摩大唐內典錄亦同僧叡有毘

維摩詰經義疏其序見出三藏記集中東域傳燈法僧肇等

註亦名淨名集解又唐關中資聖寺沙門道液所撰疏亦題

曰淨名經集解關中疏疑此本乃後人刪棄四家之作故亦

名集解實非肇師之舊也其略本不但無生叡二家之文並

什肇之註亦不備明清釋藏皆取略本惜哉

續修四庫全書總目

卷

部

肇論一卷 大正新修
大藏經本

姚秦釋僧肇撰肇所撰維摩經註

等已著錄此卷乃合其先後所作四論首加總序題曰宗本義釋本無實相法性性空緣會五名一義之旨物不遷論第一謂有為之法當處生滅剎那不住非從過去流至現在不從現在往至過去所以動而常靜速而不轉也不真空論第二明萬物之自虛萬象雖殊而不能自異歷破心無即色本無三家異見廣釋諸法不有不無真諦以明非有謂之空俗諦以明非謂之不真於諦則二於物則一故名不真空也般若無知論第三論中所明即無分別智也以知自無知故有

續修四庫全書

卷

部

九番答難後附劉遺民難及肇答難中初問第三番以緣求知章次問第四番無惑取之知章末問第五番無是無當以微聖心之異肇答廣申中論八不之玄義次第以答三問涅槃無名論第四前有奏秦王表論有十番答難分為九折十演折者微難演者答釋也初番演曰開宗第二番折曰叢體演曰叢體演曰位體第三番折曰微出演曰超境第四番折曰微玄演曰妙存第五番折曰難差演曰辯差第六番折曰責異演曰會異第七番折曰詰漸演曰明漸第八番折曰譏動演曰動寂第九番折曰窮源演曰通古第十番折曰考得

演曰玄得綜觀全篇皆有餘無餘及大小乘不有不無無智無得之義以高僧傳之般若無知論作在最先當弘始六年既出大品之後不真空論物不遷論中多引中觀智論之文當作於弘始十一年既出中論之後涅槃無名論作於弘始十五年什師既歿之後此四論名皆見於出三藏記集所載陸澄法論目中尚有大六即真論今不傳大唐內典錄亦僅列此四論文獻通考作四卷唐書志及通志有光瑤注日本諸家目錄有略疏一卷東山矩作抄三卷文句圖一卷皆牛頭山慧證撰略出要義并序一卷靈興撰疏三卷元康撰科

續修四庫全書

卷

部

文一卷私記一卷失撰人名高麗義天目有法一卷失名夾科二卷疏三卷皆元康作光瑤注三卷光瑤等三注三卷好直注三卷淨源之中吳集解三卷科一卷今撰鈔二卷今所存者元康疏淨源解之外有宋釋遵式疏元釋文才新疏遊刃明釋德清略注而已

寶藏論一卷

金陵刻經處本

姚秦釋僧肇撰。肇所撰維摩經註

十卷。肇論一卷。已著錄。此論初唐以前諸家目錄咸不載。日

本圓珍目錄始有之。高麗義天目錄有法滋注三卷。通志及

宋史藝文志皆作三卷。蓋是分論三品為三卷耳。入藏始於

明代。全論不過萬言。分為三品。廣照空有品第一。述眾生由

真起妄之原。佛教離妄合真之道。以其妄空。故其真恒有也。

離微體淨品第二。述法身體絕名言。性相常住。非色非心。謂

之離而色而心。謂之微。離者涅槃。微者般若也。本際虛玄品

第三。述一切眾生無礙涅槃。在聖不增。在凡不減。由無為生

續修四庫全書

卷

部

二有為。是為內外。從二有為乃生三界。通達真一。萬象非殊也。夫什師出三論。以重重二諦申明絕言之旨。其後北齊惠文讀中論。創^立三論。一切圓成。此天台宗所以異於三論者也。然此論三品大旨。初品即是天台方便淨樂之義。亦即假諦之義。所謂一假一切假。無空無中而不假也。第二品即天台圓淨涅槃之義。亦即中諦之義。所謂一中一切中。無空無假而不中也。第三品即天台性淨涅槃之義。亦即空諦之義。所謂一空一切空。無假無中而不空也。然則天台之與三論。異派而同源。於此益顯矣。

金剛般若波羅蜜經註一卷

續藏經本

姚秦釋僧肇撰。肇所

著維摩經註十卷。肇論一卷。寶藏論一卷。已著錄。此卷端有

日本釋敬雄序。作於寶曆十二年。當清乾隆三十七年。云是

慈覺大師釋圓珍於承和^來中入唐。齋當唐開成年中。按慈覺

大師入唐求法目錄中並不載此註。高僧傳亦祇稱其作般

若無知論不真空論物不遷論^并注維摩及製諸經序。什亡乃

作涅槃無名論。大唐內典錄亦然。不云有金剛經註之作。考

其文字。則十之七八與天台釋智顗之金剛經疏完全相同。

較天台疏約少三分之一。疑是後人刪節天台疏而為之。然

續修四庫全書

卷

部

廣宏明集載李儼金剛般若經集解序云。秦世羅什等俱為注釋。此豈即是什師之作而天台引申之耶。今世所傳宋楊圭金剛經十七家注。有僧肇說十餘則。並不與此註相同。而所集若訥師說中。引僧肇註二句。又見於今本。豈宋世又別有偽肇註行於世耶。既別無可考證。以漢晉註解傳世者希。聊復存之而已。

妙法蓮華經疏一卷

續藏經本

宋竺道生撰生本姓魏鉅鹿人

唐如

今河北省平鄉縣也。為竺法汰弟子。初入廬山。幽棲七年。鑽仰羣經。後與慧叡慧嚴同遊長安。從什公受業。數年還建業。以諍一聞。提人皆得成佛義。見擯於眾。乃投吳之虎丘。既而復入廬山。以宋元嘉十一年冬卒。事蹟具詳高僧傳本傳。稱其所著有善不受報論。明一毫之善。並皆成佛。餘受生死之報。頓悟成佛論。明金剛後心頓成佛。餘者皆名不覺。又著二諦論。佛性當有論。法身無色論。佛無淨土論。應有緣論。內典錄所載亦同。出三藏記集所載陸澄法論目。不列諸論。別有

續修四庫全書

卷

部

涅槃三十六問。釋八住初心欲取泥洹義。辯佛性義。答范伯倫問。答王休元問。五篇通志及宋史藝文志有竺道生十四科元贊義記一卷。不註撰人。今並不傳。考法華經凡有八譯。四存四闕。初吳支謙譯佛以三車喚經一卷。乃此經譬喻品異譯。二吳支疆梁接譯法華三昧經六卷。三西晉竺法護譯薩芸芬陀利經六卷。上三並闕。四西晉竺法護譯正法華經十卷。五西晉失名譯薩芸芬陀利經一卷。乃此經寶塔品提婆達多品少分之異譯。疑即第三譯之殘本。上二並存。六東晉支道根譯方等法華經五卷。今闕。七姚秦鳩摩羅什譯妙

法蓮華經七卷。八隋闍那崛多譯添品妙法蓮華經七卷。乃就秦譯改定字句。添藥草喻品之半。以陀羅尼品次神石品後。囑累品移在卷末而已。上二並存。昔什師答慧公問云。法華經是諸佛秘藏。蓋佛將入涅槃前三月。於清淨眾中演說。此經。明唯一佛乘。決定成佛。乃至舉手低頭。皆成佛道。無須二乘三乘之別。此正生公善不受報所本。今世通行什師譯本。凡有二十八品。其中提婆達多品於譯初成時。長安宮人請入禁中。淹留在內。故江東所傳。止得二十七品。至梁陳間始補入。此卷自稱以元嘉九年春作於廬山東林。唯有二十

續修四庫全書

卷

部

七品。隋釋吉藏法華疏所引生公諸義。及唐釋澄觀稱生公立教有四輪。並今本相符。卷端略判教相。次逐品但弘玄旨。不復詳解句義。隋唐人釋經之能妙悟卓見。發隱洞幽。實以此為先導。高僧傳又稱生公有維摩經註及諸經義疏。世皆寶焉。今唯此疏傳於人間。信可謂瑰璋之珍矣。

周叔迦

十誦羯磨比丘要用大正新修大藏經本 宋釋僧璩撰。璩姓朱。吳國

人。今江蘇吳縣也。為僧業弟子。業從什公受學。專功十誦。璩於宋孝武世。嘗為僧正。悅眾。事蹟具詳。高僧傳本傳。昔漢魏之時。戒律未傳。出家者。只剃髮赤衣。以殊俗耳。至曹魏末。康僧鎧曇諦東來。誦出曇無德部羯磨一卷。鎧出四分雜羯磨一卷。集十梵僧。羯磨授戒。二人既皆宗四分。故東夏相沿至今。皆依四分受戒。然當時猶有受而無持。道安慨然。乃立僧尼軌範。佛法憲章。條為三例。天下則焉。未久而廣律競傳。律學於是崛興。羅什昔受十誦。故與弗若多羅曇摩流支先後

續四庫全書

卷

部

共出十誦律六十卷。於長安。佛陀跋陀羅與法顯譯僧祇律四十卷。於建業。是故關內多宗十誦。江左多弘僧祇。良以斯二大師為當時宗主。天下靡然向風。雖受遵四分。而特隨別部。同時佛陀即舍出四分律六十卷。竟不得行。宋世復有佛陀什出五分律三十卷。亦未通行。元魏之末。二部浸衰。四分乃昌。彼諸律者。佛滅後百年。小乘分為上座大眾二部。上座部更傳至三百年初。分出薩婆多部雪山部。由薩婆多部出犢子部。由犢子部出法上賢。賢正量。密林山四部。又由薩婆多部出化地部。由化地部出法藏部。至三百年末。由薩婆多

部出飲光部。於四百年初。由薩婆多部出經量部。中土所傳皆上座部流派。十誦律者。薩婆多部律也。僧祇律者。犢子部律也。五分律者。化地部律也。四分律者。法藏部律也。飲光部律。但傳戒本。經量部律。未有傳焉。或云薩婆多犢子化地法藏飲光五部。同為西土第四祖優婆塞多弟子。以末代凡夫根鈍。不能具受大毘尼藏。故各自簡擇。取舍不同。是故五部一時並興焉。十誦典籍。今多不存。傳稱璩有勝鬘文旨并撰僧尼要事兩卷。此殆其上卷歟。凡有二十章。一受三歸五戒文。二受八戒文。三乞畜眾羯磨文。四受沙彌十戒文。五受六

續四庫全書

卷

部

法壇文。六大比丘尼壇文。七入大僧中受具足壇文。八受大戒壇文。九結小界十結大界文。十一結不離衣界文。十二解大界文。十三差比丘為僧執事文。十四受安居文。十五受七日文。十六受三十九夜文。十七一人一心念口言布薩文。十八三人二人三語布薩文。十九四人以上廣布薩時與清淨文。二十至僧中說清淨文。皆依十誦律本成文略出者。出三藏記集云。景和年中所撰也。

十誦比丘尼波羅提木义戒本一卷 大正新修 大藏經本 宋釋法

頡集。頡姓索。敦煌人。今甘肅敦煌縣也。為法香弟子。宋元嘉

末南至江左。孝武時為都邑僧正。後辭任。齋高即立。復勅為

主。建元四年卒。事蹟具詳高僧傳。本傳所撰有十誦戒本并羯

摩等。此卷元明藏及大正新修大藏經皆作法顯集。然法顯

初居道場寺。譯出僧祇律。後至荊州。卒於辛寺。法顯居京師

多寶寺。每以從來信施造經像及藥藏。鎮於長干。是故此卷

云長干寺沙門。正與傳合。蓋以字近誤為顯耳。所集凡八波

羅夷。十七僧殘。三十捨墮。一百七十八單墮。八向彼悔。一百

續四庫全書

卷

部

零六衆學。七滅淨。共三百五十四戒。與四分律相較。初三篇

相同。捨墮篇以下條文互有增損。若僅以數論。則唯衆學篇

中多八法耳。近世敦煌經卷中鳩摩羅什譯十誦比丘尼戒

本。與此微有參差。其衆學篇有一百十法。凡三百五十八戒

也。

大沙門百一羯磨法一卷 大正新修 大藏經本 舊題宋失譯。案此

應即齊釋法頡所撰。頡所撰十誦比丘尼波羅提木义戒本

一卷已著錄。高僧傳法頡傳稱撰有十誦戒本并羯磨。出三

藏記集。云十誦比丘尼戒本一卷。十誦律羯磨雜事一卷。宋

明帝時律師釋法頡於宋都撰出。應即是此本。以其名異。故

舊題失譯。出三藏記集失譯有本。錄中無大沙門百一羯磨

法之名。但失譯闕本。錄中波羅提木义一卷。大沙門羯磨一

卷。名稱相次。波羅提木义應即比丘尼戒本。大沙門羯磨應

即是羯磨雜事。時人習用。展轉抄錄。簡稱有異。祐公既依正

續四庫全書

卷

部

名著錄。此簡稱者。局於方土。未遑考訂。故列之失譯闕本中

耳。開元釋教錄遂以大沙門羯磨法列於宋代失譯。波羅提

木义則以為別生而刪略之。法頡所譯但列比丘尼戒本一

種。未為審也。考此卷所集。標章亦未明析。次序殊嫌雜亂。或

廣述戒緣。或但錄白羯磨。端註云。單白羯磨二十四。白二羯

磨四十七。白四羯磨三十等文。以其義例證之。決為中土律

師所撰集。而非自天竺傳譯者也。十誦律學久失其傳。然唐

人習律。咸皆精通諸部。鈎稽異同。以為止作之準。則此篇之

要。未可輕也。

統畧淨住子淨行法門二卷

北京刻經本

齊蕭子良撰唐釋

道宣統畧子良為齊武帝第二子封竟陵王敦義愛古與文

惠太子並好釋法數於郎園營齋戒大集朝臣眾僧賦食行

水躬親其事招致大德講說佛法造經明新聲道俗之盛江

左未有隆昌元年薨時年三十五謚文宣事蹟具詳南齊書

本傳出三藏記集中有文宣王法集目凡十六帙四十七種

合一百十六卷又雜抄羣經凡四十三部二百九十八卷今

皆不可復見就大唐內典錄所載法集之中存者尚有注遺

教經注優婆塞戒淨住子雜義記四種又三寶記十卷不見

續四庫全書

卷

部

法集目中此淨住子原書凡二十卷亦在法集中唐釋道宣

隱括略成二卷載入廣弘明集第三十三三十四卷中然舊

新唐書藝文志並有淨住子二十卷蕭子良撰王融頌統畧

淨住子二卷釋道宣撰則是北宋之時全書尚存而統畧之

書亦復別行也淨住者謂淨身口意如戒而住也所言多明

勸誠凡有三十一門初明佛德發願歸誠由彼三業之惡六

根之垢四苦之患故應退檢自責省察三業訶詰四大深信

出家多諸功德在家多諸罪過繼言唯以三毒久淪地獄是

故出家應捨慳除穢清淨一心在家應崇善順道修諸齋戒

卷一百一十三

卷一百一十三

知三界之無安欣出離之大樂以如法行成諸相好不以得

喪憂患而生疑惑發重慚愧念報羣恩蠲除嫉妬謙遜說法

親近善友歸憑淨戒末言應自慶八難之未遭堅忍五濁以

集福超脫塵境努志菩提以修禮佛教法拜僧勸請隨喜回

向發願之行王融於三十一門末各為頌一章章各十二句

四言者十章五言者十章七言者十一章今總附卷後別為

一卷融字元長瑯琊臨沂人今江寧上元縣也文集今不傳

明張溥有輯本有法樂辭十二首見樂府詩集蓋即和子良

新頌者也年二十七以故賜死事蹟詳南齊書釋道宣姓錢

續四庫全書

卷

部

氏丹徒人唐貞觀中居終南山習四分律為南山律宗初祖

所撰律戒集傳甚富均著錄焉

大般涅槃經集解七十一卷

隋本

舊題梁釋寶亮等集

卷端具列十法師名道生法師僧亮法師法瑤法師曇濟法師僧宗法師寶亮法師智秀法師法智法師法安法師曇准法師然解中十家之外復有曇愛曇識道慧慧朗慧誕智藏明駿七師之說及法蓮敬遺二人述僧宗記索道生所撰法華略疏已著錄僧亮即宋北多寶寺道亮不知何許人於元嘉末被徙廣州弟子智林等十二人隨之停南六載講說衆經至大明末還止京師太始中卒年六十九隋釋灌頂涅槃經疏稱為廣州大亮所引其說正與此解文義相同也法瑤

續修四庫全書

卷

部

姓楊河東人居吳興小山貫極羣經旁通異部著涅槃法華大品勝鬘等義疏宋元徽中卒曇濟亦河東人居莊嚴寺為僧導弟子讀成實涅槃述七家論僧宗姓嚴本雍州馮翊人今陝西南鄭縣為法瑗弟子晚又受道於曇斌曇濟善大涅槃及勝鬘維摩講近百篇齊建武三年卒寶亮姓徐氏居東萊掖縣為道明弟子年二十一至建業居靈味寺講大涅槃凡八十四篇天監八年五月八日勅撰涅槃義疏十餘萬言至九月二十日訖梁武親為製序其年十月卒智秀姓裴京兆人居治城寺大小兼明數論精熟尤善大小涅槃淨名般

隋本

隋本

若天監初卒法智事蹟未詳法安姓畢東平人今山東東平縣七歲出家為慧光弟子年十八與道慧同聽曇斌講試令慧覆涅槃安述佛性序瀉無遺於是顯譽講涅槃維摩十地相繼不絕撰淨名十地義疏并僧傳齊永泰七年卒年四十五名列於寶亮法師後者以其少於亮十歲也曇准姓宏魏郡陽陰人今河南湯陰縣為智誕弟子善涅槃法華齊時南渡止湘宮寺天監十四年卒此十家者殆皆有涅槃疏記者也曇愛事蹟未詳隋釋灌頂涅槃經疏稱為白馬蓋白馬寺僧也曇亦齊時僧為文宣王子良所敬解中或作曇纖道慧

續修四庫全書

卷

部

姓王餘姚人今浙江餘姚縣為僧遠弟子後受業於斌猛二法師以齊建元三年卒年三十一梁時有兩慧朗一住莊嚴寺肌貌霜潔時人目為白朗屢講衆經頗能入例一為僧吳弟子博達多通久當師匠巧於傳述今此解中多有朗所述法瑤僧宗曇識之義殆即僧吳弟子歟慧誕明駿法蓮事蹟未詳敬遺亦齊時僧居靈基寺與法安同寺智藏姓顧氏吳人住開善寺凡講大小品涅槃般若法華十地金光明成實百論阿毘曇心等各著義疏行世十法師中道生道亮法瑤僧宗寶亮智秀法安道慧皆於高僧傳中有傳曇濟於名僧

傳抄中有傳曇准智藏於續高僧傳有傳曇繼附僧鍾傳敬
遺附法安傳慧朗附見續高僧傳考隋釋道頂涅槃經疏多
徵莊嚴光宅開善三家之義是乃梁世三大法師應各有涅槃
疏記而此解中引智藏之說僅有一則蓋此解集於梁初
三家尚未成名之先而寶亮於所撰疏成月餘即卒則此解
決非亮公所集也續高僧傳法朗傳云天監七年勅建元僧
朗注大般涅槃經七十二卷釋寶唱奉別勅兼贊其功綸綜
終始得成部帙大唐內典錄云大般涅槃經子注經七十二卷
天監年初建元寺沙門釋法朗注見寶唱錄日本東域傳燈
目錄亦云大般涅槃經集解七十二卷梁楊都沙門釋僧朗
奉勅註則此解正是法朗所集以目錄昔別為一卷故為七
十二卷也然解中諸師皆稱某某曰而明駿獨稱謹案則明
駿實為當時負責纂修之人可知寶亮疏序為梁武御撰故
明駿冠之於諸序之首後世遂誤為寶亮所集耳徵之六朝
隋唐諸經疏注莫不融會羣經廣徵異部而此解皆僅就文
敷義雖多發揮之辭殊鮮引證之文殆是集者刪節其繁詞
而非復各家之舊全書約四十餘萬言而寶亮之解不過五
六萬言以傳稱十餘萬言較之所刪當及其半然六朝經注

存世者希此解乃備十餘經師之遺說宋齊治經之宗趣及
教義之沿革於此皆可得其端倪信可寶貴特以梁武宗崇
大論兼翫成實故於齊世此曇師說如僧柔等之作均未選
載亦遺憾也

釋迦譜十卷

金陵刻經處本

梁釋僧祐撰祐初投定林法達法師既而受業於沙門法穎大精律部齊竟陵王每請講律暨

梁武帝尤深禮遇天監十七年卒春秋七十四事蹟具詳高

僧傳本傳所撰集凡有八部弘明集十四卷四庫全書已著

錄釋迦譜十卷出三藏記集十五卷皆見於釋藏此外尚有

十誦義記十卷法苑集十卷世界記五卷薩婆多部相承傳

五卷雜記傳銘七卷此五種今不傳出三藏記集中有僧祐

法集總目具載諸部詳目是書所記釋迦如來胤裔託生之

源得道度人之要泥洹塔像之徵遺法將滅之相凡為記三

續四庫全書

卷

部

十四篇總集經論三十七種每篇末綴以跋文此譜蓋作於

齊世故文中梵華名義皆作齊言云云夫如來應跡天竺事

記散載群經宗乘有大小之分傳譯有新舊之異究尋每因

於曠博邪謬恆滋夫離亂此記獨能傳證經律疏比源勝會

通同異一貫始終誠為生信之本化俗之基然自隋世闕那

崛譯佛本行集經六十卷唐地婆訶羅譯方廣大莊嚴經十

二卷之後此譜流傳漸寡而歷代釋藏均收入為中土撰述

之要籍焉

出三藏記集十五卷

大正新修大藏經本

梁釋僧祐撰祐所撰弘

明集已收入四庫全書釋迦譜已著錄此集意在訂正經譯

凡有四科一撰緣記記西土結集及新舊名義異解凡有五

記為一卷二詳名錄載歷代經師出經日帙以及失譯疑偽

等二千一百六十二部四千三百二十八卷分為十七錄總

為四卷三總經序載出經記經序及經註序等凡百二十篇

總為七卷四述列傳叙歷代名經師及大德事蹟凡有三十

二傳總為三卷自序云緣記撰則原始之本克照名錄詮則

年代之目不墜經序總則勝集之時足徵列傳述則伊人之

續四庫全書

卷

部

風可見蓋自漢魏兩晉之際經來稍多而其時傳經之人

字弗說後人追尋莫測年代自晉釋道安乃總集名目表其

時人詮品新舊撰為經錄而後眾經有據然猶患太簡此集

名錄全依安公經錄而增補之是故疑經錄序安公注經及

雜經志錄序全用安公原作考大唐內典錄所載歷代經錄

古有二十餘家今皆不傳蓋或競舉一方或偏叙一代求其

體例完備唯此集為最故能與隋唐諸錄並傳於世而總經

序一科尤為切要後世諸錄鮮續為之者如所載陸澄法論

目之類法論既不傳賴此可知兩晉宋齊佛法論議之盛又

周叔迦

所載弘明集目錄為十卷全無梁代諸作如難神滅論等文
蓋此集所載至天監九年為止而祐公卒於天監十七年集
中所載當是昔於齊代所撰弘明集之目於此集既成之後
又增益之成十四卷耳

經律異相五十卷

毘陵刻
經處本

梁釋寶唱撰唱姓岑氏吳郡

人為僧祐弟子居莊嚴寺事蹟具詳唐釋道宣續高僧傳傳

稱梁天監七年敕莊嚴僧旻續眾經要抄八十八卷開善智

藏續義林八十卷建元僧朗注大般涅槃經七十二卷唱並

兼贊其功十五年武帝又敕令唱總撰眾經以擬時要或建

福攘災或禮懺除障或饗接神鬼或祭祀龍王部類區分近

將百卷八部神名以為三卷又勅唱鳩聚續法輪論七十餘

卷法集一百三十卷重撰眾經目錄四卷經律異相五十五

卷飯聖僧法五卷蓋唱逢斯盛世頻奉聖書預參翻譯博聞

強記之功當時無兩焉又嘗搜括僧錄撰名僧傳三十一卷

考歷代三寶記載唱所撰集凡八部一百七卷其中眾經諸

佛名三卷所以建福禳災者也眾經懺悔滅罪法三卷即今

之慈悲道場懺法所以禮懺除障者也眾經護國鬼神名錄

三卷所以饗接神鬼者也眾經擁護國土諸龍王名錄三卷

所以祭祀龍王者也此外則眾經目錄供聖眾法名僧傳經

律異相四部大唐內典錄增出要律儀二十卷開元釋教錄

增比丘尼傳四卷而前九種中唯載經律異相五十卷是其

目五卷已闕廢矣是書乃總集經論所說十法界中一切依

正二報以及如來並諸弟子本生本事之文。分為四十部。天地有三部。佛有四部。菩薩有四部。聲聞有六部。人趣中國王夫人王子王女長者仙人庶民等凡有十八部。鬼神有一部。畜生有三部。地獄有一部。各部復有子目。凡有六百五十六目。而子目之中或復有科目焉。凡集經論二百七十種。間有佚經之文。而震旦感應之緣不預焉。所以明因果崇敬信。此書為最。所謂可以興可以勸者也。

慈悲道場懺法十卷

金陵刻經處本

梁釋寶唱撰。唱所撰經律

異相已著錄。此卷端有慈悲道場懺法傳。謂此懺乃梁武為皇后郗氏所集。郗氏以嫉妬六宮死。而為蜂。帝乃撰此懺文。為之懺悔。郗氏乘此功德乃生忉利天。此文自梁已來已數百年云云。考梁書郗后傳。郗氏卒於齊永元元年。時武帝方為雍州刺史。不得云嫉妬六宮。又南史郗后傳云。化為龍。帝於露井上為殿祀之。若上生忉利者。何為復祀於井上耶。此傳殆宋人附會妄誕之作。不可信也。夫懺悔之法。肇興於劉宋。唐道宣續高僧傳。興福篇論云。藥師行事。源出宋朝。蓋釋

慧簡由東晉譯大灌頂經錄出。別行。又北涼譯之金光明經。明懺悔之法。當時弘通亦甚盛。及薑良耶舍譯觀藥王藥上菩薩經。曇摩蜜多譯觀普賢行法經。皆與懺法有關。故廣弘明集懺悔篇序云。普賢藥上之侶。分衢而廣。斯座也。齊竟陵王所撰淨住子淨行法門。亦即懺法之一。梁初有方廣懺法源在荆襄。本以厲疾。祈誠懺悔。過疑即偽經中之大通方廣懺悔滅罪成佛經也。至於梁武所製。凡有兩本。一曰六根大懺。此乃帝所親行。故文曰。萬方有罪。在予一人。此本今佚。二曰六道懺懺事。在歲終。方行此禮。乃授僧衆行之者。皆見續高

僧傳興福篇論中其後懺法繁興如涅槃大品金剛般若天
王般若法華方等虛空藏等懺法簡文沈約江總之流咸有
悔文之作今存世者唯有此本殆即道宣所謂六道懺懺者
也大唐內典錄云眾經懺悔滅罪法三卷天監中勅莊嚴寺
沙門釋寶唱等總撰集錄或建福禳災或禮懺除障云云是
此懺古今三卷第一卷即今之第一二兩卷有六章一歸依
三寶二斷疑三懺悔四發菩提心五發願六發回向心第二
卷即今之第三四五六卷有十四章一顯果報二出地獄三解
怨釋結四發願第三卷即今之第七八九十卷有十五章一自

續修四庫全書

卷

部

慶二為六道禮佛三回向四發願五囑累後人分自慶為三
分為六道禮佛為二十三分回向為二凡為四十章總凡禮
佛一千二百七十五尊初維衛佛等七佛善住等十佛出分
別功德經金剛不壞等三十五佛出決定毘尼經善光佛等
五十三佛出觀藥王藥上菩薩經寶海等百七十佛出稱揚
諸佛功德經拘留孫佛等十佛出三劫三千佛名經第二卷
果報地獄等文廣引輪轉五道罪福報應經及雜藏經文既
包括幽奧詳略古今遵斯祈求多感威靈所以千餘年來流
傳不絕可稱為大乘律宗此土撰述之要籍滅罪之明燈懺

過之通軌也

續修四庫全書

卷

部

比丘尼傳四卷

金陵

梁釋寶唱撰唱所撰經律異相

慈悲道場懺法已著錄此傳古目不載自開元釋教錄始增

入新唐書藝文志亦載之宋史藝文志作五卷起晉咸和訖

梁普通凡六十五人蓋此比丘尼始於晉神令儀等四人

今儀早寡建興中初從西域沙明智山受十戒并平中浮舟

於泗從大僧釋道場等受具戒即檢淨尼等是也因以為首

焉所以浮舟於泗者為成結界也至宋世景福寺尼惠果等

以此土先未有尼那得二眾受戒乃更請外國尼來足滿十

數從僧伽跋摩重受具戒所記頗可補諸傳之闕如晉咸康

續四庫全書

卷

部

中沙門僧建於月支國得僧祇尼羯磨及戒并平元年二月

八日於洛陽譯出諸家目錄咸不載又宋明帝太始二年勅

齊賢尼為都邑僧正法淨尼為京邑都維那則宋世二部僧

官各別設也然檢淨尼傳所記歲月疑有乖舛傳云曇摩羯

多立戒壇釋道場以戒因緣經為難云其法不成戒因緣經

譯於秦建元十四年當晉太元三年上距檢淨尼發心之初

建興年中已六十餘年其時檢淨當已早卒那得從之受戒

耶

名僧傳抄一卷

時藏

梁釋寶唱撰日本釋性空抄唱所

撰經律異相慈悲道場懺法比丘尼傳已著錄此書原本三

十卷序目一卷分為九科一外國法師二中國法師三律師

四外國禪師五中國禪師六神力七苦節八導師九經師而

外國法師中別有神通弘教一門中國法師中別有上行隱

道二門苦節中分為兼舉感通遺身求索尋經法造經像造

塔寺七門始於漢明終於梁初凡四百三十五人其序略見

於續高僧傳本傳中新唐書藝文志及鄭樵通志尚載此書

文獻通考則不及之是亡於南宋間也性空為日本笠置寺

續四庫全書

卷

部

僧於文曆二年即宋端平二年抄出彌勒感應之要及餘要

略凡有三十九條卷首具載原目卷末附名僧傳說處所抄

雖不周備亦頗足補慧皎高僧傳之闕文他傳皆直稱名而

僧行傳獨稱和上諱僧行豈寶唱為僧行弟子耶又所抄第

十三卷有問三乘漸解實相事問無神我事二則不註誰氏

之言目中此卷有慧靜傳高僧傳稱靜有大集十卷出三藏

記集陸澄法論目中有慧靜佛性集命源論今此二事所論

亦為實相佛性之文殆即慧靜之作歟又所抄卷第十八有

禮法事一則亦不標誰氏之言所論乃律分五部大義此卷

為律師傳意者原傳每科各有通論此即律師傳論之略文
歟

周叔迦

續修四庫全書總目

卷

部

妙法蓮華經義記二十二卷 金陵刻經處本 梁釋法雲撰雲姓周氏晉平西將軍處之七世孫也為僧成玄趣寶亮弟子又從中興僧印謝寺慧次受業講經之妙獨步當時梁武令諸名德各撰成實義疏雲乃經論合撰有四十科為四十二卷勅為光宅寺主范軫著神滅論勅令雲答之雲於法華研精累思義理始末照覽所以垂名梁代誠續有聞時人稱為雲法華事蹟具詳續高僧傳本傳此記原本作八卷金陵刻經處本經記會合作二十二卷全記釋經以一乘因果為宗前段為因後段為果科判大章初序品一品則是序段開為通

續修四庫全書總目

卷

部

別二序第二從方便品以下訖分別功德品中彌勒說偈以末凡有十四品半經為正說段開前七二品為開三顯一以明因義後二品半為開近顯遠以明果義第三從分別功德品中彌勒說偈後長行盡經凡有十一品半經為流通段開前十品半為化他流通後一品為自行流通其釋題曰妙者一乘因果法也待昔因果成體狹位下用短故粗今教因果成體廣位高用長故妙蓮華因果必俱譬此經雙據因果唐東陽永安曠法著法華疏評之曰自梁陳已來解釋法華唯以先宅獨擅其美後諸學者一概雷同雲師雖往文籍猶存

吾錯仰積年唯見文句紛繁章段重疊尋其文義未詳旨趣本傳亦云文疏稠疊前後繁映致依講誦有阻恒功今考此記科判雖細尚不足云繁文字較之智者文句纔三分之一不足云多竊疑隋唐流通別有雲公之疏記而此記乃是雲公弟子所述別本其證有三一卷端釋名竟云此意是光宅法師今述而不作也其後文中處處有光宅法師解云若是雲公所撰文中不應自稱光宅法師也二智者法華玄義文句所徵光宅之文此記中或有或無或同或異章安所記雖取大義然不應有闕異也如釋題中因果粗妙文此記有兩

續修四庫全書

卷

部

解不同而章安只記一解此記云因妙者體廣位長用高果妙者體廣位高用長而章安記光宅釋因果同為體廣位高用長又方便品中諸有所作常為一事唯以佛之知見示悟眾生此記判為因一如來但以一佛乘故為眾生說法等為教一而章安記光宅判前一節為教後一節為因一又藥草喻品其中眾生悉是吾子下嘉祥法華疏有引光宅解一段而此記無之如此之類不遑縷述也三此記多有與章安記中所述舊解相符合者則此記非全本光宅也然以闕無提婆達多品及普門品重頌證之決為梁代雲公弟子所述

蓋梁末滿法師陳初慧思禪師時提婆品已增入矣考續高僧傳僧詢傳云從光宅法雲諸稟經論凡所聽聞悉為法記同學門友莫不傳寫或即此本歟智者講此經雖廣難光宅只為後世執文疏者義多偏畧故破析之而雲公講經瑞感天華燈明佛時已講此經因果之旨深可遵崇所謂蘭菊各擅其美後生不應是非爭競者也

續修四庫全書

卷

部

古叔迦

五分比丘尼戒本一卷

毘陵刻經處本

梁釋明徽撰微事蹟未

詳此戒本最初見於大周衆經目錄云普通三年於建初寺

寺出見寶唱錄然麗藏本微作微又聖語藏貞元釋教錄中

微作微考續高僧傳有明徽傳從釋僧祐受學十誦住建初

寺遍研四部校其興廢當律輯莫有能折普通三年十二月

卒然則微也微也無從證之矣是卷全依佛陀什譯彌沙塞

五分律及彌沙塞五分比丘戒本凡有八波羅夷法十七僧

伽婆尸沙法三十尼薩耆波逸提法二百一十波逸提法八

波羅提提舍尼法一百衆學法共三百七十三戒缺無七滅

續四庫全書

卷

部

淨法舍之應為三百八十戒也波逸提法中第七與未受具

戒七人同室宿過三夜波逸提五分律作過二夜又麗藏五

分律中作二百零七波逸提法蓋麗藏佚第三十六戒故奪

畜生命一條併第一百四十四五六七戒自作教他誦治病

經万及治病以為生業為二戒併一百五十九六十戒畜髮

及髮長為一戒併第一百九十二三四戒自作畜衆獨磨自

作二歲學戒獨磨自授二歲學戒為一戒又有三處誤數九

為十遂成二百零七法耳非此戒本有誤也闕元釋教錄云

檢此戒中衆學之後無七滅淨律本雖畧准義合安豈可尼

僧有諍不殄祇律正文與僧同有故彼律卷第四十云衆學
法中唯除汚草及水七滅淨法隨順法偈並同比丘彼師不
安理不通也考七滅淨諸部尼戒本並有而此獨缺之智昇
之論宜也

續四庫全書

卷

部

高僧傳十六卷

金陵刻經處本

梁釋慧皎撰皎未詳氏族會稽

周叔迦

上虞人今浙江上虞縣住嘉祥寺撰涅槃義疏十卷及梵網戒等義疏今並不傳承聖二年避亂溫城三年二月捨化春秋五十八事蹟具詳續高僧傳本傳是書始於漢明帝永平十年終於梁天監十八年凡四百五十三載所記有二百五十七人傳出附見者二百餘人開其德業大為十例一曰譯經二曰義解三曰神異四曰習禪五曰明律六曰遺身七曰誦經八曰興福九曰經師十曰唱導每科各著講論一篇卷末附有王曼穎書及慧皎答書又僧果記王書云僧祐成簡

續四庫全書

卷

部

唱集繁冗法師此製始所謂不刊之筆又皎公自序云前代所撰多曰名僧然名者本實之實也實行潛光則高而不名寡德適時則名而不高今省名音代以高字蓋譏唱公名僧傳多溢美也但自序及歷代諸藏皆作傳十三卷序錄一卷自清藏始改作十六卷分第六七八及第十一二三各成四卷考皎公之序當時所存晉宋諸家僧傳凡十有八種則貫通古今不妨謹密降及今日諸家傳記皆不傳每恨不能得唱公全作而讀之而嫌皎公此傳之畧也要其義例甄著文詞約婉自為名世之作其傳之不朽亦宜也夫

陀羅尼雜集十卷

大正新修大藏經本

舊題梁失譯書中凡總集

居士

諸陀羅尼始自晉代終於當時合一百七十一種二百六十八首始見於隋法經眾經目錄大宋別生錄中雜咒集十卷云既未見經本且附斯錄大周錄卷一末有陀羅尼集一部十卷一百八十七處一名雜咒經宋代沙門智嚴譯開元元元釋教錄梁代失譯中並有陀羅尼雜集十卷開元錄云尋其文句非是遠代故編梁末以為梁代失源云則此集為梁代之作古亦無精確之憑證也考此集既雜抄有晉宋齊梁所譯諸經其為土學人隨自意好於諸經中抄集成書而非

續四庫全書

卷

部

自天竺譯出者可斷言也況麗藏本第五卷中有佛說咒土陀羅尼一首內有青龍白虎六甲急咒如律令等文註云是偽經集咒者不知妄集在此則此土之作尤可證也又卷十有田藏經中除罪見佛陀羅尼及除瞋恚陀羅尼田藏經是隋那連提耶舍譯梁時人不應得見之也且隋時法經只知其名未見其本則書成未久流通未廣可知考續高僧傳那連提黎耶舍傳云耶舍以天保七年居於鄴都文宣請為翻經三藏沙門法上等二十餘人監掌翻譯沙門達摩闍那及居士萬天懿傳語耶舍每於宣譯之暇時陳神咒冥救顯助

之功多矣。又萬天誌傳云：善梵書梵語，兼工咒術。今考此集所錄晉代諸譯，與原經文字全同。齊隋所譯，則與經本多有音同字別者。又所述持法式及咒功能，間有經中所不載者，自非精通梵語而又親承法師者，不能辦也。此集殆萬天誌所撰歟。

周叔迦

華嚴經論一卷

續藏經本

元魏釋靈辯撰，是論原本一百卷。

今僅存卷第十。釋晉譯華嚴經卷第六，光明覺品，辭未詳。姓氏太原晉陽人。今山西太原縣也。嘗頂戴此經入清涼山清涼寺行道，求文殊哀護，攝受開發義解，遂歷一年，足骨盡現，披卷思惟，豁然大悟。以後魏熙平元年正月起筆，至神龜三年九月乃畢。以正光三年正月卒。時年四十有六。事蹟具詳唐釋法藏華嚴經傳記。此論初傳汾晉，未流京洛。至唐永淳二年，始至京師。帝筆毫彥莫不驚折，繕寫流通焉。夫華嚴法釋今行於世者，唯賢首三葉之搜玄記、探玄記、疏鈔及李長者之合論而已。今見此論，獨自一番經綸，不落通常科臼詞，既清肅理，亦高暢探賾索隱，妙盡奧隅，雖僅存一卷，若與疏論相校讀之，益可見古人之覃思研精，超超入神之趣矣。昔隋之慧遠、唐之慧休，皆博瞻宏富，振古罕傳。而於此經之理，莫能窮照，自非大聖冥加，孰能敷弘幽旨哉。

少室六門集一卷

大正新修
大藏經本

舊傳元魏菩提達磨撰達

磨以梁普通元年自海道西來由廣州至揚都謁梁武帝不
契乃北至魏九年不知所終事蹟具詳續高僧傳及禪宗諸
錄是為禪宗初祖也是集所謂六門者第一門心經頌就心
經逐句為五言頌三十七章章八句所依心經乃唐釋玄奘
譯本頌句亦淺陋其為唐人偽造無疑第二門破相論問答
觀心要義凡有十四番末附七言偈一章八句考燉煌經卷
中有觀心論一卷文句與此論大致相同唯末無頌文獻通
考藝文志中有觀心論一卷龜氏曰魏菩提達磨撰蓋此論

續修四庫全書

卷

部

原名觀心論後人以其與天台智者之觀心論名稱相混改
作今名耳頌亦後人附益之者也第三門二種入述理入行
入二義末附四言偈一章八句此篇又見景德傳燈錄卷第
三十名曰大乘四行觀前有弟子曇琳序論末無頌第四門
安心法門初申迷解之分次有三番問答末附長短句頌一
章此篇又見宗鏡錄卷第九十七末亦無頌第三門頌及此
頌皆見宗鏡錄卷三云是達磨大師作蓋贈楊衡之之作後
人附於此二篇末也第五門悟性論廣申迷悟之本末有夜
坐偈一篇七言四十句又迴文真性頌二十字悟性論不見

他書夜坐偈中有一念歷三千之語此乃天台教旨其為唐

人偽造可知真性偈見人天眼目云是達磨所造翻復讀之
可成四十韻第六門血脈論發明心體有八番問答末附五
言偈一章八句前四句是傳法偈末四句是答楊衡之識句
考唐書藝文志有達磨血脈一卷宋史藝文志有釋慧可達
磨血脈論一卷今綜觀六門除心經頌夜坐偈為偽造者餘
論或大師親說或門人所記皆可依遵但論末諸偈與論文
毫無關涉皆後人隨意增附之可悉移於集末別為一篇也
又燉煌經卷中楞伽師資記云四行是達磨禪師親說餘則

續修四庫全書

卷

部

弟子曇琳記師言行集成一卷名曰達磨論也菩提師又為
坐禪眾釋楞伽要義一義有十二三紙亦名達磨論此兩本
文理圓滿天下流通自外更有人偽造達磨論三卷文繁理
散不堪行用今此集中破相悟性二論即曇琳所記歟難以
證明矣達磨依楞伽經傳佛心宗當時習者號楞伽師至五
祖開東山法門漸稱禪宗降及五代玄要君臣料揀之法繁
興而禪宗之神妙益非凡庸所能窺其端倪矣殊不知達磨
之法平易近人根無利鈍唯發菩提心者能入耳四行安心
二篇固為此宗之法要餘三論所言與此亦不相遠不可廢

也。

古

往生論註二卷

北齊劉
經處本

元魏釋曇鸞撰。鸞未詳姓氏。雁

門人。今山西代縣。因注大集經而感疾。乃至江南造陶。景

求長年術。得仙方十卷。以歸。至洛下。逢菩提留支。以觀經授

之。曰。此大仙方。依之修行。當得解脫生死。鸞即燒仙方。頂戴

受持。自行化他。流靡宏廣。魏主重之。號為神鸞。興和四年卒。

年六十七。蓋東林遠公之後第一人焉。事蹟具詳續高僧傳

本傳。蓋佛在王舍城。及舍衛國。說阿彌陀佛莊嚴功德。即無

量壽佛經及阿彌陀經。是世親菩薩傍經作願。生偈。復造長

行重釋。名曰往生論。魏菩提留支譯梵為華。此論明五念門。

一者禮拜。二者讚歎。三者作願。四者觀察。五者迴向。觀察門

中。又復有三。一觀察十七種器世間莊嚴成就。二觀察八種

如來莊嚴成就。三觀察四種菩薩莊嚴成就。鸞公之註。真俗

圓融。事理無礙。舉凡後世一切淨土典籍。無有出此範圍之

外者。特引申之而已。精要之義。略舉數端。一諸經皆說極樂

國土有聲聞。而此偈獨言二乘種不生。鸞公和會之曰。安樂

國不生二乘種子。但他方二乘來生。佛以本願不可思議神

力。攝令生彼。生其無上道心。二釋是心作佛。是心是佛。譬如

火從木生。火不能離木。以不離木故。則能燒木。木為火燒。木

周以迦

即為火也。三釋十念往生不取時節不必須知頭數但明事
業成辦耳。四明往生彼土是彌陀清淨本願無生之生非如
三有虛妄生也如是等類妙解無窮句句璣珠信淨土之綱
宗修行之圭臬願世之行者咸能三復斯篇也。

續修四庫全書總目

卷

部

略論安樂淨土義一卷

北京刻
經處本

元魏釋曇鸞撰

往生論註已著錄是書凡有六番問答釋極樂世界名相初
番問答明安樂國土由阿彌陀佛別業所得非三界攝第二
番問答據世親無量壽經論以十七種器世間清淨十二種
衆生世間清淨釋安樂國莊嚴之事第三番問答依無量壽
經明三品往生因緣第四番問答明安樂國中胎生者不受
快樂惟憶出離第五番問答明彌陀四智以破疑惑謂佛不
思議智故十念念佛能滅繫業使出三界佛不可稱智故智
絕相待佛大乘廣智故度一切衆生而實非度非不度佛無

續修四庫全書總目

卷

部

等無倫最上勝智故得一切種智第六番問答釋如何成十
念相續然第三番明往生因緣中以發菩提心專意念佛發
願往生三事為通因緣上品者更能出家修道修諸功德中
品者但多少持戒立塔造像飯食沙門供養沙門自是依大
經如此若依觀經以三種淨業為次第者則不如此彼經三
種淨業者一者孝養父母奉事師長慈心不殺修十善業二
者受持三歸具足眾戒不犯威儀三者發菩提心深信因果
讀誦大乘勸進行者三業具足斯為上品但於第三業中有
上中下之別具初二業斯為中品但於第二業中有上中之

別唯具初業為中品下生反此三福成三惡業為下品生而以念佛回向發願為通因緣也

讚阿彌陀佛偈一卷

北京刻經處本

元魏釋曇鸞撰鸞所撰往生論註二卷略論安樂淨土義一卷已著錄是卷初有十四

偈頌十二光佛名次有八十三偈半分為三十六段頌極樂莊嚴每段頌偈多寡不等殊不適於禮讚之用蓋依無量壽佛經而作也唐釋道綽安樂集前後引有十五偈名曰大經讚云曇鸞法師正意西歸故傍大經奉讚又唐釋迦才淨土論往生人證門云注解天親菩薩往生論裁成兩卷法師撰集無量壽經奉讚七言偈百九十五行并問答一卷流行於世即今所流通三種也然續高僧傳稱鸞撰禮淨土十二偈續龍樹偈後又撰安樂集兩卷等廣流於世是以龍樹有十二禮讚阿彌陀佛文遂誤以鸞作為亦十二偈又誤以往生論註為安樂集是道宣律師未嘗見此書也開元中釋智昇作集諸經禮懺儀集龍樹天親彥琮善導往生禮讚偈而獨不及鸞公之作豈唐時此偈未流通於京洛間耶

四阿含暮抄解二卷

見校刻
經處本

晉釋道安撰安所注人本

周叔迦

欲生經已著錄此卷舊不題撰者姓名但稱符秦沙門鳩摩羅佛提等譯列於西土撰述小乘論之類然原論與東晉僧伽提婆譯三法度論同本依天竺名應云四阿含暮抄復云解者自是指此土人所增釋而言卷端有序一篇亦稱有懸數懸事皆訪其人為注其下時復以意消意者為其章注則明指所解為此土所增此序又見於出三藏記集亦云未詳作者細考其文定其道安法師之作安公與法和於符秦時提倡傳譯最為有力時復潤文序云余以壬午之歲八月東

續四庫全書

卷

部

省先師寺廟即是省視佛圖澄之塔寺也卷端題下云道安為斯題此即安公自稱若他人傳述當時安公德為物尊不合直稱名也此抄為小乘入門之典以三法層層說善惡無記之法善法謂之德即道諦是也惡法謂之惡即集諦是也無記之法謂之依即陰界入等苦諦是也若能熟讀此卷於小乘綱宗可以瞭若指掌原譯文字艱澁質直不可句讀安公之解略有引中不能詳盡也出三藏記集安公注經錄亦不載此解者蓋以其意旨皆訪諸譯不欲專美故不載爾

起信論一心二門大意一卷

北京刻
經處本

梁釋智愷撰愷俗

周叔迦

姓曹氏住揚都寺後往嶺表依承真諦三藏於天嘉四年對翻攝論翌年更翻俱舍皆兼成疏釋凡百餘卷光大二年卒於廣州年五十一事蹟附見於續高僧傳法泰傳考大來起信論乃真諦於梁承聖二年在衡州始興郡所譯於時智愷筆受論前有智愷序此卷即述起信論中依清淨法界之一心立真如生滅之大義真如門者不可說不可念即一切法真實性也生滅門者有覺不覺即一切法染淨相用也智愷總攝其義立為流轉還源二門依一心之真如而有生滅依

續四庫全書

卷

部

生滅而有境界煩惱謂之流轉眾生也依紛紜萬像而顯佛性依佛性而證真如法性謂之還源聖也然今世頗有疑大乘起信論非西土所傳非真諦所譯者以為智愷於天嘉中始隨真諦於嶺南故傳稱真諦有吾早值子綴緝經論今譯兩論詞理圓備吾無恨矣之歎是殆不知此言所指智愷攝論序云愷昔嘗受業已少滌沈弊伏膺未久便致睽隔今重奉值倍懷舞蹈則愷於天嘉之前曾與真諦相遇而真諦所謂吾早值子綴緝經論即指昔年相值筆受之事今無恨矣乃欣今日之重逢更出大部也智愷起信論序云京邑英賢

周叔迦

慧顯智韶智愷曇振慧旻與假黃鉞大將軍太保蕭公勃以大梁承聖二年於衡州始興郡建興寺敬請法師翻譯斯論一卷玄文二十卷大品玄文四卷十二因緣經兩卷九識義章兩卷傳語人天竺國月支首那等執筆人智愷等首尾二年方訖如是證信時主處眾無不分明何可不信所謂智韶即續高僧傳警韶其傳云會外國三藏真諦停豫都為翻金光明唯識論及涅槃中百句長解脫十四音等與序正相符合雖未列起信論名既云等者明尚有多也蕭勃見南史蕭景傳承聖中為廣州刺史紹泰元年春詔為司徒翌年冬進

續修四庫全書

卷

部

太保皆與序合殆蕭勃以反誅於始興是故此論陳代流通甚寡此階法經錄所以入於疑論也費辰房三寶記所載詳論年月地處與序不合然費氏之書舛舛甚多不可為據也今以此卷可證智愷實預夫起信論之翻譯則智愷之起信論原蓋可信矣

周叔迦

傳大士集四卷

唐抄本

原書亦名善慧大士語錄唐進

士樓穎輯定為八卷宋紹興十三年浙東安撫使樓昭刪為四卷傳俞東陽郡烏傷縣人今浙江義烏縣也生於齊建武四年卒於陳大建元年春秋七十有三嘗作白書於梁武帝自稱當來解脫善慧大士言上中下善居恆教人捨身布施營齋修福所有言句皆以般若為宗明心為趣不以名相為拘是集第一卷為本傳第二卷為語錄第三卷為詩偈第四卷為附錄凡徐陵傳大士碑文惠約傳高頭陀傳慧集傳慧和傳五篇然本傳所載諸人如慧集之捨身慧和之博瞻皆不見於高僧傳遺身義解諸科可怪也文中不無唐宋時人附會增益之處然而自梁代以還一轉前朝依語之風而依於義下啟隋唐燦爛之輝光實誌梁武暨大士之力也其詩偈中有頌二首其一曰空手把鋤頭步行騎水牛人從橋上過橋流水不流其二曰有物先天地無形本寂寥能為萬象主不逐四時凋及心王銘心王頌皆宗門提倡之極則凡欲研明心性者必玩味於斯篇乎清世祖御選語錄立見甚高歷代禪師前集序中述傳公諸偈以為可以接引初機啟發疑情然亦祇到得脫凡情執著見耳樓穎事蹟不傳樓昭於

續修四庫全書

卷

部

周叔迦

宋史有傳宋李忠定公梁谿集中有惟文林善慧大士錄贊并序稱是右文殿修撰龍津居士羅公所芟除潤色不言卷數豈宋世有兩本歟

續修四庫全書總目

卷

部

周叔迦

金剛經頌一卷

大正新修大藏經本

舊題梁傳翕撰翕有集四卷

已著錄此頌舊無單行本僅宋楊圭輯金剛經十七家註及明曾鳳儀金剛經宗通中引之此經頌會本乃是燉煌唐人寫經卷本凡五言頌四十九篇每篇八句唯般若頌十六句經題後有頌一篇卷末有遍計依他圓成三頌不在四十九頌之數前有序一篇云梁武帝題大士此頌於荊州寺四層閣上又云其閣既被焚燒則此頌之源殊無本可據也細考大士言偈多不用教相名句此頌處處用遍計依他圓成諸名況此三名乃唐玄奘三藏新譯所用乎又末頌列星鬘燈

續修四庫全書總目

卷

部

幻泡露夢電雲九喻然梁陳之際江南承習皆用羅什譯本只有夢幻泡影露電六喻雖北魏菩提流支譯本有九喻時未流通及於江南殆唐玄奘重譯金剛經後人始習知九喻則此頌為唐人假托無疑與少室六門集中心經頌殆出於一人手筆一以附之達磨一以附之傳翕耳考傳大士集稱大同五年與帝論真諦息而不滅義之後帝請講金剛經大士陞座揮案一拍便下座再請講大士索板陞座歌四十九頌便去正與燉煌本序中所述相同但續藏經本善慧大士語錄無此節豈唐末人據此頌傳本增入耶此說即為唐

人所常道則此頌附會之作要在初唐之末也

周叔迦

續修四庫全書

卷

部

華嚴經義記一卷 大正新修 北齊釋惠光撰是記原本

周叔迦

四卷今唯存卷第一之中段釋光明覺品初章耳光姓楊氏

定州長蘆人今河北滄縣也為佛陀禪師弟子會佛陀勒那

初譯十地經論光乃命章開釋獨最其功光每以正教之本

莫過華嚴乃撰疏四卷立漸頓圓三教以判羣典以華嚴為

圓教自其始也涅槃維摩十地持勝鬘遺教溫室仁王並

有疏又著玄宗論大乘義律仁王七誠僧制十八條文旨清

肅為時所尚今皆不傳事蹟具詳續高僧傳本傳光雖解冠

終古然時四分律宗草創基茲嘗造四分律疏百二十紙獨

續修四庫全書

卷

部

唐戒本咸加刪定弟子咸奉光遺令專宏律部故續高僧傳

列於明律焉案華嚴經光明覺品佛放兩足輪光始照一佛

國乃至遞增終至百十億世界一切處見佛坐華座大眾圍

繞文殊等十菩薩各各從十世界十佛所來一切處文殊說

偈凡有十段此記乃釋初段長行文義然光師嘗從辯公參

學經論辯公所造華嚴經論百卷今所存亦是釋此品文而

此記所釋多論文所略者是知光師乃綴述所聞以補記耳

理尚高華文存風骨所存不過七百餘言亦足以為萬載宗

轄矣

華嚴經文義記一卷 續藏經本

北齊釋靈裕撰裕所撰華嚴

同叔迦

疏及旨歸合九卷今所存乃卷六釋經卷第四十九至卷第六十蓋即疏之末卷也卷末有題識云天保十年沙門靈裕在寶山寺集記營供養寶山寺乃裕所經始而齊安東王樓殿為施主也裕姓趙氏定州鉅鹿曲陽人今河北省晉縣也為道憑弟子憑即親承惠光律師者也自是專業華嚴涅槃地論律部皆博尋舊解穿鑿新異時號為裕菩薩焉以大業元年卒春秋八十有八所撰華嚴疏并旨歸之外自餘內外章疏傳記等五十餘部總百餘卷事蹟并著述目詳續高僧

續修四庫全書總目

卷

部

傳本傳今詳此記僅就經幽奧處大略為科判關於義解僅就自他解行方便成就體用諸科反復配釋之於方廣之致未能多所發揮較之靈琳之論惠光之記誠為遜色而斷句判章間有獨到之處察其用意凡此記所詳多是當時他人文疏所略者欲同研華嚴者此記亦不可廢也所釋自第十知識彌多羅尼終於第四十三知識普賢菩薩蓋摩耶夫人後九知識原為吾本所無唐時日照三藏始勘梵本增入故所序知識之數僅有四十三也

笑道論一卷 全藏本

北周甄鸞撰按廣弘明集及續高僧傳釋道安傳所載周武帝於天和四年三月十五日集僧儒道士百二千餘人於正殿量述三教議者紛紜不定而散

同叔迦

其月二十日再集四月初更集是非更廣乃敕司隸大夫甄鸞詳度佛道二教定其深淺辨其真偽天和五年二月十五日鸞乃上笑道論文極詳據事多擄激至五月十日帝又大集羣臣詳鸞上論以為偽靈道士即於殿庭焚之其論首有上武帝啟一篇云五千文口下士聞道大笑之不笑不名為道臣輒率下士之見為笑道論三卷合三十六條三卷其三

續修四庫全書總目

卷

部

洞之名三十六條者笑其經有三十六部啟末自稱前司隸母極縣開國伯臣甄鸞啟考鸞之事蹟不詳於正史然魏梁之世甄氏為中山母極之盛族今河北省無極縣也後梁宣帝之居襄陽好內典甄玄成素誦法華官至吏部尚書則甄氏固世信佛教者歟開國縣伯魏官三品也論之末篇云玄都經目云道經傳記符圖論凡六千三百六十三卷二十四十卷有鸞引宋人陸靜修目止有經書樂方符圖一千二百二十八卷其中無雜書諸子之名今考廣弘明集中阮孝緒七錄序外為神仙道錄亦只有經戒服餌房中行圖四百二

十五種一千一百三十八卷內篇別有道部彼所增八百餘卷乃取漢書藝文志道家諸子並為仙道之經耳則道與神仙家之合流實始於周齊之世也唐書藝文志稱此論三卷今世無別行本此卷乃從廣弘明集中錄出蓋亦道宣刪即之本也

續修四庫全書總目

卷

部

二教論一卷

金陵刻

北周釋道安撰安俗姓姚馮翊胡

城人今安徽阜陽縣也擁志經論旁觀子史周武帝頻御雕輦躬禮安馬敕任大中興寺既周武惑於讖緯云黑和當有天下張齊衛元嵩交相扇惑欲廢佛教以厭之天和四年三月乃敕僧道士百官齊集親量三教優劣廢立五月再集安慨時俗之混并乃作二教論上之當時遂寢至建德三年竟廢佛道二宗安乃別述潛聲林數事迹具詳續高僧傳本傳此論文則一卷篇分十二歸宗頌本第一儒道昇降第二君為教主第三詰駁形神第四仙異涅槃第五道仙優劣第六孔老非佛第七釋異道流第八服法非老第九朋典真偽第十教指通局第十一依法除疑第十二於三教異同優劣辯之可謂精密言二教者內教外教也練心之術名三乘內教也教形之術名九流外教也又道無別教即在儒流即易之謙謙故云二教也所引典籍儒家則以六經為宗道家則用張魯蜀記為證史冊則依史記兩漢為據而所引孝經說晉書禮樂志文雖不多皆佚典也蓋道安文藻才華榮達當時故所作高雅若斯惜世久無別行本唐釋道宣收入廣宏明集中其第四五六七八等篇較餘篇五分不及一疑道宣有

續修四庫全書總目

卷

部

所刪節原本既不可得難以考證矣

三九四

大乘止觀法門四卷

大正新修
大藏經本

陳釋慧思撰思俗姓李

氏武津人今河南上蔡縣也因讀妙勝定經歎禪功德便爾發心尋修禪支依北齊嵩山慧文禪師從受正法營僧為業經冬徂夏未有所證來夏長坐始三七日發少靜觀倍復勇猛發本初禪忽起禪障四肢緩弱乃觀業性本空所苦消除又發空定心境廓然夏竟受戒慨無所獲放身倚壁室爾開悟法華三昧大乘法門及特勝背捨便自通徹以齊武平初領徒南逝止大陳山至陳光大二年入南嶽陳主迎下都止棲玄寺後還山舍居山十年臨終告眾曰若有十人不惜身

命常修法華般舟念佛三昧方等懺悔常坐苦行者吾自供給必相利益如無其人吾當遠去竟無答者因遂命終時太建九年春秋六十四事蹟具詳續高僧傳本傳世奉之為天台宗第二祖焉所著書有八種大乘止觀無諍行門隨自意三昧法華經安樂行義今見存釋論玄次第禪要三智觀門四十二字門今闕本大乘止觀中土久佚續高僧傳本傳中即不載其名是初唐已不傳宋咸平中釋遵式得之於日本僧寂照是書凡分五門曰止觀依止止觀境界止觀體狀止觀斷得止觀作用依止者謂以意識依止於心以修止觀也

初破小乘人執次破大乘人執境界者謂分別依他真實三性也體狀者約染濁清淨二種三性以修止觀斷得者約三止三觀之除障得益作用者謂證甚深法性之體起法界無礙之用也依止門是開止觀之解後四門是示止觀之行依此而修者初心行人由名字入觀行依自性清淨心以為依止觀照自性息滅幻魔圓伏五住煩惱進而粗煩惱斷入相似位由此再進豁爾心開入分證矣斷三障證三德莫不由此南嶽大師自言位居鐵輪此書乃師以大慈悲心披示自行法門其後智者廣之說摩訶止觀唐荆谿尊者復申之以

輔行文豐義富然求其綱領條末囊括始終則以此書為勝誠可謂定門之摩尼行者之甘露也卷末附有禮佛止觀食時止觀大小便利時止觀等法尤為初學入門之要途云

隨自意三昧一卷

北齊書

陳釋慧思撰思所撰大乘止

觀法門已著錄是卷凡有六品明行住坐卧食語六威儀由止觀法門一一具足六波羅蜜初行威儀中辨六波羅蜜竟因廣論觀未念欲念心破人法二我執及未念心滅欲念心生等四句皆不可得未明身心雖空因果不失觀中道第一義空道理得首楞嚴定入菩薩位第二住威儀中首述先觀兩種三性後觀假名但只解釋第一種三性觀法先觀息出入畢竟空寂次觀心不可得次觀色身空寂以芭蕉觀沫觀泡觀影觀虛空觀次第得具足六波羅蜜第三坐威儀中先以跏趺坐具足六波羅蜜次總明內觀六根外觀六塵內外觀六識皆不可得得一切智慧次別明根塵識六門觀法次明意識與前五識差別末明第六七八識差別此中以為轉一切生死惡業皆由第七識凡夫生死隨業受報用第六識而第八識凡聖齊平此義極精蓋是北地學派也第四卧威儀中明卧中眼義觀法具足六波羅蜜第五食威儀中明受食中回向法界眾生施與法食具足六波羅蜜第六語威儀中明語時回向法界眾生具足六波羅蜜此卷所述如何念如何思如何修皆依中論破析宗旨一心具足空假

中三觀明義乃南嶽大師自受用之三昧法華經安樂行義中說不動忍謂如隨自意三昧中說此卷初亦說學法妙蓮華三昧應先學隨自意三昧是南嶽教授次第以此為入門之徑也初唐道宣續高僧傳中尚稱此書名會昌之厄乃就喪亡吳越求諸海外始復歸來宣和間釋了然大乘止觀宗圖記尚引隨自意三昧之文至南宋釋志槃佛祖統紀載南藏存佚諸書已失此名是再佚矣今幸於日本續藏中得之頗多錯簡釋印光詳加校訂刊版流通焉

法華經安樂行義一卷

金陵刻經處本

陳釋慧思撰思所撰大

乘止觀法門隨自意三昧皆已著錄此卷釋妙法蓮華經安樂行品第十四之大義蓋思大師教人修習法華三昧恒以安樂行為方便故特詳解之法華經中有四要品散身譬喻品者開佛知見教一故也安樂行品者示佛知見行一故也壽量品者悟佛知見人一故也觀音普門品者入佛知見理一故也安樂行品既為乘乘之法是故思大師尤專致意焉大意可分為三段初畧說法華經玄義及安樂行玄義以持戒忍辱精進三行導成身口意誓願四種安樂行義次則攝

頌以五言偈攝略說義後則廣解先解法華經玄義次解安樂行玄義其解安樂行復有二節初以三法釋安樂行後以四念處釋安樂行三法者一切法中心不動故曰安於一切法中無受陰故曰樂自利利他故曰行此三法者無量甚深徧攝一切法門廣長無際莫可言宣也四念處者色受心法四念處也夫天台教迹最堪簡邪正曉徧圓破塵勞詮真常今歷觀思大師諸作要言不煩音義深遠其猶醍醐味中上味乎智者之法華玄義法華文句世之所宗仰而其幽奧實啟於斯篇歟

諸法無諍三昧法門二卷 大正新修
大藏經本

陳釋慧思撰 思所

撰大來止觀法門隨自意三昧法華經安樂行義已著錄是
卷初讚禪定功德略說身本與真心及身身與心數之差別
次章廣說三乘一切智慧皆從禪生及修禪之益不修禪之
害第三章說禪有無量名字四弘四無量心四攝一切種智
十八不共法十力十號五根八背捨十一智三十七道品六
波羅蜜九次第定六通八解脫等皆禪也第四章說身念處
不淨觀九想十想及觀氣息法上卷不分品下卷初即身念
處觀如音品次受念處品說斷除苦受樂受不苦不樂受法

續修四庫全書

卷

部

觀受念處得入四禪廣度眾生因便問答法華三變穢土及
諸天人置於他方之義次心念處品說觀心性空得入四禪
次法念處品說觀善法不善法無記法中心性眼性意性謂
十二因緣十二入五陰四大三毒悉在其中以無始空破根
見得盡智無生智觀塵觀識亦然以心空故一切業空得入
諸禪誓度眾生也四念處隨以一念處為主三十七道品悉
在其中矣是書洵可為菩提道之鴻漸也

南嶽思大禪師立誓願文一卷 大正新修
大藏經本

陳釋慧思撰

思所撰大來止觀法門隨自意三昧法華經安樂行義諸法
無諍三昧法門已著錄此文乃於陳永定二年在南光州齊
光寺造金字摩訶般若經所發願文初述今生以來處處弘
宣般若所逢留難因發大悲造此金經次有二十七願初十
願願於彌勒下生時及十方世界以此經及自身種種方便
護持般若利濟眾生次十六願願當成佛果末有一願願今
生因行次有重頌思大師所作多喜用偈語考績高僧傳本
傳稱思於孝元傾覆權止大蘇山數年之間歸從如市造金

續修四庫全書

卷

部

字般若二十七卷金字法華瑠璃函莊嚴炫曜功德傑異
大發眾心弟子智顗嘗諮詢師位思曰吾是十信鐵輪位耳
若圓教十信與別教三賢位齊進入十住與別教初地齊便
於佛前發大誓願取佛國土救拔眾生則思禪師之立誓願
不亦宜乎文前廣說當時惡論師毒害之事正是憐愍之意
非以惡心嫉妬心也文末云擇擇擇擇即法智慈雲所云朱
陵四擇者也謂道俗供養者強勸令講者學士詐親者國王
剎利者如是四類皆須擇之也而此四擇宋元禪德多喜拈
頌又禪宗稱思禪師因誌公令人傳語云何不下山教化眾

生目視雲漢作麼思云三世諸佛被我一口吞盡何處更有
衆生可教化此則因緣亦為古今所拈頌然誌公卒於天監
十三年思禪師生於天監十四年何從相傳語此為宋人所
附會無疑也

受菩薩戒儀一卷

北京刻
經本

陳擇慧思撰思所撰大乘止

觀法門隨自意三昧法華經安樂行義諸法無諍三昧法門
立誓願文皆已著錄此儀悉依梵經蓋自姚秦羅什大師
出梵經北涼曇無讖譯菩薩戒本經大乘律宗乃有兩途
而受儀則咸宗梵經也初告誡方便次觀五法三興三願四
發四弘誓五請戒師六敬禮七歸依八問難九懺悔十問遮
十一正受戒法十二說戒相十三明戒利益十四白佛請證
十五禮敬諸佛十六回向十七發願歷考唐宋諸家受菩薩
戒法無及此儀之周密完備者尤以第二觀五法第三興三
願推廣大悲平等之心第八問難十句斷一切邪見邪業因
緣第十三明戒利益生起歡喜信重之誠最為得授戒之妙
義而為他家所未嘗及者至於正受戒法則以三番羯磨觀
此戒體流注身心唐宋諸家戒儀亦然迨至清代律宗諸賢
始以三番白佛請證即為三番羯磨正得戒體恐未必當也

肇論疏三卷

續藏經本

舊題陳釋慧達撰考是疏亦名肇論

義記亦名肇論吳中集解作者初不可知卷末有日本曆代

題記五則一為神龜三年即唐開元十四年也二為寶龜二

年沙彌慈晉題即唐大曆六年也三為文永三年三論宗智

舜題即宋咸淳二年也此三皆不言疏為何人撰四為康永

三年即元至正四年記云此疏惠達師撰未詳之五為貞和

四年即元至正八年記云仙光院肇論述義中多引惠達言

其文悉合此疏惠達撰無疑哉夫唐宋人所不能知者元時

人何由定為惠達撰耶仙光院肇論述義今不傳作於何時

續修四庫全書

卷

部

未可知要未足為定憑也今世流傳肇論前有小招提寺慧

達序唐釋元康疏稱為陳時人而此疏之前無斯序也況其

序曰聊寄一序請俟來哲是明言僅作此序而未嘗註解也

序中又云僧肇法師所作宗本不遷等四論末云建言宗旨

標乎實相開空法道莫逾真俗所以次釋二諦顯佛教門但

圓正之因無尚般若至極之果唯有涅槃故未啟重玄是明

以宗本義為第一物不遷論為第二不真空論為第三般若

無名論為第四涅槃無名論為第五矣其次第與今通行本

合而此疏則不然無宗本義一篇以涅槃無名論為第一波

若無知論為第二物不遷論為第三不真空論為第四物不

遷論疏云上明佛果此下二論明生死因果相對又境智對

上已明智此後辨境今此二論先觀入真故不遷明俗不真

明真也是此疏立義與慧達序旨全不合其非慧達所撰明

矣疏中稱秦則曰偽秦則撰者為江南人可知所引經論有

魏代所譯十地論實性論等所引諸師之說則有梁之僧是

法雲智藏等則撰者為梁末陳初時人可知於肇論註解之

中此為最古所引多隋唐久佚之書釋典如支道林物有玄

幾論竺法溫心無義釋道安般若折疑略什法師實相論釋

續修四庫全書

卷

部

慧達法性論竺道生頓悟義而於遠公文集所引尤多世典

如鄭玄孝經注王肅孝經注梁簡文帝老子序等且多存古

義如釋易十翼則以象象文言繫辭說卦序卦雜卦謂仲尼

之七翼伏義之卦文王之卦辭周公之爻辭是云十翼與陸

德明音義之說當同一源是可珍也惜今本錯誤脫簡之處

甚多其最要者則以不真空論疏誤入上卷末涅槃無名

論疏之後及波若無知論中答第三難文有三百五十二字

錯入答第四難文中至於發揮肇師奧旨雖多可取間亦有

牽強附會之處如釋演位體文今本論云其為稱也因應而

作顯迹為生疏中稱字作物字釋云丈六足法身之外故是物矣夫應化豈可謂在法身之外耶法身而有內外則法身有所不綸矣又演位體末今本論云痾屬中達壽極雙樹靈謁天棺體盡焚燎是正指如來示現涅槃之謂而疏中天棺作天冠釋云寺名此皆古寫本偶有訛謬未及深思因強為之辭耳

大乘起信論義記一卷

續藏經本

隋釋曇延撰延俗姓王氏

蒲州桑泉人今山西臨晉縣也少為僧妙弟子專習涅槃每云佛性妙理為涅槃宗極足為心神之遊翫也進具以後更聽華嚴大論十地持佛性實性諸部所著涅槃義疏十五卷及實性勝鬘仁王等疏今皆不傳周武滅教隱於太行隋文創業延奏請度僧開皇四年勅立延法師眾開皇八年終春秋七十三事蹟具詳續高僧傳本傳是記凡二卷中土久佚續藏經中唯存上卷卷末有日本安永八年僧快道跋即清乾隆四十四年也云依天平十三年寫本寫之雖校下卷同

海東疏故不寫之天平十三年當唐開元二十九年海東疏者唐時新羅僧元曉所述曉與法藏同時今考海東疏下卷多引瑜伽師地論等唐代譯文為延所不及見者疑是當時誤以二疏上下卷互易未及深考年久散落遂令延記失其下卷惜哉起信論為陳真諦三藏所譯然自魏普泰初佛陀扇多譯攝大乘論於洛陽後三十二年而真諦重譯攝論於廣州於是講次銷釋遂有南北之分延既身居北國所習皆佛陀流派故其所記多不與真諦原旨合如釋立義分中所言法者謂眾生心此乃一篇之綱骨而法界之總體蓋真諦

實立第九識為菴摩羅識則眾生心者實是阿賴耶識此為真妄之樞機延記乃以為即是六七識心彼以第八識為本識則眾生心者乃屬於妄故謂為六七識自是當時北宗之說如此佛陀之學自慧光以傳之法上片言隻字無有存者今得此記庶可測知一二云爾但續藏經本於釋第三大段生滅相中有四百一十字前後錯簡是舊寫本之誤也

大智度論疏七卷

續藏經本

隋釋慧影撰影俗姓江氏巴西

周叔迦

人為周釋道安弟子於隋世為二十五眾主事蹟附見於續高僧傳釋道安傳及大唐內典錄然皆不詳盡影所著尚有傷學存廢厭修三論皆不傳大智度論疏據大唐內典錄作述釋道安智度論解二十四卷今所存者疏卷第一釋論之卷一疏卷第六釋論之卷十九至二十一疏卷第十四釋論之卷三十二三疏卷第十五釋論之卷三十四五六疏卷第十七釋論之卷四十至四十四疏卷第二十一釋論之卷五十九至六十四疏卷第二十四釋論之卷七十五至八十二

凡七卷卷第一六十五均首尾不完卷第十四十七二十一二十四首稱蜀地幢州遷善寺沙門釋慧影抄撰又卷十四末有日本承仁五年賴瑜及安永八年慈忍題記即元大德元年及清乾隆四十四年卷第一第六所釋均甚詳明科判亦甚周密卷第十四等以下則甚簡略每品之初大部科分處處但注當釋而已疏中於法數多引心論之義間有成實毘婆沙之說大乘經典於羅什所譯諸經之外多引曇無讖菩提留支所譯者考之釋道安傳稱安性無常師聞道而至進具以後崇尚涅槃以為遺訣之教博通智論用資宏道之

基安為北地人而涅槃乃曇無讖所譯故安雖盛揚智論不可謂為三論宗之傳承其解經大要仍以法相為歸而又與慧光法上所承佛陀之學不相謀引道憑師說而不以為是憑為先師弟子意者安其為菩提留支之裔派歟其釋藏識義云法性義據受照佛性義據能照即是阿梨耶識聲聞但得轉識不得阿梨耶識以彼聲聞依生滅智慧除四顛倒則是轉識依不生不滅智慧除於生滅此是菩薩以阿梨耶識滅轉識也其釋十地恒以二乘共十地與菩薩十地相較以解謂是菩提留支引神吉論釋如此也

維摩詰所說經義記十六卷

金陵刻經處本

隋釋慧遠撰遠姓

周叔迦

李氏燉煌人為華陰沙門僧思弟子後隨闍黎湛律師往鄴又依法上大統為和上順都為闍黎先師十大弟子並為證戒就大隱律師聽四分律末乃專師上統用心太苦遂成勞疾乃學數息止心於境一夏學定就證於僧稠周武滅法潛於汲郡三年誦法華維摩等各十遍開皇之始返僧服七年召入西京置淨影寺常居講說十二年卒春秋七十事蹟具詳續高僧傳本傳其釋此經以不思議解脫為宗就會分別為三一菴羅會二維摩室三重會菴羅初之二會偏明如來淨土因果第三會中偏明如來法身因果此法身淨土因果即不思議解脫之行也其於全經科判多就身土因果權實行願真俗邪正魔外自分勝進自利利他斷德行德以及體相用信解行法報應三寶三業儼偶以分別之與北齊釋靈裕之華嚴文義記相似裕初依慧光與法上為同門蓋其師承一家解經例如此也本傳稱遠之注四分律也頗能淘簡精粗差別軌轍剖析約斷位以單重原鏡始終判之即離皆理會文合今以此記證之信然雖不能天台智者之文疏條分縷析網備目張而於六朝疏記之中可稱最為通洞至理

爽拔微奧宏叙玄隱曲盡幽蹟者矣疏中於染淨法數五蓋
義十纏義菩提心義回向義等凡三十餘義均云廣如別章
此應具說即指大乘義章也

無量壽經義疏六卷

金陵刻
經處本

隋釋慧遠撰遠所著維摩

經義記已著錄淨土經典之傳譯始於漢靈帝時支婁迦讖
講說宏傳始於西晉竺法曠蓋由來久矣自東晉廬山釋慧
遠結蓮社以修淨業而此法門乃大盛自是以後道行之士
莫不以西方為歸宿此經新舊凡有十一譯四存七闕歷代
疏家皆依曹魏康僧鎰譯本為第四譯而疏之存於世者以
此疏為最古其釋曰此經以宣說無量壽佛所行所成及所
攝化為宗故科正宗為三大段所行者謂無量壽因地所修
行願所成者謂無量壽果位所得身土所攝化者謂無量壽

現在所攝眾生也其讚極樂國土有四第一三莊嚴四第一
者莊嚴第一乘第一處第一樂第一是也三莊嚴者事莊嚴
法莊嚴人莊嚴是也往生有五益一得神通益二得受記益
三得不退益四起菩提願益五廣供多佛起行益也其釋四
十八願文義要唯三一攝法身願二攝淨土願三攝眾生願
初二是願所成後一是願所攝化歎佛之中恒就三業行德
斷德自利利他以讚此一家判經例如此也釋見佛聞法悟
無生忍以為是證七地蓋據仁王經五忍之義疏中於六通
義三苦義三三昧義菩提心義四空義三佛義淨土義五眼

義皆云廣如別章此當具釋謂如大衆義章所述也

五十五

佛說觀無量壽佛經義疏二卷

北京刻
經處本

隋釋慧遠撰

周叔迦

所著維摩經義記無量壽經義疏已著錄此疏玄義及釋序分與無量壽經義疏相同而略蓋以既詳在彼故不多及是此疏之作當較在後也疏意雖判是經為頓教法輪只據為凡夫說不從小而入大為言其釋題中言今此所論是應身觀之始門粗淨信見而已故於實相觀境圓融無礙之旨無所宣述釋題中明真身之觀妙絕衆相圓備諸義無差別相而相徧法界用眼為門一切相好觀土衆生莫不趣眼立義其精其不能據於此義以申經宗惜哉判判大要以三種淨

業為敬善十六觀門為定善十六觀中初七為觀依報後九為觀正報以華座為依報與往生論無量大寶王微妙淨華臺為衆生世間莊嚴者不合其釋第八觀中諸佛如來是法界身一節義判為釋觀佛所以不作觀真身解釋第九觀中佛心者大慈悲是一句云大小各有衆生緣法緣無緣三種義頗精到釋九品往生觀為他生觀觀他人往生之相先有六門總分別義為此疏最要之處釋明觀利益據仁王經五忍之說以無生忍為七八九地故上品上生即是證於七地也所引諸經於無量壽往生論之外有涅槃維摩勝鬘地持

仁王地論法華論等皆止地諸師根本所習者也疏中於八
戒齋義十善義三歸義菩提心義淨土義三佛義回向義六
通義八解脫義俱云廣如別章蓋指大乘義章也

勝鬘師子吼一乘大方便方廣經義記一卷隋藏經本 隋釋

周叔迦

慧遠撰遠所著維摩經義記無量壽經義疏觀無量壽經義
疏已著錄勝鬘經古亦略稱夫人經凡有三譯一為晉安帝
時北涼曇無讖譯名勝鬘師子吼一乘方便經今闕本二為
宋元嘉中求那跋陀羅譯名勝鬘師子吼一乘大方便方廣
經三為唐菩提流志譯名勝鬘夫人會載入大寶積經中今
此記釋宋譯經凡一卷別為十五章記應是三卷今惟存上
卷釋初至四章此經以一乘體用自利利他為宗與楞伽解
節同為齊梁之際南北學唯識者所遵經中勝鬘夫人發十

弘誓願廣歎如來真實第一義功德大受大願攝受正法入
一乘如來藏法身空義及自性清淨心廣說大乘了義及二
乘不了義以不出變易生死不斷無明住地唯一佛乘一歸
依一實諦為了義耳斷一切疑決定了義入一乘道唯此經
為簡要記中釋如來授記文中說淨土有三一法性土二實
報土三圓應土及釋十受章中忘失正法有其六階初失佛
果二失十地行三失初地心四失解行心五失種性心六失
種性前善趣位中淨信此六階者即是遠公所立行位之階
漸也又以教行義三分別聲聞緣覺菩薩三乘之淺深如是

諸義皆可謂精通玄極妙盡教源信足以剪萬古之磐根朗
千年之暗室者矣

周叔迦

佛說溫室洗浴衆僧經義記一卷

精藏經本

隋釋慧遠撰遠

所著維摩經義記無量壽經義疏觀無量壽經義疏勝鬘經
義記已著錄此經今釋藏皆稱漢安世高譯考之出三藏記
集隋代衆經目錄大唐內典錄皆云是西晉竺法護譯其文
亦與安世高所譯不類遠公判此經為大乘菩薩藏中藉
小入大漸教所攝以經中說洗僧果報或為菩薩發意治地
功成志就遂致作佛也安世高為小乘譯師必不譯此經自
開元釋教錄沿襲費長房三寶錄之誤以為安世高譯又據
聶道真及僧祐錄以為竺法護第二譯關本實為訛謬相承

至今未能改正惜哉經中佛為耆域說溫室浴僧法用七淨
物除七垢得七福七物者火水澡豆蘇膏揚枝淳灰內衣也
如是浴僧有大功德記中釋洗心之果有四一為世間五欲
果報二為世間離欲果報三為出世小乘果報四為出世大
乘果報而以為第三小乘之果經中略而不辨信可謂有燭
幽之明者矣夫浴僧功德六朝之際近信之士多所依行下
至唐世猶然燉煌經卷中有唐人疏釋二種可見此經當時
盛行宋元而後奉行者稀人民福德日漸減損良可慨夫

大乘起信論義疏四卷

經本

隋釋慧遠撰遠所撰維摩

經義記無量壽經義疏觀無量壽佛經義疏勝鬘經義記溫室經義記已著錄今世所傳南北朝人關於大乘起信論之著作於釋智愷之一心二門大意及釋曇延之疏疏之外唯有此疏而此疏義旨與延疏大相逕庭蓋遠為法上弟子乃佛陀扇多之流派而延為僧妙弟子豈菩提留支之傳承歟卷端稱馬鳴依楞伽經造起信論以八識常住為體修行趣入為宗習六七識妄故修盡拔衆人等執究根源釋八九識真故湛然示迷方類趣入處也其釋所言法者謂衆生心者

續修四庫全書總目

卷

部

此是通理如此理者諸法中體其後處處以第八識釋心以第七識釋妄念以為生死諸法從忘念生此與曇延之以第七識釋衆生心不同也其釋阿黎耶識為無失沒識性不失故又名宗識妄所依故又名藏識備有一切諸淨法故此又與後世之釋藏識者不同也其釋隨分覺云初地以上位以初地中六識解惑悉盡猶有七識照緣無漏所得法身及與真識緣起法身眼耳等識用此見聞覺知也釋題中引妙法師說釋熏習起淨法不斷中引遠法師解然此記為遠公所作不應自引已說豈此記為遠公弟子所記耶遠公其他諸

周叔迦

疏於一切染淨法數皆云廣如別章此應具說而不具出蓋指大乘義章而言此疏今獨不然於二障義邪執義均詳述之與大乘義章完全相同若非弟子依大乘義章錄以補足則此疏又似作於大乘義章及一切他疏之先也續高僧傳本傳中列遠公撰著九種而無此疏之名然宣公於古德論疏多不詳載匪獨遺漏於疏也

續修四庫全書總目

卷

部

大乘義章二十卷

經本

隋釋慧遠撰遠所著維摩經義

記無量壽經觀無量壽經勝鬘經溫室經涅槃經地持經十
地論起信論等義記均已著錄此章乃辯諸法數分為五聚
一教法聚有三門二義法聚有二十六門三染法聚有三義
煩義有三十門諸業義有十六門苦報義有十四門四淨法
聚有二法因法有一百十三門果法有十八門五雜法聚文
佚不傳續高僧傳稱遠撰大乘義章十四卷合二百四十九
科並陳綜義差近終遠佛法綱要盡於此焉學者定宗不
可不知也以其科數與今本較之蓋闕雜法聚二十九門也

續修四庫全書

卷

部

周齊之際傳持之要首重義門是以魏釋道辯有小乘義章
六卷大乘義章五十卷曇無最有大乘義章未詳卷數齊釋
法上有增一法數四十卷大乘義章六卷靈裕有大乘義章
四卷智脫有釋二來名教四卷陳之寶瓊有大乘義十卷隋
之智顓有法界次第初門三百科唐之窺基有大乘法苑義
林章七卷並皆開剖章途解散詞義今諸家所撰於智顓窺
基之外唯此獨存夫齊梁之世講人說法造尋宗多用成實
法類之名以補大乘闕員之義是以三乘四含之盤根大小
兩宗之鈴鍵先賢不決時哲共疑而遠獨能博尋舊解穿鑿

新奇精爽宏瞻理相兼通判貫二乘綱領備舉所以控引宗
歸彌綸終始誠可謂之義海也矣自隋智顓靈山親承大蘇
妙悟發揮妙旨幽贊上來堪與匹敵者唯遠耳遠公之學如
果園燦爛緒終目不暇接智者之教如果市品級高下有條
不紊若論其本果園為源若論其用果市為切也釋道宣義
解篇論云齊運開士隋運高僧首達帝城即陳講議伏勤請
益七百餘人道化天下三分其二豈徒然乎

續修四庫全書

卷

部

菩薩地持經義記四卷

續藏經及大經本

隋釋慧遠撰遠所著維摩

經義記無量壽經義疏觀無量壽經義疏勝鬘經義記溫室

經義記已著錄此記凡五卷各分上下今所存者卷第三下

卷第四上下及卷第五下而已續藏經中有三卷為卷第三

下釋經第五戒品之餘至經第六禪品卷第四上釋經第六

慧品至經第七菩提分品云何菩薩菩提具卷第五下釋經

第九住品明諸住展轉上功德至經第十末大正新修大藏

經中有一卷為卷第四下釋經第七菩提分品云何菩薩摩

訶衍所攝修習三十七道分至經第八相品末菩薩地持經

續修四庫全書

卷

部

與菩薩善戒經同為瑜伽師地論本事分菩薩地之異譯故

古亦名菩薩地持論為大乘毘尼藏攝麗藏經文與宋元明

藏異同甚多尤以卷第七第九為甚此記所據經文皆與麗

藏合也記中釋戒品據勝鬘經判四重為攝善法戒所收以

律儀戒但是七眾戒判四十二輕戒初三十一是攝善法戒

即是六度後之十一是攝生戒即是四攝又廣辯三十僧殘

中大小乘同不同所以釋禪慧品法數乃至十力等處處廣

釋成實毗曇之義釋般若云能覺心名上般若所覺真實名

上般若第一寂處釋性品云菩薩一一住中皆悉具攝十二

住德義皆精要釋供養習近無量品中說四無量義住品中

說聲聞十二住法如菩薩次第皆為達公處處釋經所依也

此經南北朝有疏釋多家自唐釋玄奘譯瑜伽師地論而後

傳習此經者殆絕今唯此記傳於世間信可珍也

續修四庫全書

卷

部

十地經論義記二十四卷

金陵刻經處本

隋釋慧遠撰遠所著

維摩經義記無量壽經義疏觀無量壽經義疏勝鬘經義記

溫室經義記涅槃經義記地持經義記己著錄十地經者即

華嚴經十地品異譯也世親造論釋之魏永平中天竺三藏

勒那摩提及菩提留支譯當時習者稱地論師遠公之言曰

十地者蓋是集一切種一切智智功德法門記初以十門階

別總釋經論玄義釋文之中不唯解論兼疏經本原作七卷

各分本末或作十四卷今只存一至四卷釋至第三地末續

藏經據日本寬政二年刊本作八卷即清乾隆五十五年前

續修四庫全書

卷

部

有沙門典壽題云圓光大師淨土初學鈔圓超法師五宗章

疏目錄並云十地論疏七卷淨影大師作是知當時全書尚

存而今所存止四卷可惜已圓超為日本延喜年時人當梁

乾化四年但續藏本第八卷末有承曆四年承保元年跋即

宋元豐三年四年是北宋時已佚其後三卷矣金陵刻經處

據續藏會入論本作二十四卷遠公一切經論疏釋之中以

此記及涅槃義記為最詳贍宏富唐釋法藏華嚴經傳記稱

菩提支與勒那摩提於洛水南北各譯一本其後僧統慧光

請二賢對詳校同異參成一本是則慧光於此論最為精熟

其弟子法上講十地地持楞伽涅槃輪次相續並著文疏遠

公承三葉之淵源集華梵之義解其義記之廣博精深不亦

宜乎歷代釋華嚴者無不以此論為龜鏡唐至相之搜玄記

賢首之探玄記清涼之疏鈔於十地品皆廣引之則學者之

欲由斯論以通華嚴者豈可不於此記覃思精研乎

續修四庫全書

卷

部

大般涅槃經義記二十卷

結藏經本

隋釋慧遠撰遠所著維

摩經義記無量壽經義疏觀無量壽經義疏勝鬘經義記溫

室經義記地持經義記十地經論義記大乘起信論義記均

已著錄遠所撰述以十地經論義記及此記為一家最精要

之作其他各疏也但申己義而此二記中往往適出異解廣

為辯詰但絕少與梁釋法朗集解中相同者蓋皆當時北土

諸師之說惜不標明何人之解耳釋名中以滅訓涅槃謂有

事滅德滅應滅理滅四義理滅為本由見相空成事滅由見

真空成德滅依德起用有應滅訓般為息亦有三義一息生

續修四庫全書

卷

部

死有為之用趣入無為二息修契實三息化歸真謂此經偏

明性淨之果以為涅槃稱南本為多品經北本為少品經記

依北本而今章間有據南本處文字異同亦不列舉唯於經

第二佛告純陀請住偈列舉三本不同釋五十七煩惱依佛

毘婆娑義甚契當為法朗集解灌頂之疏所未及判云何得

長壽偈為學法學行二章云學法外國名為正法實義分學

行外國名為準法修成分又學法外國名為法性虛空分學

行外國名為智慧大海分此四分名不見於元魏達磨菩提

所譯涅槃經偈論開元釋教錄云復有論三卷亦題達磨菩

提譯尋文乃釋前論或疑是人造治即其中之文今不傳惜

哉遠公之解諒嘗得之於外國法師不然對於梵語不能如

是明晰如釋慧曇章及先陀婆一名四寶謂先陀山名出好

鹽器水馬皆為他人所不及知者聖行品初述外國所判聖

行師子吼迦葉三分之名與今本涅槃偈論合釋經十三中

二諦義立四宗一立性宗二破性宗三破相宗四顯實宗乃

隋曇行法師所立行亦慧光弟子與法上為同學也釋如來

性品四諦章明無作四諦釋三歸章明一體三歸釋高貴德

王品聞聞聞不聞不聞聞不聞不聞及生生不生不生

續修四庫全書

卷

部

不生不生二種四門義詳辯德體皆為入佛教海之津梁也

遠公雖宗習地論然據涅槃立半滿教凡所宏宣每以此經

為準的其所本住之清化寺祖習涅槃至唐未絕而領徒者

三十人並為大唐之稱首是故此記亦其萃精養神之作况

今世所傳涅槃注解不過三家一法朗集解其時經論未大

備法數或不周二灌頂疏專依台教重在觀心理觀雖詳教

義或略取其大義豐富者此可謂集大成者矣

大隋衆經目錄七卷

大正新修
大藏經本

隋釋法經等撰歷代三

寶紀大唐內典錄并云開皇十四年初翻經沙門法經等二

十大德撰楊化寺沙門明穆區域條分指蹤絃絡沙門彥琮

觀樓緝維考校同異法經事蹟不見於僧傳續高僧傳闕崛

多傳稱開皇之初於大興善置十大德僧休法聚法經慧藏

洪遵慧遠法纂僧暉明穆曇遷等監掌翻事銓定宗旨此十

人者殆皆參預此錄之撰歟全書凡為九錄四十二分初為

大乘修多羅藏錄小乘修多羅藏錄大乘毘尼藏錄小乘毘

尼藏錄大乘阿毘曇藏錄小乘阿毘曇藏錄此六錄中各有

續修四庫全書總目

卷

部

一譯異譯失譯別生疑惑偽妄六分凡三十六分次佛滅度

後抄集錄佛滅度後傳記錄佛滅度後著述錄此三錄中各

有西域此方二分凡六分都九錄合二千二百五十七部五

千三百一十卷是錄刪簡可否總標綱紀皆極謹慎略有參

差便入疑惑如仁王經大乘起信論之類而撰修採輯頗多

遺略如金剛經只有羅什留支二譯而無真諦譯無量門微

密持經闕無求那跋陀羅譯至於當時闕本之經全無記載

尤為大失是故以供考覈隋代現存經典非無所益而於歷

代經目之中隋錄殊非重要也

同

歷代三寶紀十五卷

大正新修
大藏經本

隋費長房撰長房成都

人初出家周氏滅釋因從白衣闕皇之譯預翻經學士事蹟

附見續高僧傳達摩笈多傳長房以歷代經錄散落難收佛

法肇興年載蕪沒乃撰三寶錄初帝年錄三卷始於周莊王

六年佛生訖於開皇十七年錄成但今世傳或紀至隋亡或

列于支至唐癸亥只有武德年號不注貞觀永徽年號亦無

事略疑是長房於武德初更補足耳次為譯經錄九卷始於

後漢訖至於隋所出經律戒論二千一百四十六部六千二

百三十五卷三為入藏目二卷於大小乘中各分經律論三

續修四庫全書總目

卷

部

藏每藏又各分有譯失譯凡十二分合五千七十六部三千

二百九十八卷四為總目一卷即前十四卷之總目并歷代

衆經目錄按費氏此紀最為蕪雜難可憑證釋道宣所謂瓦

玉襍糅真偽難分得在繁富關於甄異者也蓋其所紀於大

部別生及同本異名者皆列入翻譯正數如漢安世高所譯

撰出三藏記集開皇錄下至仁壽錄唐靜泰錄皆不過三十

餘部四十餘卷而費氏紀中乃增至一百七十六部一百九

十七卷其他如是之類難可枚舉誠不足以盡信也

同

衆經目錄五卷 大正新修
大藏經本

隋翻經沙門及學士等撰此

錄作於仁壽年中。大唐內典錄作隋仁壽年內典錄。引京師延興寺玄琬傳云。文帝初。大興善寺大德與翻經沙門學士披檢法藏。詳定此錄。總為五分。單本第一。重翻第二。別生第三。賢聖集傳第四。疑偽第五。乃就開皇錄併省而成。賢聖集傳中不載此方撰述。未附開本錄。亦就開皇錄中有目而無經本者。別為闕本一卷。仍非歷代以來有譯無本錄也。都合二千一百九部。五千五十八卷。與開皇錄互有詳略。如仁王般若經起信論等。皆入正藏。金剛經真諦譯亦復採入。開皇

續修四庫全書

卷

部

年中所譯經論亦皆增列。別生疑偽。校之開皇錄多一百三十餘部。六百餘卷。入藏及闕本較減一百餘部。一百餘卷。又缺此方撰述二百餘部。六百餘卷。總計少一百四十八部。二百五十二卷也。按隋代開皇仁壽二錄之體例。均由出三藏記集中之銓名錄刪略而定。遠不及銓名錄之完備。於經典之考證不能作重要之根據。然自古說隋諸家目錄三十餘部。今所存者不過三四部。是以不能不珍惜之也。

同叙

妙法蓮華經玄義二十卷 大正新修
大藏經本

隋釋智顗說門人

灌頂記。顗字德安。俗姓陳氏。初潁水人。晉世移荊州之華容。父起祖。仕梁元帝。拜使持節。敕騎常侍。益陽開國侯。年十八。依法緒出家。北詣慧曠律師。復入大賢山。誦法華無量義。普賢觀二句。而究竟修方等懺。勝相現前。乃往大蘇山。依慧思禪師。誦經至藥王品。因入法華三昧。發旋陀羅尼。自是慧觀無礙。禪門不壅。說法人中為第一矣。出金陵。停五官八載。大建元年初。開法華經題。後入天台。少主敦請。復出金陵。陳敗。西次溫城。晉王邀奉為菩薩戒師。奉師號曰智者。事訖仍西。

續修四庫全書

卷

部

至荊州。開十三年。於玉泉說法華玄義。晚歸台嶺。湖皇十七年。示疾。弟子智朗請開所證。曰。是五品位耳。其年十一月卒。春秋六十。事蹟具詳續高僧傳。本傳及釋灌頂智者大師別傳。蓋自北齊慧文因智論一心三智之文。依而立觀。口授慧思。思授智者。發揮光大。規模宏備。世遂稱為天台宗。尊智者為三祖。其教法也。以五義釋經題。四釋消文句。總括羣經。誕敷八教。引五時五味。以次其說。使漸頓有序。始終相循。以十法界十如是。三世間明心念。以四不生四悉檀三諦明觀法。三惑以示迷。六即以昭位。佛法東漸以來。立綱陳紀。為萬

世法者斯為上首矣此書與法華文句摩訶止觀同稱為天台三大部以五章叙經玄義六譬表佛本迹示真實之妙理歸廣大之一乘蕩化城之執教圓一期之應化文周義備五章者一法喻為名二實相為體三一乘因果為宗四斷疑生信為用五無上醍醐為教相也卷端略辨緣起然後以七番共解五重別說釋五章義七番者一標章二引證三生起四開合五料簡六觀心七會異也五重者一釋名二辨體三明宗四論用五判教也釋名中先釋法字廣明眾生法佛法心法次釋妙字廣明本迹各具十妙迹妙之中第一曰境妙廣

續修四庫全書

卷

部

明因緣四諦二諦三諦一諦之境辨體之中開有七條明宗之中分為五別當夫齊梁之際諸賢輩出咸演法華立言判教一音四相之說四時六宗之義象旨紛紜相傾相奪南三北七競化當時而智者以智論為指南以涅槃為扶疏引方等以增信集經論以助成觀心為經諸法為緯盛破光宅偏難四宗遂使餘家望風而靡進退失據從此暢演圓宗若大海之吞流羣派之朝宗矣

妙法蓮華經文句二十卷

大正新修大藏經本

隋釋智顗說門人

灌頂記顗所著法華玄義等經疏十六部一百零九卷論集二部四卷止觀等禪法十五部三十六卷均著錄灌頂始於陳禎明元年從智者聽受法華於金陵光宅寺至唐貞觀三年補治方疏謂以疏句分節經文名為文句以別於玄釋經題焉經文二十八品分為二分初十四品約迹以開權顯實後十四品約本以開近顯遠各有序正流通序品總冠兩門迹中有三周說法方便品作三乘一乘說名法說一周上根得悟譬喻品作三車一車說名譬說一周中根得悟信解品

續修四庫全書

卷

部

草喻品授記品是也化城喻品明宿世結緣事竟重作三百五百由旬說名因緣說一周下根得悟五百弟子受記品授學無學人記品是也迹門正宗齊此法師品示通經軌則寶塔品證前集後提婆達多品引往昔宏經持品有受持勸持之分安樂行品有身口意誓願之別此五迹門流通也從地涌出品為本門發起如來壽量品及分別功德品彌勒說偈以前為本門正宗分別功德後半品明現在四信滅後五品隋喜功德品明初品弟子之因行法師功德品明初品弟子六根清淨之功德常不輕品引信毀罪福囑累正明囑付流

通樂王妙音觀世音陀羅尼妙莊嚴王約化他以勸善賢品約自行以勸此十品半為本門流通此智者通經之畧也於二十八品中方便品明圓乘之因安樂行品明乘乘之法壽量品明圓乘之果樂王品明乘乘之人此四品尤為通經之門即教行理人四一也方便品中十如是及開示悟入佛之知見乃一經之宏綱眾義之淵府法師品中入如來室譬如來衣坐如來座乃宏經之通途行道之要軌也文句之中於諸處皆廣加闡發習天台宗者所應致意者也處處皆有因緣約教本迹觀心四種釋義於一經大義深固幽遠無不契

續修四庫全書

卷

部

其源而宣其委誠可謂仰合佛心俯逗羣機之作也矣

七

觀世音菩薩普門品玄義二卷大正新修大藏經本隋釋智顗說門入灌頂記前所著法華等經疏十六部一百零九卷論集二部四卷止觀等禪法十五部三十六卷均著錄此玄釋法華經觀世音菩薩普門品義自昔量無識遊化北涼值沮渠蒙遜有疾以問於讖讖云觀世音與此土有緣乃令持誦所患即愈於是此品久於部外別行亦稱觀世音經故此義亦簡稱觀音別行玄義以別於法華玄義也亦以五章明義初以人法慈悲福慧真應藥珠冥顯權實本迹緣了智斷十義通釋觀世音及普門之義有列名次第解釋料簡四料次以

續修四庫全書

卷

部

境智因緣別釋觀世音境智有思議不思議之分思議復有理外理內之別一一各有天然相待因緣絕待四種不同觀世音從不思議境智得名世音是境觀即智也觀有次第三觀一心三觀之差先應教釋後觀心釋以十普別釋普門初以六義明門一列門名二示門相三明權實四明普不善五約四隨六明觀心次歷十義解普即是慈悲普弘誓普修行普斷惑普入法門普神通普方便普說法普供養諸佛普成就眾生普也釋慈悲普中廣顯百界千如之旨後四重玄義謂以靈智合法身為體感應為宗慈悲利物為用流通醍醐

味為教相也法華文句云此品是當途王經講者甚眾今之解釋不與他同有私記兩卷是此義之成在法華文句之先也

觀世音菩薩普門品義疏二卷

大正新修
大藏經本

隋釋智顗說

門入灌頂記智顗所著法華等經疏論集三十三部一百四

十九卷均著錄法華經中有四要品一方便品二安樂行品

三壽量品四此品是也於法華經為本門流通約化他觀隨

聞法處應生佛想也品中無盡意菩薩初問以何因緣名觀

世音如來以應三業機聞音救苦為答口業機中明七難意

業機中明三毒身業機中明子女次問云何遊此娑婆為眾

生說法如來舉觀世音三十三身十九說法以答文中七難

為疏家之癥結同異之辨今古紛然智者之疏於一一難初

約因緣次約觀解因緣之中列舉事證觀解之中具述報業
煩惱三障之難及機應之行詰舊解云常途釋七難止解得
救人中苦失二十四有及變易中苦止得如幻三昧少分合
失二十四三昧廣大之用釋三十三身中於菩薩現佛身而
為說法句約身約土辨之甚詳處處明一切相一相寂滅種
種行類相貌唯心所轉非空非有依之觀行則事理圓融自
在無礙任運流入薩婆若海矣欲知十方三世佛佛道同開
示悟入佛知見者捨此莫由矣此品古無重頌重頌乃隋闍
那崛多所譯智者之時此頌未行故闍無解宋釋遵式有補

科一卷云

周叔迦

續修四庫全書

卷

部

維摩詰所說經玄義六卷

楊州象香庵本

隋釋智顗撰 顗所著

周叔迦

法華等經疏論集凡三十三部一百四十九卷均著錄準法華文句記云淨名前玄義總有十卷因為晉王著淨名疏別製略玄義乃離前本為三部別立題目謂四教義六卷四悉檀兩卷三觀義兩卷此玄義即是為晉王製略本也晉王於開皇十一年依智者受菩薩戒十三年請開教義再讓方許往返書疏具載國清百錄初在荊州送義疏一卷及出金陵乃述玄義既竟而晉王入謁乃東歸台嶺在山兩夏專治玄義進解經文至十七年至佛道品成三十一卷有疾不能復

續修四庫全書

卷

部

前因囑弟子抄寫進之且云前所送玄義及入文者請付弟子焚之是此稿刪治非一次也始末具詳遺晉王書中大旨以五重玄義顯不思議謂不思議人法為名不思議真性解脫為體不思議佛國因果為宗不思議權實折伏攝受為用不思議帶偏顯圓為教相初通釋五重有六意共為一卷一通標五義名二辨次第三引證四明總別五約觀心六對四悉檀中復有七料即四悉檀義二卷之略文今廣本既佚唯此半卷可知大要也次別釋五重一釋名中以此經有二名一名維摩詰所說二名不可思議解脫故次第釋此二義釋

初義中即有四科一翻譯名義二三觀解釋此有一卷三四教分別此有兩卷即三觀義四教義之刪略也四淨名本迹後三科中各有七意次釋通名有五意釋不可思議義解脫有七意以上為一卷出體開為七明宗辨用開為五判教開為四以上為一卷第五釋通名中和通有翻無翻段此方字訓句自方字訓起至第四歷諸法明經段三處不得是經者句三處不得四字止凡六百零一字日本舊傳本誤列入第五約觀心明經段四明觀心即是善語教者句即是善語四字下蓋因古寫本錯簡耳審觀智者此義申明四教最為深切

著明備偏圓漸頓之義畫方等生酥體之天台教旨淵博精深難窺其涯際而此書獨能萃夫天台一家之大旨言簡而要便於初心智者以遺晉王有以夫

三觀義二卷隋本 隋釋智顗撰顗所著法華等經疏論集禪法凡三十三部一百四十九卷均著錄此亦智者析廣本維摩玄義而成凡二萬餘言今之維摩玄義中三觀解釋一科較此不過二分取一耳中土久佚宋慈雲大師天台教觀目錄云參入大部蓋當時未見原文未能按其詳略聊指玄義以示梗概爾續藏經中前有日本天明戊申僧正智願海序即清乾隆五十三年序云四教義從觀出教依教開解三觀義融教入觀依解立行足目相扶殆罔俱治之二書蓋闕一不可誠哉是言也是書先分別境智謂四種十二因緣所生之法次正解釋中開為七重第一辨三觀名謂出璣珞經第二辨三觀相謂別相三觀一心三觀第三對智眼謂三智五眼之果第四會乘義謂別相三智開三乘一心三智成佛乘各歷十法以成觀第五明攝法謂攝理或報智行位教七法即攝一切佛法第六釋成淨名義第七用三觀釋維摩經義大序訶止觀雖具明圓頓觀法章安記其概荆溪闡其要文義浩繁末法鈍根每興望洋之歎此書以觀為經以教為緯綸貫始終行慧大旨妙盡於斯嘗海一滴偏飲眾河然從廣計玄文深入秘藏助開涅槃甘露法門實始進者之鴻

漸深入者之奧藏也

四教義六卷

全陵刻
經處本

隋釋智顗撰 顗所著法華等經疏

論集禪法等三十三部一百四十九卷均著錄此書即維摩

經玄義之初章智者既為晉王別製略玄義乃離析廣義而

別行凡六萬餘言今世流通維摩玄義中四教分別一章較

此不過三分取一耳智者於緣起中云能達斯旨者則如來

權實信矣無方至人本迹淵哉難究况復此漸頓不定秘密

之蹤皆無滯矣文開七重第一釋四教名第二辨所詮第三

明四門入理第四明判位不同第五明權實第六約觀心第

七通諸經論但宋元藏經皆缺無後三重義麗藏則具有之

分為十二卷其文與維摩玄義大致相同無多增損宋元明
人遂略去之誠為大失玄義中無第三明四門入理別立第
七銷此經文一重開章次第既不相同文義自然差別不可
因彼而廢此也釋四教名中有五意一正釋四教名二數定
三引證四料簡五明經論用教多少不同此有半卷第二辨
所詮中有四意一約四諦理二約三諦理三約二諦理四約
一諦理復各有明理明教明經論三科此有半卷第三明四
門入理有五意一略辨四門相二正明四門入理三志擅起
四門教四約十乘觀法成門義五信法兩行四門不同此有

半卷第四明判位不同有六意一約三藏教二約通教三約別教四約圓教五約五味六約經論多少此有四卷半第五明權實有三意一明權實二明格位三明興廢第六約觀心就四教為四意第七通經論對諸經論及此經為二意也夫智者以五時八教判東流一代聖教罄無不盡化儀四教全攬化法四教為體故藏通別圓乃教之綱而析空體空次第一心四觀乃觀之綱是故華十二分教之大成明三千心性之交融其在斯乎

維摩詰所說經文疏二十八卷

精藏經本

隋釋智顗撰顗所

著法華玄義等經疏十六部一百零九卷論集二部四卷摩訶止觀等禪法十五部三十六卷均著錄顗因隋晉王廣之請為撰維摩玄義六卷進解經文至佛道品因疾而止凡三十一卷弟子章安灌頂續解六品益以三卷凡三十四卷後人合以玄義仍依三十四卷之數遂重釐定文疏為二十八卷耳是疏文古義幽旨淵趣博精探教門辨明觀道以扶翼宗旨抉擇迷綱三觀三德一念三千性善性惡自行化他一切若正若助權實之道無不備舉依正相在之義心外無境

之談統說四種該括五科依因不唯圓頓宗眼盡於此疏淨土法門亦由斯而究竟矣自經初至寶積說偈為序分從寶積請問佛國因果至阿閼佛品有十一品半為正宗法供養囑累二品為流通正宗之中初佛國半品即佛開宗自說佛國因果從方便品至香積品九品是淨名說佛國因果菩薩行品阿閼品是如來復宗明佛國因果也淨名說中方便品前半是形益方便後八品半是聲益方便聲益之中從現身有疾歷弟子品菩薩品是室外彈詞折伏有有為無為自體法界三種緣集問疾以下六品是室內引接攝受略廣三番

周叔迦

明權實二疾此智者通經之大畧也中土自唐釋湛然因學
者病其繁廣也而刪略之成略疏十卷於是廣本罕有傳者
至宋時其本雖存宋慈雲大師天台教觀目錄尚載之但奏
請入藏不列其名元明遂佚明末滿益大師與張中柱書云
維摩疏久錮海東僅仗鼎力復照此地乃古奇事日夜祝之
續藏本前有日本寶曆辛巳沙門本純守篤及寶曆十一年
遵親王之序即清乾隆二十六年及三十六年也

續修四庫全書

卷

部

周叔迦

金光明經玄義二卷金陵刻經處本 隋釋智顗說門人灌頂記
顗所著法華等經疏論集禪法等三十三部一百四十九卷
均著錄是經凡有五釋一北涼曇無讖譯金光明經四卷止
十八品二梁真諦譯金光明經七卷二十二品三北周闍那
崛多譯金光明經更廣壽量大師陀羅尼經七卷二十品四
隋釋寶貴合前三本名合部金光明經八卷五唐義淨譯金光明
最勝王經十卷智者以五重玄義釋北涼譯本初釋名中有
五意一通別二翻譯三譬喻四附文五當體譬喻立十種三
法橫豎徧攝一切法門而尤以第五當體得名意旨最幽宋
時慈雲大師曾與四明尊者往返檢討以明圓理文見四明
教行錄中但宋景德前光明玄義初從日本返傳此上有廣
略二本廣本於當體釋後有十法觀心錢唐慈光晤恩作發
揮記謂廣本之十法觀心乃後人擅加其弟子奉先源清靈
先洪敏共構難詞二十條輔成師說共廢廣本於是四明法
智知禮作扶宗記專救廣本十種觀心梵天慶昭孤山智圓
撰辨訛以救於揮法智撰問疑書詰之慶昭作答疑書以復
法智復有詰難書之微慶昭構五義以答法智復作問疑及
覆問書責促之慶昭乃作釋難往復各五綿歷七年法智乃

續修四庫全書

卷

部

總結前後立十義書又設二百問質之孤山智圓乃白郡守
以來無公據發遣令還不復致答由是宋時台宗有山家山
外二派矣玄義觀心釋名之後又依真諦三藏義謂明下應
依梵本有帝王二字更為解釋與唐譯經名懸合也辨體中
以德身法性為體明宗中以佛果為宗明用中以滅惡生善
為用判教相中謂方等滿字教約五味則生酥攝約四藏則
雜藏攝天台四三昧金光明懺居其一足故此經與觀經般
舟方等普賢觀請觀音同為台宗行法之本源也

金光明經文句十卷

金陵刻經處本

隋釋智顗說門入灌頂記

顗所著法華等經疏論集禪法凡三十三部一百四十九卷
均著錄此疏古作六卷金陵刻經處會入經文作十卷與玄
義合刻歷代疏釋此經三分科判盈縮不同智者之科以序
品及壽量品天龍集信相菩薩室為序分自壽量品四佛告
說及懺悔讚歎空三品半為正宗以下十三品為流通正宗
之中壽量明常果為宗懺悔滅惡讚歎生善空品導成為用
尤以懺悔品及空品為宏經之綱骨五悔法門經即金光明
經懺悔品別譯為西土行人晝夜六時行道之通軌是故受

持此經者應先諦了此疏識懺處及懺悔正助之法明知作
法取相無生之法若通若別事理節級對障次第淺深之相
然後詳尋空品明五陰生法本性空寂依四諦十二因緣修
生法二空觀觀成證果二德圓滿導成無量空義即法性實
相也至於關於教理者如釋經序中佛住廣約四教申之通
教佛明合身尊持之義為他疏所未嘗及釋遊於法性云入
遊法性出叙經王釋壽量中立六能義皆此疏中精奧之處
昔智者居天台時臨海內史計謂請講此經漁者聞法皆好
生去殺合江漢麓梁六十三所三百餘里俱成法池開皇十

四年自荆東歸過岳州學士臺捷請講此經一郡五縣一千餘所咸捨殺業智者解此經之善巧無礙可知矣國清百錄中有金光明懺法為智者依經所立行法宋釋遵式有金光明懺法補助懺實菩提之正道裨觀之良資也南宋以後人王祈福護持國家遵修不替焉

阿彌陀經義記一卷 北京刻 經處本 隋釋智顗說門人灌頂記頌所著法華等經疏論集禪法凡三十三部一百四十九卷均著錄此記釋姚秦鳩摩羅什譯阿彌陀經智者所說經疏以此為最略總凡不過二十餘言卷初雖列五重玄義聊聊數言文字斷續若不相接智者之釋淨土十疑論據此經功德莊嚴釋不退義而此記亦無所申述疑是後人刪節之本宋釋遵式奏請天台章疏入藏流通目中雖有彌陀經義記一卷實未嘗刻入孤山智圓淨覺仁岳咸以為是附托之文亦疑之過甚矣

請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼經疏一卷

楊州藏經院本

隋

釋智顗說門人灌頂記。顗所著法華等經疏論集禪法凡十三部一百四十九卷。均著錄。是經為東晉竺難提譯。以三咒治三障。十念數息以息心。六字總持以證道。為六妙法。行慧行二門之要。疏中初以五重明義。從人法以為名。靈知寂照法身為體。感應為宗。救危拔苦為用。大乘為教。相從經初至全得無患為序分。從爾時佛告至生諸佛前為正宗分。從佛說是經已訖經末為流通分。所以冠攝全經。實唯消伏三用。三用者。一事二行三理也。事消伏用約果。執行人滅事。

續四庫全書

卷

部

毒行消伏用約前三教行者。滅行毒理消伏用約圓教。消伏法界無礙無染而集即理性之毒也。宋時四明以為理毒即性惡。此之消伏乃全修即性之意。而孤山作闡義鈔以為性惡不可消伏。四明曾作釋消伏三用及對闡義鈔三用十九問以難之。咸潤作籤疑以三種消伏俱約圓論而駁四明。淨覺乃引疏義歷四教十法界以除三止疑。以扶四明之說。宋時台宗山家山外有四評論。一金光明玄義二即此經疏三觀經疏鈔四十不二門指要鈔義解幽邃於斯可知。摩訶止觀中勸進四種三昧於請觀音法特詳明之。國清百錄

有請觀音懺法。宋釋遵式有請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼三昧儀實甘露之門涅槃之因欲淨三障會三德事理感通得大解脫斯為捷徑乎。

續四庫全書

卷

部

編叔迦

觀無量壽佛經疏一卷

大正新修
大藏經本

隋釋智顗說門人灌

頂記顗所著法華等經疏論集禪法凡三十三部一百四十

九卷均著錄智者釋此經云心觀為宗實相為體心觀淨則

佛土淨故生善滅惡為經力用大乘方等而為教相二藏明

義菩薩藏收漸頓悟入頓教所攝托彼彌陀為所觀勝境由

依報以見正果迷化主以兼徒眾疏中多談事相少示觀門

所以務彼初心咸需法益也唐宋之際人希淨報故此經疏

流通甚廣講說甚多記文不一唐法聰記云一念三千依正

必具境觀不二六即殊途宋知禮鈔云託境觀佛佛相乃彰

續修四庫全書

卷

部

全心是佛全佛是心終日觀心終日觀佛皆此疏中之要旨

也然天台釋經用五重玄義名體宗用教相與為次而此疏

卷端緣起中先宗後體經題觀佛而疏曰觀心以及寂光有

相無相五逆約定散二善得生不生皆諸家聚訟之由學者

應善知抉擇焉

金剛般若波羅密經疏一卷

金陵刻
經處本

隋釋智顗說門人

灌頂記顗所著法華等經疏論集禪法凡三十三部一百四

十九卷均著錄此疏釋姚秦鳩摩羅什譯金剛般若經文前

不立五重玄義但略廣二章解譯經題於略釋中簡明五義

而已謂法譬標名若知諸相非相即見如來為體實相為宗

破諸相惑顯出功能為用疏中多引大品仁王涅槃大論百

論世親之釋嚴師肇師之說判全經為實智方便二道各明

體名用三空無所有方便道明體空中約受假名假法假受

假中又約因空果空化他空疏文甚略未嘗有約教約心之

續修四庫全書

卷

部

解良以此經直顯實相以此一本究達萬殊絜綱以舉目詮

合而義從故得稱為堅利也亦可智者但約通教理解是以

不廣扶疏也宋釋智圓仁岳以為與小彌陀經義記同是依

托之文亦疑之過甚矣經中須菩提問頗有眾生未來世生

信心不佛答非眾生非不眾生一節文六十二字為奉譯所

無疏中所不解今世流通奉譯經本乃取魏譯補入耳

仁王護國般若波羅密經疏五卷

碑錄
經處本

隋釋智顗說

門人灌頂記。顗所著法華等經疏論集禪法凡三十三部。一百四十九卷。均著錄。陳至德元年。少主請智顗出都。四月。於太極殿。開仁王般若經題。還寺就講。百座居左。五等居右。其年冬。復詔云。國家舊講仁王一年。而集仰屈於太極殿。再演此經。是月。少主幸先宅寺。捨身大苑。聽講仁王。躬禮三拜。此疏始作於斯時。疏前有宋晁說之序。述此疏佚存始末甚詳。蓋自唐末。此疏播於日本。而中土不可復得。宋初來到。凡有二本。衆斥其偽。四明尊者因日本信禪師以求之。中流墮入

續修四庫全書

卷

部

海遣強記二僧往讀。復死於日本。至元豐中。海賈乃持來。四明老僧如恂得之。始傳布於世。初以五重玄義明旨。謂人法為名。實相為體。自行因果為宗。權實二智為用。大乘熟酥為教。相初品為序。分中六品為正宗。末品為流通。正宗之中。觀空品明護佛果。菩薩教化品明護佛因。二諦品明護因果。所依此三。是內護護國品。是外護護華品。明報恩供養受持品。明弘經相觀護佛果。即自利行。明實相觀照文字。三般若教。及依教發觀護因。即利他行。明五忍觀行。二護所依。即不二門也。外護中以普明請護法師說偈。明無常苦空無我之理。

為護國之要用。此其大略也。

續修四庫全書

卷

部

梵網菩薩戒經義疏二卷

隋本

隋釋智顗說門人灌頂

記顗所著法華等經疏論集禪法凡三十三部一百四十九

卷均著錄昔陳時智者居於瓦官寺金紫光祿王固侍中孔

煥尚書毛喜僕射周弘正俱服戒香日食法味及移天台陳

永陽王出撫甌越與春屬同景淨戒少主請出金陵太子料

奉請為菩薩戒師隋煬帝為晉王時總管揚州從受菩薩戒

易名總持因贊師號稱曰智者今國清百錄有太子淵晉王

廣請戒疏是知智者戒德清淨智讚自在隨定具足也此疏

釋姚秦鳩摩羅什所譯梵網經下卷天台疏經例有五重玄

續修四庫全書

卷

部

義今釋律部畧有不同疏前只有三重玄義一釋名二出體

三料簡釋名之中初明菩薩次第戒義後明階位廣說四教

階位不同出體之中初明無作戒體次明止行二善料簡之

中一信心二三障三法緣此中廣說受法有其六本一梵網

本二地持本三高昌本四瓔珞本五新撰本六制旨本所述

源流及受法同異甚詳歷代釋藏中此經文字頗有異同疏

中所據經文足以校正後代之訛誤釋第三戒戒去五眾正

邪俱制二眾但制邪淫而賢首菩薩戒疏云莫問在家出家

俱絕淫欲是故文中不簡邪正一切皆斷此天台賢首開遮

之異以戒法論賢首為正而天台為帝王百官師表不得不
開斯權便以逗機宜耳

續修四庫全書

卷

部

周叔迦

法界次第初門三卷

揚州東晉庵本

隋釋智顗撰顗所著法華

等經疏論集禪法凡三十三部一百四十九卷均著錄智者

著述多是弟子章安灌頂所記智者手著不過四五種此其

一也前有總序云撰法界次第初門三百科裁為七卷智者

撰此用意有三一為讀經尋論者示其名數二為習聖教者

知法門淺深次第三為習學三觀者於此諸法名相義理一

一歷心而作觀也但始得三卷而止先凡夫染污苦集之法

次及菩薩因行定慧諸門終列如來果德凡六十科諸門之

中初總辨體次一一別釋其相但直出正解至於是非異同

續修四庫全書

卷

部

之辨則不多及言簡而要誠為初學教觀者所必讀也至於

觀解無礙一念心中通達一切佛法則非上根利智孰能企

及哉

周叔迦

淨土十疑論一卷

揚州東晉庵本

隋釋智顗說門人灌頂記顗

所著法華等經疏論集禪法凡三十三部一百四十九卷均著

錄此論前有宋楊傑序末有陳瓊序又廬山蓮宗寶鑑有元

釋普度序夫淨土之道至智者而益彰釋維摩之明四種佛

土釋觀經之明三種佛身摩訶止觀中勸進四種三昧中常

行常坐兩種三昧皆念佛三昧而立故楊傑序云贊輔彌陀

教觀者其書山積唯有此論最為首冠蓋能普令眾生斷疑

生信也所謂十疑者一釋求生淨土無大慈悲疑二釋求生

乖無生理疑三釋偏求生一土疑四釋偏念一佛疑五釋具

續修四庫全書

卷

部

縛得生疑六釋得即不退疑七釋不求兜率內院疑八釋十

念得生疑九釋女人根缺不生疑十釋作何行業得生疑文

中多引華嚴維摩瓔珞金剛涅槃無量壽小彌陀十六觀鼓

音聲王隨願往生彌勒上生等經及智度十住毘婆娑中論

等論但宋釋澄或有註一卷論前有叙引一段約三百餘字

述智者大師略舉十疑之意并引唐玄奘譯稱讚淨土經又

第八疑末辨上古相傳十念成就作別時意之非引攝論雜

集論而雜集論亦唐玄奘譯殆皆唐人所補註後人誤入本

論耳

摩訶止觀十卷

天津刻
經處本

隋釋智顗說門人灌頂記顗所

撰法華等經疏論集禪法凡三十三部一百四十九卷均著

錄是書乃智者於開皇十四年在荊州玉泉寺一夏所敷揚

門人灌頂記為十卷乃天台禪法之綱骨而圓頓佛乘正行

之大體也凡有十章一大意二釋名三體相四攝法五偏圓

六方便七正修八果報九起教十旨歸後三章闕而未說大

意中有五略發大心修大行感大果裂大綱歸大處正修中

先立十乘觀法一觀不思議境二真正發菩提心三善巧安

心四破法徧五藏通塞六道品調適七對治助開八知位次

續四庫全書

卷

部

九能安忍十無法愛次明十種觀境一陰入界境二煩惱境

三病患境四業相境五魔事境六禪定境七諸見境八慢境

九二乘境十菩提境十境之中次三不說也一部正意即身

心而指定慧即言說而詮解脫大中一實之宗趣無相真寂

之妙旨魏乎成功煥乎有文歟唐梁肅止觀統例云十章者

恢演始末通道之闢也五略者舉其宏綱截流之津也十境

者發動之機立觀之諦也十乘者妙用所修發行之門也所

以不思議者依三諦立三觀破三惑證三智成三德也三諦

三觀出於仁王及瓔珞經三智三德本乎涅槃及大品經所

用義旨以法華為宗骨以智論為指南而法華之本迹顯實

涅槃之扶律談常尤為文體所歸以成一大事因緣括萬物

於一心開十乘於八教戒定慧之說空假中之觀坦然明白

可舉可行緣起中迷圓頓義云初緣實相造境即中無不真

實繫緣法界一念心中一色一香無非中道已界及佛界眾

生界亦然陰入皆如無若可捨無明塵勞即菩提無集可斷

違邪皆中正無道可修生死即涅槃無滅可證無苦無集故

無世間無道無滅即無出世間純一實相實相外更無別法

法性寂然名止寂而常照名觀雖言初後無二無別是名圓

續四庫全書

卷

部

頓止觀信夫依此修習達一切解一晌之間可以智斷難知

神解莫測矣若能詳考其根源頻研其出沒則一部之中解

行俱陳義觀兼舉可為行人之心鏡巨海之明燈欲識佛法

意必由天台欲明天台教道此為其極歟唐釋湛然作科文

五卷以明始終為輔行傳宏決廣弘解說作搜要記十卷專

扶理觀又作止觀義例二卷以破異談止觀大意一卷以撮

綱要翰林梁肅有刪定止觀及道邃之異義失名之科節宋

法照之讀教記從義之補註有嚴之助覽皆所以扶宗光法

者也

釋禪波羅密次第法門十卷

楊州藏經院本

隋釋智顗說門人

周叔迦

灌頂記顗所著法華等經疏論集禪法凡三十三部一百四十九卷均著錄此書乃顗於建業瓦官寺說大莊嚴寺法慎記未及治定而歿章安灌頂刪定為十卷云是略出要用若取具足可三十卷也書中開為十章一大意二釋名三明門四詮次五安心六方便七修證八果報九起教十歸趣修證之中又開四別一世間禪二亦世間亦出世間禪三出世間禪四非世間非出世間禪出世禪中復有二一對治無漏二緣理無漏自緣理無漏以下皆闕文昔南嶽恩大師因讀妙

續修四庫全書

卷

部

勝定經讚美禪定乃遍歷齊國諸大禪師學摩訶行恒居林野經行修禪及在衡嶽弟子請業亦以禪觀為要如顗及慧成皆先登三昧後證總持又有僧照得定最深是故天台所傳止觀凡有三種一曰圓頓謂解行俱頓即摩訶止觀是二曰漸次謂解頓行漸即今文是三曰不定則解頓行或頓或漸即六妙門是此三止觀對根不同行相雖殊依圓理而為宗本一也所言次第禪者初從數息乃至奮迅超越三昧等行行諸禪始自五停心乃至十智等行慧諸禪從淺至深一分別依按綸緒而辨名相為顗般若故辨諸法故赴機緣

故隨善樂故為知般若生處故嚴飾般若故資益般若故明助道故為學無所畏故為度眾生故為遍通諸經論故為明中道故次第禪門有如是益然摩訶止觀唐宋注解多種此文尚無講述可見後世學者徒矜文言而疏行用像談圓頓差習漸次殊不知自非上上利根孰能不以此為安心法要耶

周叔迦

續修四庫全書

卷

部

禪門章一卷 續藏經本

隋釋智顗說顗所述法華等經疏論

集禪法凡三十三部一百四十九卷均著錄此章乃釋禪波羅密次第法門之詮解也釋禪波羅密為大師於建業瓦官寺說大莊嚴寺釋法慎記有三十卷章安灌頂禪師治定為十卷前有題記云今略出前卷要用流通此本是故此章疑是法慎所記而章安所刪之原文其中多有問答名義之處是法慎所記不僅於講次採錄必有於宴居親承者既為個人之情慮無關於理觀之宏旨是以章安刪之意在別行以備參考故其中標目釋第二卷釋第三卷皆與釋禪波羅密

續修四庫全書

卷

部

次第法門合當今末世眾生根性闇鈍知見偏雜則此章之裨益亦復匪淺所惜者只詮至釋禪波羅密卷第三分別前方便中驗善根性而止其後無文蓋佚之矣自日本傳教大師最澄於唐貞元中錄傳於東瀛至會昌之厄中土遂佚故四明之天台教觀目錄稱為闕本自元明以降習台宗者皆重在判教而略於觀行即圓頓之文亦僅為通經之助況此漸次法門世人尤所輕易宜夫此章千年久佚萬里歸來而鮮研究者也

修習止觀坐禪法要一卷 金陵刻經處本

隋釋智顗撰顗所述

法華等經疏論集禪法凡三十三部一百四十九卷均著錄此卷亦名童蒙止觀亦名小止觀乃顗為其俗兄陳鍼所出顗父名起祖為梁教騎常侍益陽侯鍼其長子也為梁晉安王中兵參軍從顗客受修習夙夜不怠天台止觀最通行者凡有四本此其一也初叙大意次列十章具錄第一訶欲第二棄蓋第三調和第四方便第五正修第六善宿第七覺魔第八治病第九證果第十前五在摩訶止觀為第六章方便在釋禪波羅密為分別前方便第六次四在摩訶止觀為第

續修四庫全書

卷

部

七章止觀在釋禪波羅密為修證第七後一在彼二部無文以彼二部後三章果報起教旨歸皆不說故也是故此卷乃大部之梗概入道之樞機也統攝大圓頓與漸次兼利夫久學與初心依斯修證聖果可階智者自稱示初心行人登正道之階梯入泥洹之等級若能善取其義而修習之可以安心免難發定生解證無漏果是故欲明天台道者必自此始矣宋慈雲大師於天聖二年列奏天台教觀入藏流通其目中稱坐禪法要一卷闕本越七十年至紹聖中芝苑律師始作小止觀序鏤板傳世居士陳確亦有記云

禪門要略一卷

隋經本

隋釋智顗撰。顗所述法華等經疏

論集禪法凡三十三部一百四十九卷。均著錄。其中止觀凡有八本。一曰摩訶止觀。二曰釋禪波羅密次第法門。三曰六妙門。四曰四念處。五曰修習止觀坐禪法要。六曰禪門章七。曰禪門口訣。八曰禪門要略。以此為最簡要。約僅二千三百餘字。先明方便。後明止觀。明方便中。先列二十五方便。與摩訶止觀釋禪波羅密小止觀同。但具五緣。中衣食具足。列為第一。持戒清淨。列為第二。行五法中。解釋之文。約圓教義。與他本不同。頗為精妙。次明通塞及簡邪正。即釋禪波羅密及

續修四庫全書

卷

部

摩訶止觀中之十種發心也。明止觀中。初明三止及中道正觀。大意與小止觀相同。而文句互有詳略。次明禮佛中修一心三觀及問答一心三觀功用。此卷文雖少而義極備。誠可為習止觀者經中之經。初習天台教者。應於此文熟讀而精思之也。考日本傳教大師最澄及智證大師圓珍二家請來目錄。均載此卷之名。而宋慈雲懺主所撰天台教觀目錄及佛祖統紀中山家教典志。均稱禪門要略一卷。闕本。是此文宋時中土嘗佚之矣。

禪門口訣一卷

大正新修
大藏經本

隋釋智顗說。顗所述法華等

經疏論集禪法凡三十三部一百四十九卷。均著錄。此卷乃門弟子雜記智者平時教誡及問答之辭。凡二十二則。約五千餘言。皆說六妙門中調息治病之事。為摩訶止觀禪波羅密及小止觀中所不及者。夫坐禪者。由觀陰惑激動四大。倘用心失所。則動四百四病。是故須善識病源。善知坐中內心治病方法。或內觀力。或術或醫。若不知治病方法。一旦動病。非唯行道有障。且於生命有慮。摩訶止觀中說病有六緣。一四大不順。二飲食不節。三坐禪不調。四鬼神得便。五魔所為。

續修四庫全書

卷

部

六業起。禪波羅密及小止觀中說三種病緣。一四大不調。二魔鬼所作。三業報得此。訣中說病有五種。一身作。二鬼作。三魔作。四不調息。五業障。於第五業障病說之最詳。匪獨習次第禪者所當知。一切修禪學慧者不可廢也。阿含經中有治禪病秘要法。以觀想為主。此訣以調息為主。後世武術中之運氣原始出禪門。於可徵也。此訣自宋天聖中慈雲奏入大藏流通。元明相承。至清代龍藏遂汰去之。末代學人。不能善知病相。不解調治。故於此訣亦不知重視。此習禪者所以成就者少也。又大唐內典錄稱釋遵頊有修禪證相口訣。未知

即此本否耶

周叔迦

續修四庫全書

卷

部

六妙門一卷

金陵刻經處本

隋釋智顗撰。顗所著法華等經疏

周叔迦

續修四庫全書

卷

部

論集禪法凡三十三部一百四十九卷均著錄此卷乃陳尚書令毛喜請出喜字伯父陽武人善草隸陳書中有傳從智者受六妙門及四十二字法門旦夜研習不因事廢昔智者稟受南嶽思禪師三種止觀一曰圓頓即摩訶止觀是二曰漸次即釋禪波羅密是三曰不定即今文是六妙門者謂數隨止觀還淨六門乃五停心觀中數息法門自漢安世高譯大安般守意經嚴佛調譯菩薩內習六波羅密經即盛行此土為一切禪法之鉉基今言不定者謂隨其根性六門互修漸頓迭進取益為斷故名不定也卷中初叙大意次列十章第一歷別對諸禪六妙門第二次第相生六妙門第三隨宜六妙門第四隨對治六妙門第五相攝六妙門第六通別六妙門第七旋轉六妙門第八觀心六妙門第九圓觀六妙門第十證相六妙門初六門是凡夫二乘共行前二次第證為藏教果後四互證為通教果第七門獨菩薩所行證則旋轉是別教果得旋陀羅尼第八第九二門乃大根性人不由次第所行證則圓頓有初中究竟之別初則初住中則二住乃至十地究竟則佛位是圓教果也

四念處四卷

金陵刻經處本

隋釋智顗說門人灌頂記顗所著

周叔迦

法華等經疏論集禪法凡三十三部一百四十九卷均著錄此卷依涅槃經生門生不生門不生不生門立藏通別圓四教稟此四教述四念處義即為四卷每卷開為三章一大意二五停心三四念處夫天台止觀凡有三種一圓頓二漸次三不定此書與六妙門同為不定止觀所攝六妙門為行行禪門之始五停心為行慧禪門之始也南嶽思大師撰諸法無諍三昧釋四念處云三十七道品一切佛法悉在其中智者廣之說四念處大意中各約理教智斷行

續修四庫全書

卷

部

位因果以釋四教四念處中各有二初約十乘觀法以明次第次約性共緣三種念處以明淺深修圓教五停心觀成得六根清淨修四念處成進發十住銅輪位矣夫四念處者乃道品之初門祛惑之妙藥聲聞經中但說破凡夫迷於生死有為法執為常樂我淨之倒為念處若摩訶衍中更說破二乘迷於涅槃無為法執為無常無樂無我無淨之倒為念處也故大品經云若能深觀四念處則為坐道場昔者釋迦如來臨涅槃時阿難請問依何行道依何而住佛言依四念處修道依本義而住是故念處理含攝一切法門皆盡四念處

以慧為性是行人之目的是智慧莊嚴是觀照般若圓淨涅槃是了因佛性依是修道則非榮非枯歸於大寂涅槃住於如來三德秘密之藏宜唯習天台教觀者宣奉此典若穿微一切行人皆當尊重如獲甘露也

周叔迦

續修四庫全書

卷

部

周叔迦

觀心論一卷 大正新修 大藏經本 隋釋智顗撰 顗所述法華等經

疏論集禪法凡三十三部一百四十九卷均著錄此論亦名

前乳論智者於將順化之前年謂弟子云商行寄金醫去留

藥吾雖不敏狂子可悲乃口授此論隨語疏成不加點潤夫

智者之造此論凡有二意一者為諸學徒隨累載空無所獲

者令絕言置文觀心入道二者為外諸四眾脫能信受亦可

傳之故云若於觀心答此無滯者當知此人即是五品弟子

中初隨喜品人若不能答此問者即是天魔外道眷屬方處

三界牢獄未有出離之期也論初有序以問答明造論意答

中有六十五行偈述十六因緣須造此論次因問引中論初

釋不生偈云諸法不自生亦不從他生不共不無因是故說

無生但約觀初一念自生心起三十六問凡三十六偈初有

一偈問圓理二有兩偈問見思二惑三有四偈問四教四有

一偈問四三昧五有一偈問二十五方便六有一偈問十境

七有一偈問十乘觀法八有七偈問果證九有十四偈問起

教十有四偈問歸趣前七門可依摩訶止觀隨文作答後三

門為諸論所未嘗說自非於止觀有真實修證者不能言

也

五方便念佛門一卷 揚州藏經院本 隋釋智顗撰 顗所述法華

等經疏論集禪法凡三十三部一百四十九卷均著錄此卷

乃四三昧中常行常坐兩種三昧所攝依五門禪觀一凝心

禪二制心禪三體真禪四方便隨緣禪五息二邊分別禪之

次第開念佛五門一稱名往生念佛三昧門二觀相滅罪念

佛三昧門三諸境惟心念佛三昧門四心境俱離念佛三昧

門五性起圓通念佛三昧門先叙五門來意次叙入方便次

第卷末問答一行三昧及畫像觀禮所依聖教又約四教明

念佛義問答中引大寶積經卷第一百十六及卷第八十九

即梁曼陀羅仙譯文殊般若經及元魏月婆首那譯摩訶迦

葉經但此二經乃唐高宗時菩提流志三藏對勘梵本新舊

合譯編入大寶積經中隋時此二經既別行不合稱大寶積

經名卷數也疑是唐人傳寫為易了知故易斯名或云此後

二則為唐人習台宗者所附記也此五門義清涼華嚴疏鈔

已引之但云古人已有不稱是智者所作蓋清涼約五教為

言既別立五門所以不欲顯稱智者以啟後世華嚴也宋慈

雲大師天台教觀目錄中有五方便門一卷註云闕本是宋

時嘗佚之矣

方等三昧行法一卷

天津刻經處本

隋釋智顗說門人灌頂記

顗所述法華等經疏論集禪法凡三十三部一百四十九卷均著錄此卷前有宋釋遵式序云唐季已佚宋真宗咸平六年日本僧寂照齋至按摩訶止觀勸進四種三昧一曰常坐即一行三昧二曰常行即般舟三昧並九十日為一期三曰半行半坐即方等三昧七日為一期又法華三昧三七日為一期四非行非坐即隨自意三昧如請觀世音三昧四十九日為一期金光明三昧七日為一期昔者南嶽慧思禪師嘗躬行七載其法依北涼法眾所譯大方等陀羅尼經是經雖

續四庫全書

卷

部

為密部經典而在法華後說故亦是法華流類行法目中凡有六門具六緣第一識遮障第二禁法第三內律要訣第四修行第五受戒第六而篇中只有前四後二不載蓋行法備在國清百錄及摩訶止觀受戒則具出本經也百錄中所載方等懺法略出五意勸修第一方便第二方法第三逆順心第四表法第五蓋智者之制有依堂別行二眾依堂之僧一日之間六時行道四時坐禪別行道場精進勤修四種三昧行法竟三日即應依眾此諸行儀皆當時別行眾所習行也智者別傳稱智者長兄陳鍼年五十張果相之死在晦朔智

者今之行方等懺遂延壽十五年學士法喜常行方等懺雖未索命不得信知此法為滅罪之良方而當時傳習甚廣也唐釋道宣亦有行儀一卷今不傳見唐釋湛然止觀輔行傳宏決云

續四庫全書

卷

部

同叔如

法華三昧懺儀一卷 北京刻經處本

隋釋智顗撰 顗所述法華

等經疏論集禪法凡三十三部一百四十九卷均著錄此儀

乃智者依法華普賢觀及諸大乘經意撰此法門夫天台宗

自北齊慧文依中論明三觀義傳之南嶽慧思思九旬究滿

法華三昧諦然自悟是故教人恒以法華為宗將順世時誠

門人云若有十人不惜身命常修法華念佛三昧方等懺悔

常坐苦行者隨有所須吾自供給然當時實以安樂行為主

及至智者初詣大賢山日誦法華無量義普賢觀及謁思禪

師於光州大蘇山二七誦經入法華三昧初方便發旋陀羅

續修四庫全書

卷

部

尼於說法人中最為第一於是始依法華經普賢菩薩品而

立懺儀是故唐人亦有稱為天台普賢懺者凡有十章勸修

第一前方便第二精進方法第三正修行方法第四略明修

證相第五正行中有十法一者嚴淨道場二者淨身三者三

業供養四者奉請三寶五者讚歎三寶六者禮佛七者懺悔

八者行道旋繞九者誦法華經十者思惟一實境界懺悔章

句多用普賢觀經意證相中有上中下根之別當三七日為

期一心精進當得戒定慧根清淨若不得者當復加功也宋

慈雲懺主序云破障壞魔入佛境界與夫文殊普賢並驅寶

同叔如

略遊方至極者實惟斯漸矣唐釋湛然有法華三昧行事運
想補助儀宋釋知禮有修懺要旨謂止觀一部即法華之登
第一乘十觀即法華三昧之正體圓頓大乘究竟於此是故
此儀實為台宗第一行法後世諸經行法無不依此以為規
則惜乎末代奉行之者惟重禮念不知理觀遂致有教無觀
之誚有由來矣

續修四庫全書

卷

部

釋摩訶般若波羅密經覺意三昧一卷

江北刻經處本

隋釋智

周叔如

顏說門人灌頂記顏所述法華等經疏論集禪法等凡三十部一百四十九卷均著錄此書凡有六章辯法相第一釋覺意三昧名第二方便行第三明心相第四入觀門第五證相門第六辯法相謂心性空也釋名義者覺名照了意名諸心心數三昧名調直定於世間出世間及出世間上上諸三昧中得七覺意是有六種一因聞二修行三會理四起方便五入法行六圓極也方便行者謂六度方便也明心相者謂一切煩惱一切施為皆有未念欲念正念已念四運心相也

續修四庫全書

卷

部

入觀行者謂於行住坐卧作言談及見聞嗅嘗覺思十二觀境隨所起處觀於心意也證相門者謂如是行者必定當入外凡十信位中因是信故得入內凡初發心住也智者於摩訶止觀述行大行中勸進四種三昧一常坐謂一行三昧二常行謂般舟三昧三半行半坐謂方等三昧法華三昧四非行非坐謂隨自意三昧覺意三昧隨自意三昧乃南嶽思禪師所述此卷大意與隨自意三昧同摩訶止觀中釋此三昧有歷諸善歷諸惡歷無記三門此卷惟詳述歷諸善義習此法者應與止觀互參攷也又止觀中云四種三昧三門方

法多發助道法門又勸障道隨自意三昧既少方法少發此事若但解方法所發助道事相不能通達若解理觀事無不通又不得理觀意事相助道亦不得成得理觀意事相三昧任運自成若事相行道入道場得用心出則不能隨自意則無間也是故以行法論方等法華為主合當此卷入觀門中所謂總觀初心行人未有大方便力者之所修習先於道場照了心意也以理觀論則此文為主所謂歷別觀方便善巧行當一切處悉觀心意也

續修四庫全書

卷

部

觀心食法一卷

楊州藏經院本

隨釋智顗說顗所述法華等經

疏論集禪法等凡三十三部一百四十九卷均著錄此法亦四三昧中非行非坐三昧所攝說食供養出飯受食之法供養者敬田出飯者悲因此二助道受食者正觀觀彼舊食是無明煩惱從毛孔出新食是般若長養法身以觀心食時具足空假中三觀之意文不過三百餘言而極精要昔南嶽思禪師於隨自意三昧中說六威儀中觀心之法謂行住坐卧飲食言語是而智者釋覺意三昧入觀門中說行住坐卧作語言語六境觀法是故別出食法亦為立制訓治晚學然以

續修四庫全書

卷

部

白文既詳在南嶽隨自意三昧中是故此卷僅畧出要用受持之者須與南嶽隨自意三昧中食法共行也

觀心誦經法一卷

楊州藏經院本

隋釋智顗說顗所述法華等

經疏論集禪法凡三十三部一百四十九卷均著錄此法與觀心食法同為四三昧中非行非坐三昧所攝文僅六百餘言初示身口儀則次示正觀先明境智即空假中三觀後明具法即六度權實三因三德末示流通謂誦經竟回向之意荆溪釋云依觀誦功得相似六根若離法愛進入銅輪昔者南嶽十年常誦七載方等方依文師九旬完滿一時圓證智者進具之後專誦法華無量義普賢觀及依思師二七誦經至藥王品豁然入定因發總持照了法華若高暉之臨幽谷達諸法相如長風之遊太虛也是故五品功德一隨喜二讀誦三說法四兼行六度五正行六度則讀誦之功南嶽天台因斯發習後代學者因斯入道所以荆谿尊者攬彼廣文十乘觀法為之記釋以為具十觀十境不減大部則此法者其亦天台宗之肝髓乎學者不可以其文畧而忽之也

續修四庫全書

卷

部

阿彌陀經不思議神力傳一卷 大正新修 大藏經本 未詳作者附

隋錄傳中列晉僧敬僧顯來慧崇慧通後周僧賁玄景等往
生西方敬顯崇通四師事見高僧傳實景二師事見續高僧
傳然實傳但言率時西北異香妖集不言往生景傳言欲見
彌勒佛豈經本誤陀為勒耶次述唐道綽師撰安樂集不
言其往生是卷作於綽師生時綽自大業五年廢講專弘淨
土於貞觀十幾年卒次述晉慧達法師立社事次詳述道珍
禪師往生事珍師事亦見於續高僧傳末述往生淨土神咒
傳譯及耶舍三藏於天平寺口受持法利益耶舍於齊天保
續修四庫全書總目 卷 部

中譯經於天平寺入隋於大興善寺更出諸經開皇九年卒
事蹟亦見於續高僧傳云

華嚴經道意一卷 續藏經本 唐釋吉藏撰藏俗姓安本安息

八祖世避仇居南海因家交廣之間後遷金陵而生藏時梁
太清三年也童時父引之見真諦而乞名因名之曰吉藏父
後名道諒年七歲投興皇寺道朗法師出家朗為嶠山法朗
之再傳而僧詮之高足也其年朗公年四十九至陳光大元
年十九歲蒙覆述精辨鋒遊太建十三年朗公年七十五
藏公依之二十七年矣開皇十年陳亡藏公年四十二東遊
會稽止嘉祥寺十五年智顗禪師返天台翌年往依之從灌
頂禪師學十七年智顗禪師卒開皇末召入仁壽元年置日
續修四庫全書總目 卷 部

嚴寺延往居之唐武德初住實際定水二寺齊王元吉屈住
延三年李安達造法寺又延居之六年卒春秋七十五事
蹟具詳續高僧傳本傳當陳隋廢興之際江南陵亂藏乃往
諸寺但是文疏並皆收聚故目學之長無過於藏注引宏廣
咸由此焉高僧傳嶠山法度傳稱弟子僧朗華嚴三論最所
命家續高僧傳興皇法朗傳云於僧詮法師餐受智度中百
十二門論並華嚴大品等經所以華嚴大品四論文言往昔
所未談後進所損略皆指撻義理微發詞致由是可知嶠山
一家實以四論為宗骨而以華嚴為扶疏也是卷初開化主

化處教門徒眾四然復別明初明化主中入據此四門破南人定執舍那釋迦是一北人定執舍那釋迦是異而申舍那釋迦非一非異之旨二明化處中申華藏娑婆非一非異四句明迹及二土相開不相開義引什法師及影生寂師淨土義辨一質異見中破成論師地論師及異三論師解入破紹隆哲師不思議一一名正性義第三明教門中謂二佛一教所謂因果法門也二佛同明因果各有差別無差別無差別差別義因便判此經初舍那能化依正二果謂十佛國土即依果十佛世界海即正果而不明能化因次十信十地等五

位是所化因大小相海是所化果為初一周明所化因果後離世間因得入法界果為後一周明所化因果中間性起品為結前生後結前一周還歸不因不果一正性義生後一周從體出用義也缺無釋第四徒眾門疑是殘佚不全第三門文恐亦未竟也文中處處皆用四句例以申宗破執多引師說即與皇說也以第二門為最詳約過此卷之半焉賢首一宗以華嚴為根本而其傳承多依北地慧光之流派即法相宗義至以三論宗義以釋華嚴此為唯一之作雖僅玄義亦可謂獨開途徑况華嚴後為峨山一家所最擅長者乎是故

此卷為習三論宗者所不可廢也

淨名玄論八卷

唐釋吉藏撰

藏所著華嚴通意已

著錄其所釋淨名凡有三種一曰淨名玄論二曰維摩略疏

三曰維摩義疏此論卷一首無名題疑闕序引之文卷五題

云慧日道場以門明言藏撰蓋是開皇末年煬帝為晉王時

延居慧日時所作也壽元年置日嚴寺別教延往居之矣初

三卷釋名題中三卷釋宗旨末二卷釋會處釋名題中初叙

名本後釋本名叙名本中有十科一教廣三門即以言泐法

借言止言假默除三階也此中約三根三慧三位三忍三

病三法三句三絕攝法以釋三門二會三為二謂說默二教

續修四庫全書

卷

部

也三會二歸一謂不二也四派一歸絕五同異廣辨天竺外

道諸師異宗世間塵識或單或複種種四句六迷悟七釋八

門八攝法九體屬十共釋皆廣明不二之義釋本名中先總

論衆教有五科後以釋人法釋人法三科別釋此經釋人

中初釋名次辨立名有因無因三明維摩德用四論現生釋

法中初釋不思議次釋解脫末釋法釋不思議中有來意釋

名辨體釋多必四章體即真俗二境權實二智及二諦教也

多少即開不開及大小通別本迹內外五門不思也釋解

脫中有名體因果考得失會教同異五章第二大段釋宗旨

中初總定宗旨謂正以權實二智為宗次別釋二智有十一

門一翻名二釋名三境智四同異五長短六六智七開合八

斷伏九攝智十常無常十一得失前十門明權實是至人之

觀心得失門明真俗為衆聖之妙境是欲得失中又開十門

文云二智為衆聖觀心法身父母此義若通則方等衆經不

待言而自顯又云真俗之本若成權實之末自顯是以此十

一門為斯論之綱骨而自宗之菁華也第三大段釋會處中

初就會處化主彼衆教門四科以辨所謂教門者四會同明

不思議法現疾法二智因果二法三輪二行復末四會為三

續修四庫全書

卷

部

章次釋淨土先釋經中佛國品中三章大而解釋後論報應

淨土有無二行二慧一質異見等義昔者羅什法師譯斯經

而自註釋之弟子生聲融等皆各撰疏解是此經實為三論

宗之根本經典此論之作正是初入長安法化大行之時是

詞旨備發注辨渾然太宗恩令曰藏法師惟懷宏於般若

包於解脫信矣夫

維摩詰所說經略疏五卷

續藏經本

唐釋吉藏撰藏所撰華

嚴遵意淨名玄論已著錄此疏作於仁壽中卷端有日本天
祿戊寅釋道空會疏叙例即清康熙三十七年也藏公於仁
壽煬帝居東宮日延居日嚴神辯飛玄望重當時初智者示
寂以所著維摩疏遺奉王仁壽二年令慧日道場僧慧莊
論二師用智者疏講淨名事見國清百錄又續高僧傳智
脫傳云下令講淨名經沙門吉藏命章亢座刻鋒奮發掩蓋
玄儒脫即引據微勸超拔新奇仍與道莊共談玄理實主無
竭王因請脫更造淨名疏便即更尋錄勒成而藏公別有

續修四庫全書

卷

部

維摩義疏六卷中云仁壽之終奉命撰於大疏辭有闕略是
當時法會中諸上座皆承王命各撰文疏所以藏公此作較
之義疏辭義嚴密釋序分中數菩薩德云有師約位釋關中
諸師直摘句釋今所明者此中數不出二種一即鈎環相生
二即當句而數相生者前句生後句後句釋前句當句迴生
者即不然也其下釋文皆用此例此言誠可謂檢討一切經
義之準繩矣其詮釋全經以權實二智為經宗所謂實相為
入道之本不思議神通為化物之宗釋方便品申明破於凡
夫之見釋弟子品決擇行於小道之非釋菩薩品呵於大乘

之見以二智釋大殊問疾品謂是能緣觀教以生空及大悲
釋觀衆生品謂是所觀教緣依體出用不二而二釋香積佛
品標宗控引咸有辭類誠可謂含玉嚼珠鉤深索隱者矣

續修四庫全書

卷

部

維摩詰所說經義疏六卷

唐釋吉藏撰

唐釋吉藏撰藏所撰華嚴遊意淨名玄論維摩略疏已著錄此疏世通稱廣疏蓋端

題長安弘法寺沙門吉藏續高僧傳靜琳傳云武德三年正平公李安達造弘法又此疏卷二云余以開皇之末因於身疾自著玄章仁壽之終奉命撰於文疏是故維摩三作此疏最晚日本東域傳燈目錄具存三書三論宗章疏中闕無玄論高麗義天教藏總目唯載此疏云十二卷或六卷此疏與略疏較約增三分之一所詮詳簡互有不同科文分章立言指義全無一合蓋略疏中所已說者廣疏中不復及之矣如

續修四庫全書

卷

部

入不二法門品略疏有詳釋及興聖大師兩種二三種三之說三十三菩薩各說不二法門僅釋第一第三及文殊維摩丈甚詳餘皆不釋此疏中初僅略釋品名三十三菩薩各說不二法門則一一具釋而文殊維摩章甚簡略疏中書破開善智藏招提慧瑛瑛依僧更者也人多引什法師註細書兩疏十有六七用智者義雖不用其四教觀心之釋但採其一句一言之旨而發揮其義理然其論淨土有五種一淨二不淨三不淨淨四淨不淨五雜淨土之中更開四位一凡聖同居土二大小同居土三獨菩薩所居土四諸佛獨居土彼

所謂不淨淨者言如娑婆穢土彌勒與時將成淨土淨不淨

土反是此說大違三論宗義以土為常而就古佛令佛相較豈非物有連耶又凡聖同居土謂如彌勒與時凡聖同在淨土亦如西方九品往生為凡復有三乘賢聖此亦不然彌勒佛時凡聖同居土亦是眾生緣世間福業所現不可謂之淨土若就極樂而論既往生已便是三乘中數不可別有凡夫是故藏公撰述申明實相理體則精辨鋒遊雄辭河傾言談縱達剖斷飛流實為當時第一至若敘列事境未必悉皆平允上迷淨影天台下壞慈恩賢首矣

續修四庫全書

卷

部

勝髮師子吼一乘大方便方廣經寶藏十五卷

金剛經處本

唐釋吉藏撰藏所著華嚴遊意淨名玄論等經疏十八部九十五卷中論疏等論疏五部五十一卷大乘玄論等撰述三部九卷均著錄此書續藏經本前有日本元祿十六年沙門通空序即會維摩略疏者也卷首題唐慧日通場沙門釋吉藏撰此唐字當是通空重刊時所加藏公於開皇之末召入慧日仁壽二年別教延君日展此疏當時隋開皇時所作也初以五門略明玄義一釋名題二叙緣起三辨宗旨四明教不同五論經分齊謂以人法為名使眾教之流識大乘法為

續修四庫全書

卷

部

緣一乘為宗於頓漸不足三教之中此經是無方之教以七分二章三段科經也釋名中解一乘義授記義菩薩義佛子義明教中論諸家得失皆指如法華疏讀此經云通大小包法華與涅槃齊極蓋法數楞伽與此經於梁魏陳隋之間盛行於世凡欲明如來常住真我識性者無不依行釋正說分初以六門總釋一鈎環相生二章段次第三通機前後四相攝五以言無言六如說行此乃藏公為學之方通經之軌也釋十受中釋大小乘戒同異云如涅槃疏一乘章中釋斷惑義云如地持疏今二疏皆不可復得矣疏中所引經論凡

四十餘種古代師說多用古注觀師注林師疏古註疑是道

慈所刪遺歟之注僧觀見高僧傳慧觀傳住道場寺融泉人專精義學注勝髮經林師疏中或稱曇林或稱無臂林見續高僧傳惠可傳云在鄴下感勝髮並制大疏選通三部經者得七百人預在其席三部經即法鼓勝髮楞伽也多破江南靈味諒師渴師中興鍾師表師中寺安師及莊嚴吳師開善藏師於當時大德如淨影遠公疏義皆稱有人言而不名蓋遠公於隋初為海內英華所宗仰不欲顯有所諱也靈味諒師者其即藏公之父通諒歟

續修四庫全書

卷

部

金光明經疏一卷續藏經本唐釋吉藏撰藏所著華嚴遊意

等經疏十八部九十五卷中論等論疏五部五十一卷大乘

玄論等撰述三部九卷均著錄此疏卷首不題寺名但稱沙

門吉藏撰藏公少於智者十一歲隋定百越止會稽嘉祥寺

有與智者啟三通及請講法華疏見國清百錄啟云窮此性

命達至來劫賴來加授開皇末召居慧日仁壽移日嚴入唐

居定水真際延興宏法等寺此疏無寺名蓋猶是陳時所作

也藏公於陳隋廢興江陰陵亂之際入諸寺中廣收文疏是

故入隋之作注引宏廣此疏僅一二處引法華智論於諸師

續修四庫全書
經部

異說毫無所述真諦重譯金光明經撰有義疏亦無所徵引

祇直叙綱數不存條目其科判釋義全不與智者疏同如釋

四佛東南西北智者以常樂淨我如次表釋今疏以常我樂

淨如次表釋其為少年之作無疑也藏公七歲依興皇道朗

法師出家年十九而處眾履述精辨鋒道此疏詮解文句雖

簡而極精嚴科判章門能細而極周密名辭著功於此可知

矣

無量壽經義疏一卷續藏經本舊題唐吉藏撰藏所撰華嚴

遊意淨名玄論等經疏十八部九十五卷中論疏等論疏五

部五十一卷大乘玄論等撰述三部九卷均著錄此疏不過

一萬三千餘言卷端玄義僅數百字未開章門但略釋經題

及約壽量以判教立二種教一次第二偏方以法華為次第

教此經為偏方別教次釋文句中釋經初通序較詳約有全

卷八分之三自別序以下僅科判割詰而已殊鮮精要之義

未有日本釋知足欽跋作於延寶丙辰即清康熙十五年云

得之於一僧人考歷代諸家目錄中均不載嘉祥有無量壽

續修四庫全書
經部

經疏且嘉祥立三教而此疏立二教嘉祥諸作皆徵引廣博

而此疏獨無此言申述六朝諸師遺說足可疑也然疏中凡

梵音皆稱胡言仍是六朝人語氣縱非嘉祥之作亦可珍也

觀無量壽佛經義疏一卷 續藏 舊題唐吉藏撰藏所著

華嚴遊意淨名玄論等經疏十八部九十五卷中論疏等論疏五部五十一卷大乘玄論等撰述三部九卷均著錄此疏全卷約一萬八千餘言初以六門明義序王第一簡名第二辨宗體第三論因果第四明淨土第五論緣起第六凡約四千言次復以此經與彌勒下生經合辨及釋經題亦約四千言然前序王簡名中皆稱觀無量壽佛經而後合辨及釋題中又稱無量壽觀經皆云不得稱觀無量壽何其前後自語相違也次釋文句約有萬言前六門明義中皆稱無量壽經

續修四庫全書

卷

部

為雙卷經而釋文句中則直云無量壽經前後語勢亦不相符然六門次第既與彌勒遊意同而釋題中亦云雖合辨二經前講無量壽則前後又似出於一人之筆且與彌勒遊意合行矣釋經義中科判頗有不依文勢處如計六觀中以前一觀半為作觀方便自見瑠璃地下連第三觀為地觀又第八觀中分前諸佛如來是法界身等三行餘文為觀法身佛自一心繫念下為觀應身佛雖不無此義然觀法諸經皆以事觀為主依事法不得入理事無礙法界中此觀前數行經文只是釋即應而真之理若判為二別殊嫌淺薄不唯不順

圓宗且連中觀之義也至於釋別序中明感應義第三觀中明滅罪義第四觀中明清淨實處義皆可深知三論宗旨趣文中多述江南師北地師解而不定名破成實師數論師者各一則又云大率律師開大吹得無生雖不詳其事蹟則頗與後世禪宗機緣相似矣

續修四庫全書

卷

部

彌勒上生經遊意一卷

續藏經本

舊題唐吉藏撰藏所撰華

嚴遊意淨名玄論等經疏十八部九十五卷中論等論疏五部五十一卷大乘玄論等撰述三部九卷均著錄此卷凡有十章第一序王第二釋名第三辨經宗體第四論因果第五出世久遠第六成道真應第七辨三會人多少第八論與釋迦同時涅槃第九明教大小第十雜科簡旨汎論彌勒上生兜率兼諸天情狀及將來下生成道國土人民之事但釋名中唯舉觀彌勒上生經名意謂上生經以大乘為宗體下生經以小乘為宗體故也然考藏公諸作皆曠博詳明叙敘暢

續修四庫全書總目

卷

部

達此卷文句頗艱澀間有訛錯不可句讀處且第八章中言釋迦於周莊王十年降生至契合得一千二百四十年契字應是梁字之誤以其數考之正是梁元帝承聖二年道宣續高僧傳云吉藏於唐武德六年卒年七十五則承聖二年時藏公年方五歲何能有此作又復處處雖破地攝成昆諸師而獨以中假為宗道續高僧傳與皇法朗得稱詮公弟子慧勇居禪家玄辯住長干法朗在興皇慧布仍嶺巖然辯公勝業清明足慧兩舉其義體時與朗違故使興皇座中排斥中假之謂吉藏正為朗公弟子故所撰法華仁王諸疏恒綴中

假師之失何得於此卷中及以中假為宗耶續高僧傳云在

昔陳隋廢興江陰陵亂道俗波迅而藏獨率其所屬往諸寺中但是文疏並皆收聚及平定後訛簡故目擊之長勿過於藏此卷或是長干之作後人以嘉祥所收錄遂誤為嘉祥所作耳然中假師說因此而傳如云一家義宗法無非經色表非色香衣非香又云成佛之體有識之者皆是其體凡有心者悉得菩提又云成有真應二種實行因果謂理真成逆行因果謂應迹成等由此可略知中假之宗所謂本謂之中述謂之假具斯二者名中假也

續修四庫全書總目

卷

部

續經
藏本

唐釋吉藏撰藏所著華嚴遊意淨

名玄論等經疏十八部九十五卷中論疏等論疏五部五十

一卷大乘玄論等撰集三部九卷均著錄大品經者即摩訶

般若波羅密經也。自曹魏高貴鄉公甘露五年。朱士行既從

曇柯迦羅集梵僧羯磨受戒於洛陽講道行般若歎為大乘

之要而譯理不盡。西求大本於于闐。得正本九十章。遺弟子

送歸至晉泰安五年竺叔蘭無羅叉譯為晉文名曰放光般若

若於是義學之侶莫不志歸般若宗申本無支孝龍講之帛

法祚注之安惠則寫之康僧淵誦之哀帝請竺道潛于法間

新修四庫全書

答

課

支道林先後出京講放光經道安居襄陽十五年每歲再講

放光經羅什入秦重譯道行名曰小品般若重譯放光名曰

摩訶般若世稱此二為大小品經焉又譯龍樹造摩訶般若

經釋論名曰大智度論江南與三論並傳世稱四論梁武帝

宗崇大論兼翫成實學人聲望從風而靡是故南北朝此經

疏解甚多。今皆不傳。此卷首不題撰者名氏。但前有大品經

目註云胡吉藏撰以五重釋義第一釋名第二辨宗第三會

教第四出部儻第五明緣起釋名有五卽明摩訶明波若明

波羅密明修多羅明序也。辨宗有五。即明體明宗簡因果明。

長短辨遠近也。會教有二。即會教及五家味相生也。廣則異。

解上自符秦下屈梁末凡十餘家皆是江南師說不及北地

諸師出部彙中所述部類亦與普通所明不同是故此卷殆

是陳時少年之作或即於興皇座下纂集聽聞而成所以引

集多而闡發少也。又第五緣起文不竟，誤以卷端序文重錄。

於後蓋是古傳寫時之訛錯卷末有日本正安元年聖然題

記云

續修四庫全書

智

部

大品經義疏十卷

續藏經本

唐釋吉藏撰藏所著華嚴遊意

淨名玄論等經疏十八部九十五卷中論疏等論疏五部五

十一卷大乘玄論等撰述三部九卷均著錄此疏卷一首端

題胡吉藏撰開皇十五年正月二十日記餘卷但題胡吉藏

或沙門吉藏撰卷八末有日本久安六年珍海題記卷十末

有日本嘉元二年佚名題記即宋紹興二十年及元大德八

年也卷一為玄義以十門分別第一釋經題第二序說經意

第三明部黨多少第四辨開合第五明前後第六辨經宗第

七明顯密第八辨教第九明傳譯第十依文解釋所解全不

續修四庫全書

卷部

與大品遊意相同卷第二佚亡卷第三自釋習相應品始疏

文多依傍大論自支道林作道行指歸竺僧敷作道行義疏

而後般若之風大盛道安有光讚折中解放光折疑略放光

起盡解什法師既譯大小品而道融撰大品義疏道生撰小

品疏宗之法珍慧道梁元智藏僧還陳之寶瓊皆撰大品義

疏而梁武帝有大品疏五十卷真諦有玄文四卷今皆不傳

日本安達律師三論宗章疏及東域傳燈皆云藏公有大品

經略疏四卷廣疏十卷此疏卷第五釋辨才品中莊嚴發趣

乘乘義云常有三解如別疏是知略疏在前作凡略疏中所

已述者義疏則不復及藏公之撰維摩略疏維摩義疏其例

也而今略疏亦不存惜哉夫般若經者燒一切見破一切執

以無得為究竟以真空為指歸乃三世之佛母實行人之良

御而空空之趣幽奧難明自非達學鮮得其門羅什之譯大

智度論自第二品以下但略取其要開解文意不備廣釋義

學之侶猶患其遠隱今得此疏誠可以構經論之旨而足為

實教之憲章覺乘之方軌矣

續修四庫全書

卷部

金剛般若波羅密經義疏六卷 金剛經疏 唐釋吉藏撰藏

所著華嚴遊意淨名玄論等經疏十八部九十五卷中論疏

等論疏五部五十一卷大乘玄論等撰述三部九卷均著錄

此疏續藏本作四卷題云胡吉藏法師撰前有序呈一篇卷

一為玄義有十重一序說經意明部僮多少三辨開合四明

前後五辨經宗六辨經題七明傳譯八明應驗九章段十正

釋文所釋為姚秦鳩摩羅什譯但所牒經文有數處與今本

不合一者今經云須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說

法而疏中所牒文須菩提上有於意云何如來有所說法不

續修四庫全書
卷 部

一句二者今經云須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐

三菩提為無所得耶而疏中牒云於意云何釋曰文端備牒

疑情及問善吉次善吉奉答與今經之善吉問者不合也豈

秦譯古本有異耶抑藏公於此二處取魏譯義耶其科判全

經為序正說流通三分各分二段謂通序別序廣說略說佛

說究竟時眾奉行也正說之中釋須菩提問取論義為四問

一問發心二問應住三問修行四問降伏廣說中開為般若

體門信受門格量門三大章初門有二答問以明因斷疑以

辨果信受門有二遮無信明有信格量門有三外施內施釋

迦往因三番格量自須菩提重問發心應住降伏下開為十
五章鈎環相生大致取論義而破菩提留支十二分之科謂
是人情穿鑿若經若論全無斯意也

續修四庫全書
卷 部

仁王護國般若波羅密經疏八卷

北齊刻
經處本

唐釋吉藏撰

藏所著華嚴遊意淨名玄論等經疏十八部九十五卷中論疏等論疏五部五十一卷大乘玄論等撰述三部九卷均著錄此疏卷初云天台智者於衆經中潤明五義今於此部例亦五門分別然以人法為名五忍十地為體無生正觀為宗外內二護為用半滿教中大乘滿教所攝與天台仁王經疏大異而此所立體宗用皆為智者疏中所呵智者於陳至德元年因少主請於建業屢講斯經疏當成於此時今此疏稱智者此稱乃隋開皇十一年晉王廣從受菩薩戒時所尊師號是此疏之出甚晚則天台疏中所呵當是興皇朗公之義而藏公祖述云爾其釋序品科判解文十有八九皆依天台疏中因緣義釋觀空品不用智者科判而釋義猶多用之至釋菩薩教化品則全不用天台義蓋天台多約四教以釋行位是以不得不別為解也然藏公於開皇十六年廢講散衆投足天台自此以後所述多用天台義今此疏顯然與天台異其趣者當是開皇十五年以前所作興皇宗法唯以實相理境為觀解之資而此經雙照真俗兼通權實是以藏公此疏解文不能如天台疏之圓融而天台之全則經疏不能及

續修四庫全書

卷部

續修四庫全書

卷部

藏公疏之恢廓也

法華玄論十卷 北京刻經處本

唐釋吉藏撰藏所著華嚴遊意

淨名玄論等經疏十八部九十五卷中論疏等論疏五部五

十一卷大乘玄論等撰述三部凡卷均著錄藏公關於法華

之著作凡有四種一曰法華玄論二曰法華遊意三曰法華

義疏四曰法華統略而此論最在前作續藏本但題胡吉藏

撰北京刻經處本題曰隋吳州會稽縣嘉祥寺沙門吉藏撰

按卷一明翻譯緣起中有云梁得四十四年然梁代實為五

十五年而言四十四者蓋是興皇於大同十一年講經時語

又云從梁至今五十年即是從大同十一年至作論之日正

續修四庫全書
卷 部

是開皇十五年是時適居嘉祥也論中凡有六重玄義一弘

經方法二大意三釋名四立宗五決疑六隨文釋義第一弘

經方法凡半卷有七意初釋法師義次就安樂行品明弘經

方法三明失義四論弘經難義五明翻譯緣起六明講經緣

起七明所弘之經第二序說經意凡半卷說釋經總別序釋

佛說此經之意第三釋名凡半卷初釋妙法次釋蓮華第四

辨經宗旨凡半卷列舉古來十三家異說而彈斥之獨以無

得中道為經宗第五決疑有二卷先會智度論中五處文明

法華意即是以法華與般若淨名華嚴涅槃等經相較次明

一乘及二智之義凡有十七章第六隨文釋義有六卷不列

科判不解文句但就各品要義玄釋數重而已所解者凡十

六品即方便品譬喻品信解品藥草喻品授記品化城喻品

安樂行品法師品寶塔品提婆達多品壽量品分別品隨喜

品法師功德品觀世音品妙嚴王品是也其中安樂行品釋

在法師品前亦足異也論中博采眾說篤守師傳一以三論

宗旨為歸藏公晚年學說屢變而此多存闕中叡朗舊義為

治三論宗者所不可廢也但藏公所著法華統略云昔在會

稽著此經玄文二十卷而今文只十卷又釋火宅中云法華

續修四庫全書
卷 部

玄心迷悟義一科窮深溢廣無教不統無理不攝無視不照

無累不忘宜遊之在心諷文在口而今本無此文殆今所傳

豈唐人之節本歟

法華遊意二卷

金陵刻經處本

唐釋吉藏撰藏所著華嚴遊意

淨名玄論等經疏十八部九十五卷中論疏等論疏五部五十一卷大乘玄論等撰述三部九卷均著錄此書即法華義疏之玄義蓋作於開皇仁壽之際即在慧日及日嚴道場時也續藏本但題胡吉藏撰金陵刻本題唐延興寺沙門吉藏撰非是藏公所撰法華統略云中居京兆錄其要用裁為七軸即指此游意二卷及義疏十二卷隋唐人寫經卷多反正書而以本末別之故稱七軸也凡以十門分別玄義一大意門二旨歸門三釋名題門四辨教意門五顯密門六三一門

續修四庫全書

卷

部

七功用門八弘經門九部黨門十緣起門初大意門中略明說經有十意第二明宗旨歸門中破斥當時盛三家之說謂一以萬善因為經宗二以果為經宗三以一乘因果為經宗而主以無得中道為經宗然一乘因果為宗乃天台師說但天台之玄義文句於貞觀三年灌頂補治始竣是以藏公不及見之此殆得之傳聞遂有此斥實未能盡天台意也第三釋經題目中更開七門末中以一乘釋妙意第四辨教意中略破南方五時之教北土四宗之論而論法華攝一切教第五明顯密中又開四別第六論三一之開會凡有十門第七

明功用中述十事奇特出眾經之表第八弘經方法中引法師品慈悲忍辱法空加以不懈也又明十種法師第九明部黨第十明講經緣起則略述大概而已藏公晚年更著法華統略於此疏頗有不乏之言是故此疏所彈呵不可以為藏公之定論也

續修四庫全書

卷

部

妙法蓮華經義疏十二卷

續經
藏本

唐釋吉藏撰藏所著華

周叔迎

嚴遊意淨名玄論等經疏十八部九十五卷中論疏等論疏五部五十一卷大衆玄論等撰述三部九卷均著錄按藏公所著法華統略云余少弘四論未專一乘即是指法華玄論及此疏也蓋玄論中多承襲興皇師說即三論宗義藏公於開皇十五年以前之學說大底如此遊意及此疏則專以一乘為釋經綱骨乃藏公於開皇十七年投足天台而後學說為之一變既入京師居慧日日嚴時諸作是也及大業中寫二千部法華造二十五尊像昏曉相仍竭誠禮懺又別置普

續修四庫全書

卷

賢菩薩像躬對坐禪觀實相理鎮累年紀不替於終此事見於續高僧傳本傳是故入唐以後之作解說益臻圓極是又一變也此疏既作於京兆蓋是開皇仁壽之間是故統略中於此疏多有不愜之言如釋方便品初云昔雖誦講常快快其言若如舊判凡有二失一者不足二者辭煩又釋譬喻品大宅大車之譬則曰余昔不觀前後依舊通文多謬又釋譬喻品諸子索車之文則曰昔言隱昧是故此疏既非藏公定稿又非一仍三論宗舊貫也是以不及玄論及統略之精審也

妙法蓮華經統略六卷

續經
藏本

唐釋吉藏撰藏所著華嚴

周叔迦

遊意淨名玄論等經疏十八部九十五卷中論疏等論疏五
部五十一卷大乘玄論等撰述三部九卷均著錄此疏之作
最晚其科文釋義與法華玄論法華義疏多有不同藏公於
卷初自敘其意略有六端一二本所無今文方有如四土之
說及七會之文即釋序品竟釋正宗初述四土七會義四土
者初在穢土說法即初分經二在淨土說法見塔品去是也
三位淨土普為十方淨穢人說法即神力品四還在穢土說
法即囑囑者初會說無量義第二會說來實法

續修四庫全書

卷一

門第三會說身權實法門即見塔品已去第四會說法界連順大用即提婆品已去第五會說壽權實法門即涌出常不輕品第六會現五種神力總說法華即神力品第七會說一切菩薩行法門即藥王品去也二全廢舊通用今新意如合大車大宅之譬謂義疏中但約一乘明譬今疏凡有四意一約若樂二約開示悟入三約菩提涅槃四約中道也三新舊兩用可適時而說如六序及十方便之例謂義疏釋序品爾時世尊四眾圍繞訖品末開為六序統略中遺下方便品開為十方便也四昔言隱昧今則顯明如釋妙四門索車七意

謂遊意釋名題中以佛乘為果妙佛性為因妙言繁而義凡今統略中初釋經題以果人所證名為果妙因人所行稱為因妙又開果妙為所乘法妙能乘人妙壽命妙國土妙四種言簡而意該也又義疏中釋譬喻品諸子出宅白父索車之文以大乘機發為索車說一乘為賜車今統略中作七義釋之文周理盡也五大宗乃一而轉勢不同二本雖明今須重述謂前後諸釋雖有差別而以無得中道為經宗則一也六改舊分章依今科約如方便品六雙之例謂義疏判方便品初長行與偈為略開三顯一動執生疑而統略中判為十方

續修四庫全書

卷部

便第七稱數方便以總別權實因果理教人法師資六雙科

文也如是前後三疏差異之處甚多此數端者斯為最要故藏公特於卷端述之可謂為藏公晚年之定論也

大般涅槃經遊意一卷續藏經本唐釋吉藏撰藏所著華嚴遊意淨名玄論等經疏十八部九十五卷中論疏等論疏五部五十一卷大乘玄論等撰述三部九卷均著錄此卷首題但作沙門吉藏撰不注寺籍全篇凡有六段一大意二宗旨三釋名四辨體五明用六料簡大意之中依興皇大師開為四段一凡聖二常無常三隱顯四半滿宗旨之中謂宗即是體以不可思議無所得為經宗釋名中略出無翻四師有翻六師而以滅為正翻又釋絕名義以法界法性法身般若佛性況釋涅槃又明人法謂涅槃非人非法亦人亦法也辨體中就一二三四法明體謂妙有也二諦也色心無作三聚善惡無記三性法身般若解脫三德也常樂我淨四德也明用中謂照境用發智用也料簡中略說雙卷六卷之異疑文未免末有道融題記云於會稽遊學聞彼大德等云吉藏法師涅槃疏記等百濟僧並將歸鄉所以此間無本留行而日本安達律師三論宗章疏有涅槃義疏二十卷吉藏撰東域傳燈目錄亦同高麗義天錄作十四卷而此卷初序引中云昔經注錄文疏零失因茲講明聊復疏之是藏公在日其疏已不存於中土續高僧傳灌頂傳云智者東旋台岳吉藏法師

續修四庫全書

卷部

中就一二三四法明體謂妙有也二諦也色心無作三聚善

惡無記三性法身般若解脫三德也常樂我淨四德也明用中謂照境用發智用也料簡中略說雙卷六卷之異疑文未

竟末有道融題記云於會稽遊學聞彼大德等云吉藏法師

涅槃疏記等百濟僧並將歸鄉所以此間無本留行而日本

安達律師三論宗章疏有涅槃義疏二十卷吉藏撰東域傳

燈目錄亦同高麗義天錄作十四卷而此卷初序引中云昔

經注錄文疏零失因茲講明聊復疏之是藏公在日其疏已

不存於中土續高僧傳灌頂傳云智者東旋台岳吉藏法師

周叔迦

求借義記尋閱淺深乃知體解心醉有所明矣因廢講散眾
投足天台餐粟法華發誓宏演蓋是開皇十六七年間事其
疏既是早年所作故自廢除此卷當成於開皇仁壽之間故
多取天台圓頓義也

續修四庫全書

卷

部

三論玄義二卷

金陵刻經處本

唐釋吉藏撰藏所著華嚴遊意

周叔迦

淨名玄論等經疏十八部九十五卷中論疏等論疏五部五
十一卷大乘玄論等撰述三部九卷均著錄此論題云隋慧
日道場沙門吉藏奉命撰蓋是開皇之末晉王初延入都居
慧日時奉命之作也總序宗要開為二門上卷中通序大歸
下卷別釋眾品通序大歸中有二一曰破邪謂摧外道即天
竺之四計震旦之道流也次以十義折毘曇以十義排成實
就五時二諦呵大執也二曰顯正謂入法法正也別釋眾品
中有十門一經論相資二經論能所絞絡三造論緣起四諸

續修四庫全書

卷

部

部通別五眾論立名不同六眾論旨歸即智論以實方便二
慧為宗中論以二諦為宗百論以權實二智為宗十二門論
以境智為宗也七四論破申不同八四論用假不同九四論
對緣不同十別釋中論名題然羅什門徒通稱三論師而峨
山一家兼通智論故江南多稱四論今藏公述峨嶺之言故
題名三論玄義而皆總就四論明義然第七九兩章中又別
有就三論申釋之文要恒以中觀論為主也

十二門論疏四卷

金陵刻經處本

唐釋吉藏撰藏所著華嚴遊

意淨名玄論等經疏十八部九十五卷中論疏等論疏五部五十一卷大乘玄論等撰述三部九卷均著錄十二門論者龍樹菩薩造乃中論之提綱也姚秦鳩摩羅什法師譯與中論百論同稱為三論此疏作於大業四年夏時藏居長安日嚴道場乃繼三論玄義而作故入文之初曰有玄義已入大科也卷初先釋傳藏十二門論序次以釋名次第根本有無同異五意釋斯論大旨其開章大要前後兩異玄義中謂初有三門求有法不可得名為空門次有六門求相無蹤為

續修四庫全書

卷部

無相門後有三門求起作無蹤即無作門入文之初又云初三門明於空門次四門明無相門後五門明無作門然其正判則有六雙最為切要所明宗趣則謂中論正申於大傍中於小此論但申大乘不兼申小所以示三世諸佛為諸菩薩顯說甚深之法而唐賢首國師十二門論宗致義記引僧肇說云百論廣破外道門論廣破小乘中論具破内外智論解釋大乘是藏公之義與古三論師說異也然宗致義記中云三論玄旨派流於九壤又云雖復譯在閩河然盛傳於江表則與皇朗之功也蓋什師既宗三論其後習法性者率皆

稱三論師而人各異說駁而不純自嶠嶺之派興始宗歸一致詮公四友雖亦差殊與皇之辯獨稱無礙是以慧布焉疏亦遺請講說藏公依止數十年故所造疏玄氣挺暢清穆易晚此疏雖不及中觀論疏之廣博而精微則過之欲通三論者有讀此疏矣續藏經本作六卷金陵刻本會入論文作四卷又觀有果無果門初舊佚失數紙云

續修四庫全書

卷部

百論疏十六卷

金陵刻經處本

唐釋吉藏撰藏所著華嚴經意

淨名玄論等十八部九十五卷中論疏等論疏五部五十一

卷大乘玄論等撰述三部九卷均著錄百論者龍樹弟子提

婆菩薩造凡二十品各百偈故稱百論天親菩薩釋之姚

秦鳩摩羅什法師譯而十品凡五十偈釋論仍稱百論焉此

疏作於大業四年十月蓋是十二門論疏既成之後初釋僧

肇百論序次有破塵品要觀一章歷破外道毘曇成實三家

此乃藏公述已終身耽味之旨辨唯識之異同除愚執之偏

要故列於篇首焉次以明品偈釋偈義辨多少釋相生釋品

續修四庫全書

卷部

名簡捨破六章開釋玄義其科判大略分為三段初敬讚三

寶請咸加護次與外道論義顯正破邪末廻邪入正請求利

益三段各二初文二者一敬讚三寶二與外道諍三寶真偽

次文二者初捨罪福品序如來漸捨教門辨於顯正二破神

品以下九品說外道人法明乎破邪後文二者一明利益二

辨益相自唐以前習法性者惟以三論命家藏公復派承曩

嶺學依興皇況除此疏外別無他疏存行於世是故嘉祥三

疏為習三論者之宗典也續藏經本作九卷金陵刻本會入

論文作十六卷云

中觀論疏二十六卷

金陵刻經處本

唐釋吉藏撰藏所著華嚴

遊意淨名玄論等經疏十八部九十五卷中論疏等論疏五

部五十一卷大乘玄論等撰述三部九卷均著錄中觀論者

龍樹菩薩所造之頌凡五百偈有二十七品破凡小之愚迷

申不生之正理青目菩薩釋之鳩摩羅什大師初學小乘後

從須利耶蘇摩訶婆羅門大乘要義務方等誦中論百論十二門

論此三論既為什師入道之原故入秦之後次第譯出而盛

弘之此論四卷為中土法性宗之基礎然在西國性相二宗

咸奉龍樹本頌為主泉注解之多至數十家傳於東土者有

續修四庫全書

卷部

分別明菩薩釋唐波羅頗密多羅譯名曰般若燈論十卷安

慧菩薩釋宋惟淨譯名曰大乘中觀釋論十卷三本偈頌多

寡各有異同焉什師既譯斯論弟子曇影僧守各纂成義疏

下至宋齊梁陳南北諸師之釋今皆佚之唯藏公此疏存焉

續藏經本作二十卷金陵刻本會入論文作二十六卷題云

唐京師延興寺沙門吉藏撰然此疏實作於隋大業中十二

門論百論疏既成之後居日嚴道場時也第一卷中釋僧肇

中論序釋因緣品初先以通別正名釋名破中同異五門明

玄義然後論章開合其科判大意前二偈牒八不明教體美

人法前七品略破人法明中道觀行次十品廣破人法明中道觀行次一品明得差次三品重破邪迷明中道實相次四品破出世人法明中道觀行次二品破小乘迷執辨小乘中觀末二偈明大衆觀行推功歸佛卷二釋論初八不偈下述此皇三種方言此為囑山一家之心髓卷三四五釋青目重牒八不偈以十門委釋云仁壽三年因智泰請作此十門可謂為三論之綱領較之藏公所作三論玄義尤為切要全疏所分六朝諸師異說古德佚著甚多深研此疏不唯能通三論家言且可考知有隋以前學派同異焉

妙法蓮華經論疏三卷

經本

唐釋吉藏撰藏所著華嚴

遊意淨名玄論等經疏十八部九十五卷中論疏等論疏五部五十一卷大乘玄論等撰述三部九卷均著錄此論乃世親菩薩造凡有二譯同題云妙法蓮華經優波提舍其一為元魏勒那摩提譯僧朗崔光等筆受其二為元魏菩提留支譯曇林筆受并序今序不傳然考曇林所作諸經論翻譯記凡十三篇皆與和三年及武定元年中其般若流支及毘目智仙二人所譯之作未嘗共菩提留支譯且貞元錄稱菩提留支譯經迄天平二年而止則第二譯果為菩提留支譯

耶抑後世誤般若為菩提耶末由證之矣先後二譯文字殆全相同但勒那摩提譯本卷初無歸敬頌流支譯本卷初有五言歸敬頌十四句而宋元諸藏於勒那摩提譯本前亦增入此頌實為非是此論古不盛傳於世疏釋甚少蓋以文句簡略糾攝重疊釋經未竟尋意難周故也藏公所撰法華義疏凡有三本初法華玄論則用闕河叔朗舊宗次為法華義疏則依龍樹提婆通經大意末撰法華通略則採此論綱領以為詮釋故於撰疏既竟更釋流支所譯之論欲藉以破江南五時北土四宗之說謂法華教佛身無常不明佛性正同之執也

大乘玄論五卷

經本

唐釋吉藏撰藏所著華嚴經意淨

名玄論等經疏十八部九十五卷中論疏等論疏五部五十

一卷大乘玄論等撰述三部九卷均著錄此論大章有八第

一二諦義十重第二八不義六重第三佛性義十門第四一

乘義三門第五涅槃義三門第六二智義十二門第七教迹

義三門第八論迹義五門於卷第四二智門初云皆在江南

著法華玄論則此論作於長安可知又論迹門初云大師讀

此論遍數不同形勢非一乃至有時明四論宗旨釋中觀名

題云云所謂此論者即指中觀論則大乘玄論即中觀論之

續修四庫全書總目

卷

部

玄義矣三論玄義為奉命之作當在此論之先百論十二門

論疏作於大業四年並云玄義已入大科蓋指此論也是故

此論當作於仁壽大業之間又二諦義中有十重而藏公所著

二諦章初云興皇說二諦凡二十餘種勢對開善二諦有十

重故一一重以辨正故道此義即指此論也然此文與二諦

章多有不同彼立三種二諦今立四種二諦於第三重下更

立三皆是世諦不三為真諦謂三足教不三足理也彼但明

四諦絕名今有三門分別前立名次絕名末借名就八不明

中道中述興皇三種方言與中論疏畧釋八不偈文義相同

而較畧就二諦明中道有三重單複為二諦章所無八不義
有六科亦為中論疏所未備蓋此論當是記興皇各種方言
居京兆時訂正弘宣之耳

續修四庫全書總目

卷

部

二諦章三卷

唐釋吉藏撰藏所著華嚴遊意淨名

玄論等經疏十八部九十五卷中論疏等論疏五部五十一

卷六乘玄論等撰述三部九卷均著錄此章凡有七段第一

明二諦大意第二釋二諦名第三明二諦相即義第四明二

諦體第五明二諦絕名第六明二諦攝法義第七明二諦同異

義考藏公所著大乘玄論中亦有二諦義文字與此章有相

同處而較畧亦有此章所未及者考其文句當作在此章之

先又大乘玄論教述門初述興皇大師講中論形勢不同略

有十條其三云先述解二諦竟即釋論文明佛說二諦以表

續修四庫全書總目

卷

部

正道今論以二諦為宗推功有在也藏公傳稱講三論一百

餘遍是故此章應是藏公講中論時所述以為懸談者也明

大意中依中論說謂諸佛依二諦為聖凡說空有法及其得

失利益立三種二諦第一有為世諦無為真諦第二有無二

為世諦非有非無為真諦第三二與不二為世諦非二非不

二為真諦釋名中明二種二諦一教二諦二於二諦以隨名

釋因緣釋顯道釋無方釋四種解之明相即中引涅槃大品

淨名三經明二諦相即義並破諸家之解明體中略破三家

謂二諦一體異體又中道為體義而正以非真非俗為二諦

體明絕名中有四句例明攝法中破開善攝法盡莊嚴攝法

不盡義謂是方便之說不可執也明同異中先約涅槃大品

明同異次明諸家釋同異實相理教最為難明文字般若此

章為極矣習三論者不可不精研之也

續修四庫全書總目

卷

部

大乘三論略章一卷

經本

唐釋吉藏撰藏所著華嚴經

義淨名玄論等經疏十八部九十五卷中論疏等論疏五部

五十一卷大乘玄論等撰述三部九卷均著錄此卷舊題

胡嘉祥法師導義之要凡有十六章第一二譯義第三智義

第三般若義第四真應義第五涅槃義第六佛性義第七二河

義第八二種次第義第九正像義第十金剛三昧義第十一

生法二空義第十二涅槃義第十三真應二身義第十四常

無常二鳥義第十五半滿義第十六佛性義於中真應涅槃

佛性三義雖先後各有兩章而文義不同全章文字除二種

續修四庫全書總目

卷

部

次第義正像義與法華玄論末二種次第釋妙莊嚴等品正

像義論佛入涅槃三科完全相同此外更無與藏公他作相

同者則非摘錄他疏可知如釋涅槃義大乘玄論中立無翻

四說有翻六家涅槃經遊意亦列無翻四家有翻六家但所

舉不同此章中則有三門謂無翻三說有翻七家但有義訓

而不可翻三家也殆是藏公中年依興皇時諮稟指歸難集

諸義之作正像義中答佛滅度以來已得一千五百九十六

年若以周昭王二十四年佛降生穆王五十二年入滅推之

當是唐貞觀二十年若以莊王十年降生至王五年入滅推

藏

之則是宋太宗端拱元年而藏公示寂於唐武德六年不應
乖錯至是若非後人改易則是傳抄有訛也

藏

續修四庫全書總目

卷

部

教誡新學比丘行護律儀一卷

天津刻
經處本

唐釋道宣撰宣

所撰廣弘明集已見四庫全書所撰四分律行事鈔義鈔羯磨業疏戒本戒疏尼鈔僧戒本輕重儀章服儀歸敬儀今已著錄此儀乃貞觀八年製永徽元年重修凡有二十三法行相律四百六十六條其目曰入寺法第一在師前立法第二事師法第三在寺住法第四在院住法第五在房中住法第六對大已五夏闍黎法第七二時食法第八食了出堂法第九洗鉢法第十護鉢法第十一入眾法第十二入堂布薩法第十三上廁法第十四於六時不得語笑法第十五入溫室法第十六見和尚闍黎得不起法第十七見和尚闍黎不得禮法第十八看和尚闍黎病法第十九敬重上座法第二十二掃地法第二十一用水餅法第二十二入聚落法第二十三夫威儀乃律行之表威儀有缺則勝行不成戒品難圓所以東夏於戒法未傳之先威儀先至後漢安世高譯大比丘三千威儀經二卷東晉劉宋之代各有沙彌威儀之本同傳於世此本殆集諸威儀之大成以誠新學若能住持自然增善免惡資成道業矣文中入堂布薩法云具如鈔文及菩薩儀此不備述菩薩儀今不傳當於行事鈔中檢之可也

淨心誠觀法一卷

天津刻
經處本

唐釋道宣撰宣所撰廣弘明

集已見四庫全書所撰四分律行事鈔義鈔羯磨業疏戒本戒疏尼鈔僧戒本輕重儀章服儀歸敬儀行護律儀今已著錄此法乃在隋州興唐寺夏安居時所撰以付弟子泰山靈巖寺慈忍者也凡三十篇其目曰釋名篇第一序宗篇第二五停篇第三校量篇第四自慶篇第五善根篇第六破戒篇第七邪命篇第八誑佛篇第九造過篇第十解脫篇第十一食緣篇第十二沈轉篇第十三不動篇第十四過患篇第十五心濁篇第十六二報篇第十七結使篇第十八緣生篇第十九安般篇第二十相資篇第二十一因果篇第二十二止劫篇第二十三二諦篇第二十四心行篇第二十五菩提篇第二十六教化篇第二十七佛性篇第二十八福田篇第二十九受持篇第三十於中除首末二篇外餘篇各有長行偈頌而五停解脫教化三篇較為詳盡蓋五停乃淨心之行而斷德之基解脫乃淨心之證而智德之端教化乃淨心之用而思德之萌前二自利後一利他解脫篇中專說女人十惡良以一切眾生皆以姪欲而正性命解脫生死梵行為首教化篇中畧說四諦十二因緣十善六度之化餘如二諦佛性

二篇明理極安般篇明行本乃定慧之樞機止觀之軌轍統觀全書一一諸篇簡而要約而該若能依誠起行自然道業成辦矣

關中創立戒壇圖經一卷

唐釋道宣撰宣所撰

廣弘明集已見四庫全書所撰四分律行事鈔義鈔羯磨業疏戒本戒疏尼鈔僧戒本輕重儀章服儀歸敬儀行護律儀誠觀法今已著錄此圖經乃乾封二年撰凡有十一篇元結教興第一立名顯號第二形重相狀第三高下廣狹第四大界內外第五結法先後第六集僧遠近第七作業成敗第八受時儀軌第九功能遠近第十贊述辨德第十一蓋是乾封二年二月八日於長安南郊豐福二水之陰清官鄉淨業寺創築戒壇爰集此文多據別傳第四篇中有祇洹圖總叙院所且云余所撰祇洹圖上下兩卷條緝所聞極有蹤緒然考其圖與今傳本祇洹圖經大相逕庭戒壇之作當在天人感通之先所指祇洹圖當是初纂而未定之稿所以此書始終未言及天人事也十一篇中以形重相狀高下廣狹受時儀軌三篇為最切要結界集僧作業等已詳行事鈔及羯磨故此中不多述也又第三篇中云是年九月中印度大菩提寺沙門釋迦蜜多羅尊者來向五台禮敬文殊還來鄧南見此戒壇大隨喜因為述烏仗那國東石戒壇之事此節當是是年冬季補入卷末戒壇儀中云東迴北轉此為右繞第八篇

中亦同此言未知何據西土之俗右繞為致敬左繞為輕侮
右繞吉祥左繞哀損而東迴北轉實是左繞何以乖誤為右
耶

大唐內典錄十卷 大正新修 大藏經本 唐釋道宣撰宣所撰述今
存四分律行事鈔等律儀十四部五十五卷大唐內典錄等
傳集十部八十七卷其中廣弘明集已見四庫全書餘今均
著錄此錄乃麟德元年於西明寺撰自唐以來編在釋藏都
分十錄第一歷代眾經傳譯所從錄有六卷凡十八代總二
千四百八十七部八千四百七十六卷第二歷代翻本單重
人代存亡錄有二卷第三歷代眾經分大小乘入藏錄有一
卷總八百一部三千三百六十一卷第四歷代眾經舉要轉
讀錄有一卷第五歷代眾經有目闕本錄第六歷代道俗述
作經解錄第七歷代諸經支派陳化錄第八歷代所出疑偽
錄第九歷代所出眾經錄目序第十歷代眾經感應興敬錄
合一卷第一卷初有序例各錄更有別序考歷代經目體例
以梁僧祐之出三藏記集又此錄為最佳所最要者歷代道
俗述作他目皆不載獨此二錄存之宋元明藏皆有續大唐
內典錄一卷亦題道宣撰實即此錄首卷之稿本卷初多續
大唐內典錄讚序一篇而其文字顛倒錯誤不可句讀其序
例與此錄同總序只有前六行凡歷代字皆作續代不知何
謂例中所列十八代經數卷數亦較此錄為少漢代中關安

清支謙安玄佛朔等錄失譯中亦雜亂無條理不知古時何以據此一卷稿本重複入藏且名之曰續錄亦大奇矣

集古今佛道論衡四卷金陵刻經處本唐釋道宣撰宣所撰述存於今者四分律行事鈔等律儀十四部五十五卷大唐內典錄等傳集十部八十七卷於中廣弘明集已見四庫全書餘者今皆著錄此書前三卷龍朔元年撰第四卷麟德元年撰自唐時編入大藏流行新舊唐書經籍志皆著錄所述漢明帝吳大帝北魏太祖宋文帝北魏明帝梁高祖北齊文宣帝周武帝靜帝隋文帝唐高祖太宗高宗凡十三帝於佛法興滅信毀之迹都三十則所引多佚文逸典如曹植之辯道論孫盛之老聃非大賢論老子疑問反訛等然曹植之辯道論疑與抱朴子所引之釋疑論同是一篇大旨言丹術可以益壽療疾而駁無神仙二家各取一章以證已說耳考宣公所作廣弘明集有龍朔二年之敬三大詔議及麟德二年之西明寺鐘銘是成於此書之後所以此書所載什五皆重收於廣弘明集中卷四末附西華觀道士朝散大夫郭行真造佛像十一面觀音并大乘經發願文十六篇高宗之世數使三教論義故能使彼李宗竭誠釋氏也

釋迦方誌四卷

支那內學院本

唐釋道宣撰宣所撰述存於今

五、七

者四分律行事鈔等律儀十四部五十五卷大唐內典錄等傳集十部八十七卷於中廣弘明集已見四庫全書餘今均著錄此誌乃永徽元年作或作二卷凡有八篇其目曰封疆篇統攝篇中邊篇遺迹篇遊履篇通局篇時住篇教相篇封疆統攝二篇但畧釋佛土及大千界義中邊篇內以名里時水人五義定天竺為中國義遺迹一篇最詳有二卷餘先述自唐入印有東中北三道東道約畧言之玄奘法師西赴印度去時由北道歸時由中道此篇所述中北二道即節取奘

續修四庫全書總目

卷部

師大唐西域記間有慈恩法師傳及當時傳聞或取證他記者西域記只有一百三十八國此篇末云略舉突厥以南三海所內一百五十國是增十二國也遊履篇中列漢張騫至唐玄奘諸西行者十六輩通局篇中雜記如來應迹佛像靈感聖寺顯瑞凡十則時住篇中云佛法三厄一大夏即赫連勃勃二魏武三周武也教相篇總記東晉至隋帝王立寺譯經度僧之數如來遺緒靈相瑞影網猷備具淨信君子可以考鏡焉

釋迦氏譜一卷

大正新修大藏經本

唐釋道宣撰宣所撰述存於

周叔迦

今者四分律行事鈔等律儀十四部五十五卷大唐內典錄等傳集十部八十七卷於中廣弘明集已見四庫全書餘今均著錄此譜或作二卷亦名釋迦略譜乃麟德二年九月於西明寺撰凡有五科一序所依賢劫二序氏族根源三序所托方土四序法王化相五序凡聖後胤於中第三科中又開六義徵名約量辨時從勢藉勝考文是也第四科中又開八迹初處兜率天二降閻浮提有三相三現生靈誕有十相四集藝舉能有五相五出家尋教有七相六乘時成佛有二相七轉法悟物有十五相八遷神化掩有八相第五科中亦開二十緣初二兩科即是僧祐所撰釋迦譜中始祖劫初刹利相承姓等三譜而增詳所引經論亦較博贖第三科與釋迦方誌內中邊篇以五義定方厥中義同而文益辯第四科即僧祐譜中釋迦降生釋種成佛緣譜第五即當僧祐譜自調達出家緣記以下二十四記此二科即就祐譜刪節成之故較祐譜為略而謹嚴過之自羅云出家緣以下兼存祐公案語釋迦竹園精舍緣前有遺迹遠近緣五字麗本註云闕文明藏註云十元闕皆誤此目乃指以下十緣總立科名耳以

續修四庫全書總目

卷部

僧祐譜校之可知後人無知以為子目而闕文不亦陋乎

周叔迦

續修四庫全書總目

卷

部

續修四庫全書總目

卷

部

中天竺舍衛國祇洹寺圖經二卷 唐釋道宣撰

宣所撰述存於今者四分律行事鈔等律儀十四部五十五

卷大唐內典錄等傳集十部八十七卷於中廣弘明集已見

四庫全書餘今均著錄此圖經乃乾封二年撰定初據隋靈

裕法師之寺誥聖迹記等搜採羣篇持事通叙而未定稿後

因天人感靈遂即肅然頓寫天人者南天王八大將之一也

所述祇樹園中總有六十六院大門之東東門之西自分七

院東門之東自分九院大門之西分七院西門之西分六院

正中佛院之內有十四所繞佛院外為僧院三方繞院中院

續修四庫全書總目

卷

部

東門之左自分五院開為七院佛院之東自分六所大院西

巷門西自分六院寺大院四角內各一院寺大院東大路之

左為供僧院院所繁廣不在此數焉宣所撰戒壇圖經云余

所撰祇洹圖上下兩卷修緝所聞統收經律討讎諸傳極有

蹤緒但戒壇圖經中之祇洹圖與此圖經所記大有乖舛如

大門之東西各七院彼記在佛院之東西佛院中門內之九

毀蓮池彼記在三層閣之東西等以理而推戒壇圖經所繪

在先乃纂集諸錄而成此書所記在後乃天人指示改正者

也宋元照律師南山撰集錄中云未見而所撰行事鈔資持

記中云圖經近日本將至是晚唐北宋之間此書嘗佚失元
照晚年始得見之歷元明清而又佚今刻本乃得之於日本
續藏云

續修四庫全書總目

卷

部

集神州塔寺三寶感應錄六卷金陵刻經處本唐釋道宣撰宣
所撰述存於今者四分律行事鈔等律儀十四部五十五卷
大唐內典錄等傳集十部八十七卷於中廣弘明集已見四
庫全書餘今均著錄此錄古作三卷今本開為六卷乃麟德
元年六月於長安南郊終南山北澧福二水之陰清官鄉淨
業精舍集自唐編入大藏流通凡有三章初明舍利表塔有
二十緣次列靈像垂降有五十緣後引聖寺瑞經僧又開三
節初明聖寺有十二處次明靈教有三十八則後列神僧有
三十則然初章目中雖只載塔緣二十文中尚有舍利感應通
十四緣及仁壽中分布舍利感應目中不載夫至治無心剛
柔在化法身感應神通示現可以抑誇強摧偽慢使光銳歸
降塵紛潛伏幽通而揚化本極變以達神源則此錄所紀為
敦初信情在悟宗豈可以恒人之耳目而遠擬於由來之道
哉南宋之後情多浮濫威飾靈相反墜淫邪所有記載遠在
此錄下矣

續修四庫全書總目

卷

部

律相感通傳一卷

天津刻
經是本

唐釋道宣撰宣所撰述存於

周

今者四分律行事鈔等律儀十四部五十五卷大唐內典錄
等傳集十部八十七卷於中廣弘明集已見四庫全書餘今
均著錄此傳作於乾封二年戒壇圖經祇洹圖經淨廚誥終
南山靈感傳終南山化感寺制皆同時所作後三今佚然藏
經中題道宣律師感通傳又曰宣律師感天侍傳麟德元年
撰考是年在長安西明寺撰大唐內典錄又集三寶感通錄
古今佛道論衡二錄名相似故誤耳又有碑橋刻經處本謠
訛持甚案此傳中天人所述於塔寺之外多關於輕重儀章

續修四庫全書總目

卷部

服儀事輕重儀作於貞觀十九年乾封二年重更條理後附
天人文迹勤嘯累事與此傳相合法苑珠林云道宣律師
乾封二年仲春遂靜修道遂感冥應於是律師既承靈屬扶
疾筆受隨聞隨錄合成十卷宋高僧傳亦云口傳偈頌號付
嘯儀十卷則此傳乃是剛約之本珠林卷十卷三十五所引
皆今本所無者也所遇天神有王瑤羅天費天姚天苟天陸
玄暢韋將軍等所言佛事則周穆秦穆之世已有佛法盛造
塔寺及羅什從毗婆尸佛以來譯經等今之伽藍設韋天像
以為三洲護法肇始於此但恒以韋將軍與韋馱天相混韋

馱天見四卷金光明經大方等大雲經涅槃經等金光明經

鬼神品云大力勇猛常護世間晝夜不離唐譯作呌率怒天
此云闍非三洲護法姓韋名琨如此傳所載者也

周叔

續修四庫全書總目

卷部

南山文勝三卷

天章別經處本

唐釋道宣撰宣所撰述存於今

者四分律行事鈔等律儀十四部五十五卷大唐內典錄等傳集十部八十七卷於中廣弘明集已見四庫全書餘今均著錄其文集久佚宋釋元照輯南山撰集錄云南山文集十卷未見此本乃今人徐顯瑞所輯由金唐文中錄出二十七篇更據正續藏增補文十篇詩三篇勒成三卷文中論有二啟有四文有一儀有一銘有二序有二十五狀有一以其為十卷之煊餘殘膏賸馥故名曰南山文勝其中妙法蓮華經弘傳序最為精要歷代釋藏皆載於法華經首夫法華一經

續修四庫全書總目

卷部

最為尊上宣公獨能撮其幽玄成斯樞要且南山一宗以大乘教義擇小乘戒相一以實相法印為宗本全得之於此經是故此序為宣公義學之提綱焉此集第一篇題云大慈悲寺釋玄奘傳論實是續高僧傳翻譯篇論續僧傳凡有十篇各有論調全唐文取其一而遺其九且謬誤其名此本因之亦考證之不審歟且宣公諸撰集中嘗於總序之外更立別序方廣搜集當可信此宣公事蹟載於李邕之行狀從原之本碑今皆不可得見唯宋僧傳中語焉而不詳要其才識辭翰於此可見其略焉爾

佛說阿彌陀經義述一卷

北京經處本

唐釋慧淨撰淨俗姓

房氏常山真定人年十四出家從志念論師習禪心婆沙居紀國寺大業中續述禪心玄文三十卷俱舍文疏三十餘卷貞觀中屢挫道士于永通蔡子晃秦世英於義筵高宗為太子時延為普光寺主復撰大莊嚴論文疏三十卷法華經續述十卷勝鬘仁王般若溫室玉蘭盆上下生各出要續又搜採近代藻銳撰詩英華十卷並盛行當世今悉不傳事蹟具詳續高僧傳本傳此述其簡要其立宗曰彌陀經者乃勸生淨土不退菩提者也以願內行果為經趣致經開三分一由

續修四庫全書總目

卷部

序二正體三流通三分例二由序二者一通序證信二別序發起正體二者一安樂淨土因果二彌陀法身因果流通二者一如來說此經已二大眾歡喜信受此判最為精覈理臻玄極諸家多以此經為無問自說故無發起淨師獨以為如來自發起即佛告舍利弗從是西方已下為發起別序從舍利弗彼土何故下方是正宗而正宗之文又有略中廣三種科法略則為二中則為五廣則為十文中釋義依廣法判文極綺密理入精微包括羣宗籠罩眾說文中有數處字跡殘缺雖無關乎弘旨終非完整惜哉

金剛般若波羅蜜經註三卷

續藏經本

唐釋慧淨撰淨所撰

阿彌陀經義述已著錄此書據續高僧傳本傳謂因學士顯川庾初孫請乃為釋文舉義鬱為威作窮真俗之教源盡大乘之祕要遐邇流布書寫誦持文學詞林傳諸心口聲續相美接肩恒聞太常博士褚亮為之序其文與今本所載正同所釋為姚秦鳩摩羅什譯本文中但分章段而無科判文筆簡潔理味深雋名相之聚備探冲奧觀照之義務盡幽蹟夫淨為志念弟子念從道長法師習智論從道寵法師習地論從慧嵩法師習毗雲成名之後智度襟心雙演頻弘是故淨師此作能卷舒性相之長剖判大小之乘其中釋大綱由三因而請問住四思而發心離三障以行施淨三輪以除相達人法二空成取捨兩行初周立菩薩行體後周斷菩薩行障所以顯此經體是真流為滅惑之本一切情疑無不除遣三輪之教化三身之體用三佛性之圓滿皆能數其指歸明其真趣斯經註述信為稱首矣

續修四庫全書

卷

部

般若波羅蜜多心經疏一卷

續藏經本

唐釋慧淨撰淨所撰

阿彌陀經義述金剛般若經註疏已著錄此疏甚詳盡立五種般若一實相二觀照三文字四境界五眷屬唯立正宗十門分別第一初入觀門緣起分第二了蘊虛空度厄分第三空色一如無二分第四垢淨唯真無妄分第五十二入中如幻分第六三處體同名異分第七三乘境觀俱空分第八舉勝明空難障分第九大智乘因至果分第十發難流通神咒分謂此經廣明五蘊十二入十八界空色生滅垢淨增減狀同龜毛但有語言實無相貌乃至三乘觀境四諦十二因緣六度聲聞緣覺菩薩人法皆空也每分終述七言四句偈一章為結第十分末無偈亦無結句蓋文未竟也咒後有四大天王名卷尾題云開元三年九月於台州大雲寺得殆日僧入唐得之於台因以流傳東域耳細考其文扶疏濶博與淨師彌陀經義述金剛經註疏之簡潔者迥不相侔所釋為契師譯本而契師譯心經在貞觀二十三年而淨傳稱貞觀十九年淨春秋六十八心疾時動或停法雨則心經譯時淨師是否尚在不可知且淨師為初唐詩僧第一人與李義府等宰貴名臣相唱和顧此疏中結頌亦殊平庸卷端又但

續修四庫全書

卷

部

題慧淨法師作而不云紀國寺。豈江左更有同名者耶。要其立言窮理盡性。尋根討源。為可貴也。

安樂集二卷

金陵列經處本

唐釋道綽撰。綽俗姓衛氏。并州汶水人。今山西文水縣也。年十四出家。講大涅槃二十四遍。晚

事慧瓚禪師。承昔曇鸞法師淨土之業。居汶水石壁谷玄中寺。即鸞法師立口誦佛名。日以七萬為限。般舟方等。歲序常宏。九品十觀。分時紹務。勸人念彌陀佛名。用麻豆等物。而為數量。或穿木樂子。以為數法。卒年不可考。事蹟具詳高僧傳。本傳。夫淨土法門。自東晉廬山遠公。依般舟三昧結蓮社。元魏曇鸞法師。依十六觀經。以立觀至。綽禪師始兼用小彌陀經。教人手持珠口同佛號。持名之法。於焉始盛。流傳至今。

蒙益者眾。其所著論道宣稱曰。統該龍樹天親。通及僧鸞。慧遠並遵。崇淨土。明示昌言。文旨該要。詳諸化範。蓋斯集所據。經論三十餘部。而以龍樹智論天親淨土論為主也。集中凡有十二大門。皆引經論證明。勸信淨土。而求往生。第一大門有九番料簡。明淨土教義。第二大門有三番料簡。明發菩提心。第三大門有四番料簡。明機淨難易。第四大門有三番料簡。明古德行訓。第五大門有四番料簡。明此彼比較。第六大門有三番料簡。明十方比較。第七大門有兩番料簡。明取相方便。第八大門有三番料簡。明舉經勸信。第九大門有兩番

料簡明苦樂壽夭第十大門有兩番料簡明回向西方第十
一大門有兩番料簡明臨終作意第十二大門有兩番料簡
明結勸往生也第一大門明教興所由中述韋提希啟教之
意辨諸經宗旨中云今此觀經以觀佛三昧為宗故知此集
正為觀經作玄義也第六第九大門中引須彌四域經善王
皇帝尊經法句經等諸疑偽經白璧之瑕良可惜哉

大方廣佛華嚴經搜玄記六十卷 唐釋智儼撰

儼姓趙氏天水人年十二從神僧法順學順以付上足達法

師令其訓誨年十四預繼衣從釋法常聽攝大乘論進具以

後聽四分迦延毘曇成實十地地持涅槃等經又廣學於靜

琳法師所後從至相寺智正法師聽受華嚴傳光統律師文

疏遇異僧謂曰汝欲解一乘義者其十地中六相之義慎勿

輕也因即陶研於焉大啟貞觀二年時年二十七遂立教分

宗製華嚴經疏總章元年卒春秋六十七世尊為賢首宗第

二祖所撰義疏解諸經論凡二十餘部今唯五部存焉事蹟

詳釋法藏華嚴經傳記又續高僧傳附見法順傳中按華嚴
經世有晉唐兩譯此記解晉譯本原題云大方廣佛華嚴經
中搜玄分齊通智方軌今略稱華嚴搜玄記又云華嚴經略
疏原本離經別行為五卷每卷分上下續藏經本闕卷第四
上即釋經卷第二十六之十地品第六地至卷第三十佛不
思議品初段之文大正新修大藏經本為全本今刻本會合
經文依經作六十卷卷端五門分別一歎聖臨機德量由致
二明藏攝分齊三辨教下所詮宗趣及能詮教體四釋經題
目五分文解釋依光統止漸頓圓三教漸中有經律論三藏

聲聞緣覺菩薩三乘之殊華嚴則頓圓二教所攝宗趣有教義境行理事因果四門教體有其五種所詮分齊即是十玄百門如釋文學教有其八義一二乘三乘分齊二具應三回三入一四空有五凡聖相由六常無常七三乘同門八辨法邪正八會科判有十義別一化主二辨處三菩薩四生疑五集眾六入定七佛加八出定不出定異九動地雨華十結會平等以為此經通則三身皆有局則報佛所說綜觀全疏但撮經文每章玄義為立科目標判分齊示人以通經之軌則智悟之方隅而已此廣委釋也彼晉譯華嚴四十餘萬言而

續修四庫全書總目

卷

部

記總十四萬字僅及經文三分之一是以法藏興新羅義湘書云和尚章疏義豐文簡致令後人多難趣入也

華嚴孔目章八卷金皮刻唐釋智儼撰儼所撰華嚴搜玄記已著錄此章原題華嚴經內章門雜孔目蓋釋華嚴經中諸會名相文義分齊凡有一百四十八門卷端目次中誤作一百四十一門又漏紫稠林章誤合三聚行稠林章成就章為一目最末有華嚴經一部音義一目而文中無之自稱證明華嚴所依經論法華勝鬘梵網理珙本業入如來不思議等經十地攝論瑜伽雜集如實等論又云有疏章鈔問答雜孔目所謂疏章鈔當是靈辨所撰疏十二卷鈔十卷章三卷此三今皆不傳問答則儼師所撰華嚴五十要問答雜

續修四庫全書總目

卷

部

孔目即此章也文中多云餘義如別章殆指搜玄而言又嘗云具在問答中釋是此作在搜玄問答之後也辨為靈遷弟子後與儼公同依智正法師此章中明性起章後附錄靈遷正是非論以為順乎性起而儼公之學源異派之眾流集羣宗之所於焉可知矣第一章料簡經意立漸頓圓三教第二章顯教分齊又立五教蓋開漸教為始終二教並以小教而成五耳第三章釋三種五乘水種三乘及諸乘住位開賢首一乘教義分齊章之先河卷終以同別二門融會三乘決顯一乘之妙趣又依理珙本業梵網顯華嚴教乘分齊首尾

周叔迦

呼應正是此章之旨歸也釋第二會中禮佛儀式章甚切要
 禮敬諸佛為普賢行願之首行人不可不深思也五陰十八
 界十二處諸章明辨融通立八種無為即是百法中六種無
 為據三性開真如無為為三耳卷二中以十門立唯識章卷
 五中以七門明往生義尤為詳明精要明唯識謂如來藏為
 阿賴耶體心聚為末那體文中引瑜伽雜集顯揚攝論而不
 及成唯識論至相之談法相異於慈恩有矣夫餘如釋第三
 會解行損益釋第五會順善法數秘密真如釋第六會十地
 十願三聚戒十惡業四靜慮八禪煩惱業習氣果德自在相
 續修四庫全書總目 卷 部

海釋第七會明智慧釋第九會回心賢聖四十五知識皆言正
 而理顯於攝論幽奧多所申述傳稱其華嚴攝論尋常講說
 則候公立教之本源於斯可尋焉

周叔迦

華嚴五十要問答二卷 金剛經疏 唐釋智儼撰儼所撰華
 嚴搜玄記華嚴孔目章已著錄此書為顯一乘文義分齊故
 建立五十要問答以明之問題不依經文先後大義先釋果
 德次明心識修行法則最後論之皆約小乘三乘一乘釋會
 眾說使無乖諍也書中引成唯識論論釋於顯慶四年而儼
 公卒於總章元年則此書成於龍朔麟德之間歟其中精要
 如第十九釋轉四識依四智義謂四智並從意識而成引佛
 地經及無性攝論兩種不同文以無性攝論別轉四識依成
 四智之說為隨義顯法又引成唯識論以為是三乘初教義
 續修四庫全書總目 卷 部

也第二十五釋心意識義中和會起信論真如無明相熏及
 瑜伽無有熏習之別兼述三種能變識大要第三十六釋心
 數及心所有法義中立十大煩惱即是開邪見為五見也又
 以三門分別一釋名二對諸門三約自乘對諸門中又分為
 五即乘性惑識假實也約自乘者六位四十六法通大地有
 十善大地有十小煩惱大地有十大煩惱大地有五不善大
 地有二使有四纏有三加覺觀為四十六也第四十二釋四
 尋思義建立五門一列名二釋義三對性四明深淺五辨位
 地尋思位地在煥頂即十信十解如實智位存忍世第一即

十行十回向第四十三釋如實因緣義中明有無四門第四
 十八釋普敬認惡義中普敬有八種佛法認惡有十二種顛
 倒及佛性義蓋儼公之學遠承佛陀扇多慧光道憑靈裕靜
 琳智正次第相傳以至於師後入吳公譯場考證西土衆說
 於法相義淹博貫通而一以法順和尚法界緣起之宗為歸
 趣其立言圓明詳略雖無著世親無以過也

華嚴一乘十玄門一卷

金陵刻經處本

唐釋智儼撰儼所撰華

嚴搜玄記華嚴孔目章華嚴五十要問答已著錄此書題云
 承杜順和尚說蓋儼公於大業九年年十二依杜順和尚出
 家其時順公年五十七貞觀十四年順公入寂時年八十四
 而儼年三十九儼公於出家後次第依法常靜琳智正諸師
 學至年二十七而撰華嚴略疏此書殆撰疏之先詔承杜順
 和尚之作即是貞觀初也首明一乘緣起自體法界義立因
 果二門果門不可言說因門之中立舉譬辦法二章舉譬中
 以十數為譬以顯異體同體二門各有一中多多中一一即
 多多即一兩義辦法中立十玄門一同時具足相應門者性
 也二因陀羅網境界門者譬也三秘密顯隱具成門者緣也
 四微細相容安立門者相也五十世隔法異成門者世也六
 諸藏純雜具德門者行也七一多相容不同門者理也八諸
 法相即自在門者用也九唯心迴轉善成門者心也十託事
 顯法生解門者智也各有教義理事解行因果人法境位師
 弟主伴體用感應十義華嚴大教闡揚十玄門者此章為始
 矣其後賢首仍之作華嚴一乘教義章及作探玄記改易諸
 藏純雜唯心回轉二門為廣狹自在主伴圓明二門華嚴指

歸中又省託事顯法而增相入無礙下至清涼作疏鈔又復此章及教義章之舊貫但次第先後互有不同耳

續修四庫全書

各部

金剛般若波羅密經略疏二卷 金陵刻經處本 唐釋智儼撰儼

所撰華嚴搜玄記華嚴孔目章華嚴五十要問答華嚴一乘十玄門已著錄此疏於文首先以五門分別一教興所由二藏攝分齊三所詮宗趣能詮教體四釋經題目五分文解釋所釋為元魏菩提留支譯金剛般若經也科判甚細解釋甚簡而能使全經大旨昭然若揭此慧光靈裕諸師釋經家法固如此也其料判以四疑為綱骨以解行為次第四疑者謂云何發心云何住云何修行云何降伏心住即實相般若行即觀照般若降伏心即文字般若故此經以三般若為宗趣唯識真如為體也藏攝分齊中述大般若經部帙大般若經譯成於龍朔三年則此疏之成當在麟德乾封之間耳金剛一經中上疏解何啻百十偏邪者無論矣正當明允者嘉祥之辨真空慈恩之申妙有智者之精嚴慧淨之高雅皆可為當鋒領袖而廣略適中融會性相交參理事得無著世親之正者此疏其首學歟

續修四庫全書

各部

說無垢稱經疏二十二卷

金陵刻經處本

唐釋窺基撰基字洪

道姓尉遲氏鄆國公敬德之猶子考諱宗九歲丁艱貞觀十

九年玄奘法師自西域還二十二年見師秀朗度為弟子時

年十七或云基初強拒曰聽我不斷情欲掌酒過中食方誓

出家焚師許之故行駕累載聲色行厨開輔語曰三車法師

顯慶元年年二十五應詔譯經麟德元年焚師卒基公從之

十七年唯識因明最為命家上生法華二疏一生精力所寄

永淳元年卒春秋五十一撰述甚富世稱百本疏主事蹟具

詳宋高僧傳本傳維摩經凡有七譯三存四闕此疏即釋最

續修四庫全書

卷部

後譯本焚師所譯也作於咸亨三年冬因講羅什舊譯制作

此文以贊云旨至五年秋重定以六門分別一經起所因二

經之宗緒三明經體性四敘經不同五科品所從六釋本文

義立三教八宗三教者一有教即小乘是二空教即性宗是

三空有教即相宗是亦名三時教也八宗者一我法俱有宗

二有法無我宗三法無來去宗四現通假實宗五俗妄真實

宗六諸法但名宗七勝義皆空宗八應理圖實宗前六小乘

後二大乘此經即後二所攝依勝義宗清辨師義以空為宗

依應理宗護法師義俗諦通空有勝義唯有為宗也敘經不

同教

同中應舉羅什法師經品意譯之基科品大略初品為序分

次十一品為正宗分末二品為流通分正宗中前九品是菩

薩境次菩薩行品是菩薩行觀如來品是菩薩果菩薩境中

前四品是利行處不思議品是威力處觀有情品是所化處

菩提分品不二法門品是真實義處香臺品是菩提處前四

處是二利行後一處是二利果疏中處處有依事依理二釋

依理之中又有據空理義應理義兩種解釋於舊譯多所指

摘於六度十力四無所畏十八不共法四無量四攝三十七

道品十善業道佛土八解脫義廣以諸門分別法苑義林章

續修四庫全書

卷部

中佛土義即全錄此疏之文八解脫義則此疏錄自義林蓋

義林章之成非於一時乃先後就各疏中摘錄彙集耳六度

等八義為義林章所無可以補其闕也

同教

勝鬘師子吼一乘方便經述記四卷

金波利經疏本

唐釋窺基

說門人義令記基所撰述存於今者說無垢稱經疏等經論疏記二十七部二百八十一卷均著錄此經凡有三譯初宋求那跋陀羅譯第二北凉曇無讖譯第三唐菩提留支譯北凉譯闕本唐譯編入大寶積經第四十八會此記所釋為宋譯本乃咸亨中於界部寶國寺初編儀鳳二年重構卷末有義令記文內咸亨訛作感享此經魏隋之時盛行於世中唐以後講習者希古德疏解唯存三家一淨影二嘉祥三即此記也經文凡十五章記中科為三分第一章前半為說經由致

續修四庫全書

卷

部

分內有通序列序次為加持廣說分有二一自利有十三章半二利他有一章自利之中前十二章半明法後第十四章辨人明法之中如來真實功德十受三願攝受四章明行一乘章明果無邊聖諦如來藏法身空義一諦一依顛倒真實自性清淨八章明教理行者有漏無漏行或世間出世間行或自利利他行也初以法身解脫般若三德讚涅槃次十受中初五明律儀戒次四明饒益有情戒後一明攝受善法戒三願者正智說法護法是為敬願攝受正法一章為定願一乘有二一出生大乘名曰大乘二攝入大乘門出生大乘者

大外無小小外無大世出世亦爾故大乘為生為依也攝入大乘者因即戒定慧三學果即菩提涅槃三身三寶也無邊聖諦如來藏法身明理宗本空義隱覆真實者釋如來藏一諦一依釋法身也無邊聖諦如來藏一諦一依顛倒真實五章經文起止與麗藏及嘉祥疏又不同記中有二處破清辨義一在如來藏智是如來空智下二空亂意聚生下此記既是義令所記所以不及窺基他作之辯且博也

續修四庫全書

卷

部

周叔經

阿彌陀經疏三卷金陵刻

唐釋窺基撰基所撰述存於

今者說無垢稱經等疏二十七部二百八十一卷均著錄此疏據東瀛刻本乃唐大中七年九月福州開元寺常契和上捨與日本智證大師圓珍者因以流傳彼土日本寬政四年沙門興壽又梓行之金陵刻經處據以重刊而刪去題記及興壽跋疏初序王竟以七門分別一叙佛身二叙其土三叙不退轉四叙偏讚之心五叙體性六叙部類宗趣七判釋文義叙佛身中謂往生者登地菩薩見佛受用身地前菩薩凡夫二乘見變化身叙土中述四種淨土義登地菩薩見他受

續修四庫全書

卷部

用土地前生者見化土又會通女人不生及攝論別時意之說叙不退中明四種不退緣一地勝二緣強三時長四無間位則正指初地得生法二忍所以不斷惑即往生者以能伏惑轉無始惡業成無量功德生到彼地漸漸斷煩惱也叙偏讚中謂令衆生專心有在又勝地故也叙體性中謂以唯識智為體又以佛自在無漏心為體又是佛大慈悲願無分別後得智為體叙部類中一觀經以足數二善為宗二無量壽經以淨土為宗三此經以斷疑證實為宗四鼓音王經以轉業護難為宗釋文之中於道品三寶劫濁四義皆云如別章

八二

然今之法苑義林章中只有三寶章餘則佚之矣疏中所引經論八十餘種所引玄奘譯品皆貞觀中所譯叙部類中不列獎師稱讚淨土經而於釋菩薩名及六方佛下言及之稱讚淨土經譯於永徽元年即是基公出家之第三年疑此疏即是基公於譯稱讚淨土經時在譯場中隨文纂義之作也

續修四庫全書

卷部

八二

阿彌陀經通贊三卷金剛本

唐釋窺基撰基所撰述存

於今者說無垢稱經疏等二十七部二百八十一卷均著錄此贊據東瀛乃日本祐世傳就於宋元豐元祐之間入于中華求歸彼土而流通者有日本大安五年廣祐僧統釋韶顯題記即宋元祐四年也又有康和四年題記即宋崇寧元年謂是因宋人柳裕傳語高麗王子義天求索傳來者又有嘉歷三年源覺法師寫經記即元天歷元年金陵刻經處據以重刻諸記悉刪去贊前序王竟以六門科簡一總叙源由二別明宗旨三彰經體用四翻譯時人五論於煩漸六正釋經

續修四庫全書

卷部

大初叙源由者為酬本願而說諸經此經起由為破無常不淨苦三輪也明宗旨中先述先德四宗之說次立三教八宗之義此經即第八應理圓實宗收即淨土為宗也又大乘與菩薩藏攝十二分中無間目說教也彰經體用中體有五門不同用則彰顯淨又顯實證真也翻譯時人中列羅什求那跋陀羅玄奘三譯及後秦偈又述此土五家西天二宗判教之別此經即非空非有教也論漸頓中此經即頓教所收釋文中立序正流通三科正宗分六一標淨土因果二明極樂之因緣三諸佛證明四三生發願五彼尊讚歎咸曰希有

叙迦

六我佛叙陳獨稱難事釋有世界名曰極樂下以七門科簡淨土釋五濁中以五門分別皆令義林章所無釋如是云結集之緣如藏章記即今義林章中諸藏章也又釋念佛中明三種念十種功德四句分別釋願生中明淨土十勝天宮十劣皆極精要釋釋提桓因云修行因緣如宗輪疏然宗輪疏者乃龍朔二年基師隨翻受旨所編贊中所引經論不過三十餘種而契師所譯顯揚瑜伽無性攝論成唯識俱舍等皆引及之則此贊當是契師卒後隨緣講說之作所以與基師幼年所撰彌陀經疏詳略互異也

續修四庫全書

卷部

叙迦

叔迦

觀彌勒菩薩上生兜率天經疏四卷金剛經疏唐釋窺基

撰基所撰述今現存者說無垢稱經疏等經論疏記二十七

部二百八十一卷均著錄此疏古作二卷所釋為劉宗沮渠

京聲釋觀彌勒菩薩上生兜率天經亦名觀彌勒菩薩般涅槃

經疏前叙王竟以五門分別一佛成權實二慈氏所因三

時分有殊四往生難易五問答料簡第一門中述法身受用

自變化身成佛及初地乃至十地所見淨土以證上生是化

第二門中引賢愚經及一切智光明仙人慈心經明彌勒發

心往因第三門中言劫有多種如別章但述賢劫諸佛以彌

勒當賢劫第五佛故也第四門中辨淨土與兜率之別以為

念彌陀彌勒功德同得不退也第五門中明此經及下生經

皆為大乘經及問答彌勒發心成佛前後一生補處獨居兜

率釋迦滅劫彌勒增劫等義釋文科為三分初說經因起分

二發請廣說分三開名喜行分初中有通別二序釋如是二

字具引二十六種不同之釋釋廣說中處處皆約事表法以

明所謂理事無礙也按贊寧宋高僧傳中稱基公遊五臺感

異夢又於寺中經軸放光探之得上生經因援毫撰疏復獲

舍利是故此疏為亦名上生經瑞應疏可謂基公精誠之作

續修四庫全書

卷部

周叔迦

為時亦較晚初門明如來藏言如幽贊說又明降魔及釋文

明說法處皆云如理趣疏可知成在諸疏之後也

續修四庫全書

卷部

大般若波羅蜜多經般若理趣分述讀六卷金剛藏本 唐

釋窺基撰基所著述今見存者說無垢稱經疏等經論疏記

二十七部二百八十一卷均著錄玄奘法師所譯大般若經

凡十六會般若理趣分者第十會也此分為顯密二教之樞

機密教收入金剛頂經第六會名曰最上根本大樂金剛不

空三昧大教王經七卷為宋施護譯更有略本前後四譯一

唐菩提流志譯實相般若波羅蜜經一卷二唐金剛智譯金

剛頂瑜伽理趣般若經一卷三唐不空譯大樂金剛不空真

寶三摩耶般若波羅蜜多理趣經一卷四宋施護譯徧照般

續修四庫全書

卷 部

若波羅蜜經一卷顯教既攝在大般若經又是最初譯玄則

法師序云理遠寰中趣冲煥表者也疏釋者有不空三藏之

理趣釋二卷及義述一卷至於理富辭瞻義圖句備詮金剛

之慧闡圓鏡之智標般若之規明庶行之府指悟迷津搜奇

密藏者唯有此讚耳初引瑜伽論讚佛五相說法十相聽法

一因增至十因繼以四門解釋一叙經宗旨引清辨之掌珍

論彌勒之中邊頌具述性相二家之宗二顯經體性立五種

般若四種教體三彰經勝德準名義別有十四種功德四釋

經本文立序正流通三分通序中別說教主數德九句經文

有三種釋一約正宗十四段以釋二約佛地論二十一德以

釋三約歎三身以釋言修辭溢義實旨之宗歸結法義之理

緒斯誠神慧正宗中科十段經為三章九節初二段明體境

三四段明行境五六段明果境此六明境也七八段明依實

相行九十段明依觀照行十一二段明依二法行此六明行

也十三段明自利果十四段明利他果此二明果也初段經

文最詳科釋為五節初有十句明菩薩五種修果次有九句

明俗諦本性空次有十六句明真諦本性空次有一句總明

二諦本性空後有五門明染淨本性空往往具述清辨護法

續修四庫全書

卷 部

二家義即性相二宗差別但顯德體性中立五種般若言如

問題中已略顯示而今本無問題之文古昔別行歟今有關

佚歟是不可考矣

般若波羅蜜多心經疏贊二卷金剛經疏 唐釋窺基撰基

所著述今現存者說無垢稱經疏等經論疏記二十七部二

百八十一卷均著錄此贊釋唐玄奘譯心經先述有情計著

空有引掌珍論偈辨中邊論偈申空有義並申兩端以贊經

旨故每段釋文皆先述勝空者言後述如應者言勝空者性

宗也如應者相宗也但勝空文略如應文廣立五種般若釋

彼岸中於教理行果上增一所知釋經行深般若句廣詮行

法初明二種姓次明五位五位之中先明四種發心具十勝

德起三妙觀次說略廣二種修行略中明境行果三法行即

續修四庫全書

卷

部

五重唯識觀也廣中明所學處修學法能修學三法所學處

有五種修學法者一信佛二求法三制三業四修六度五修

四攝六供三寶七近善友八修無量九修慚愧十修堅力十

一觀五濁十二修四依十三修苦願加行位中修三解脫四

嗔陀南四尋思四如實智乃至十地修十勝行斷十重障證

十真如能修學即十三位也此即略攝瑜伽菩薩地竟釋色

不異空空不異色下具顯勝空如實二家之詳舉凡三性三

無性有為無為五蘊十二處十八界八識十二因緣四諦二

取十善巧觀五師長七例四涅槃三身百四十不共法四總

持十法門等法相之義於此贊中無不備釋是故此經既甄
結精微纂撰綱躋而此贊亦足以探瑜伽之廣又標唯識之
貞心津法相之格言擬自宗之恒範矣

續修四庫全書

卷

部

金剛般若波羅蜜經贊述四卷金波刻 唐釋窺基撰基

所著述存於今者說無垢稱經疏等經論疏記二十七部二百八十一卷均著錄金剛般若經為大般若經第九會古今凡有六譯玄奘於未譯大般若經之先即重譯之為第五譯而此贊所釋為姚秦鳩摩羅什譯本為第一譯所以不釋玄奘譯本者贊中記云貞觀二十三年太宗遣和欲崇功德獎師乃於一夜翻譯即了帝索讀之遣所司寫一萬本既不重綴詞句遂疏後欲重譯改採無由然獎師於顯慶五年譯大般若至龍朔二年始畢金剛般若既編大經倘有舛異能無修正且此贊所引於法華涅槃勝鬘攝論之外玄奘所譯唯有佛地論無垢稱經唯識論而不及大般若唯識譯於顯慶四年是此贊作在顯慶之末大經未成之先其時基公年纔二十八耳此贊主要之意在融通和會世親無著二家之論以世親為主而無著附之於論外無多發揮對於菩提留支譯金剛仙論一再斥為偽妄云南地吳人非真聖教又云此方凡情浪作圖度不可依據考嘉祥疏中亦斥此論十二分科不合經旨特未斥為偽耳

妙法蓮華經釋為為章一卷續藏 唐釋窺基撰基所撰

述存於今者說無垢稱經疏等經論疏記二十七部二百八十一卷均著錄此章釋法華經中為字不同之義凡有五門第一彰數定聲謂一部都有六百一十八為字其中二百九十一字平聲三百二十七字去聲第二依聲定訓謂平聲為字有九訓即由求當得定被作是名九義也去聲為字有三訓即以與助三義也第三聲訓次第第四就經分數即將全經所有為字依品句次第通標全文一一註明義訓第五通申作意謂古人只訓作被二義不體餘釋故作此章以定佛語之要耳考其所釋與基公之法華玄贊多不合如序品常為諸佛之所稱歎玄贊曰為者使也被也而此章訓得是此章為基公少年之作撰玄贊時已不復用之矣

妙法蓮華經玄贊四十卷

金陵刻經處本

唐釋窺基撰基所著

周叔迦

述存於今者說無垢稱經疏等經論疏記二十七部二百八十一卷均著錄考之本傳基公隨處化徒獲益者衆東行博陵即今定縣有請講法華經者遂造此疏於中有標無垢稱經疏處是知為基公晚年之作中唐流傳頗盛律宗亦兼傳習此贊古作十卷今本開為四十卷贊初序王竟以六門料簡一叙經起意有五義二明經宗旨三教之中非空有教八宗之內應理圓實宗也依他誘聲聞以歸於大名為之漸依塵數衆生發菩提心可成頓教而正以一乘為宗也三解經

續修四庫全書

卷

部

品得名四顯經品廢立考訂提婆達多品有無囑累品先後普門品重頌也五彩品之次第六釋經本文大科有二解第一解者初一品為序分次八品為正宗正說一乘授三根記餘十九品為流通第二解者初一品為序分次十九品為正宗於中前十二品名一乘境安樂門涌出二品明一乘行如來壽量品下五品明一乘果餘八品為流通贊中處處兼用此二解每品之初以來意釋名解妙三門懸釋大意然後解大唐時習法華者所宗有三一天台二嘉祥三慈恩然此疏專主五種種姓有定性二乘及無種姓又詳張名相廣開章

段至於大事因緣義觀行要解所涉及故為他宗所拒然一

周叔迦

宗判經通以境行果三門為例境即所觀行即能觀果則觀果數謂慈恩不依經立觀耶特其觀法與天台之隨文觀心之法有別耳要在習之者能神會之也至於此贊詞藻訓詁頗為博雅就中稱引遺文墮簡藉存什一所以引見存各書字句往往別異當是唐初舊本足為小學校勘家之考證猶其餘事焉

續修四庫全書

卷

部

維摩詰所說經廣疏記三卷

續藏經本

唐釋湛然撰然所著

華嚴骨目法華玄義釋籤等十五部今均著錄荆溪嘗刪節智者維摩文疏號曰畧疏通行於世梁肅曾為之序今此記仍釋智者原作蓋是成在畧疏之先文中恒牒指云法華疏記止觀記是又在三大部完成之後也此記明清時久佚日本續藏經所收為三卷本近於趙城廣勝寺得金藏本為六卷本佛祖統紀於荆溪本紀中載記三卷外更有廣疏記六卷當是錯誤其山家教典志中即不載記三卷但云廣疏記六卷也三卷本者首卷釋疏卷一至卷九次卷釋疏卷十至

續修四庫全書

卷

部

卷十六末卷釋疏卷十七至卷二十八文雖簡絮不過八萬餘言纔及廣疏四分之一而釋疏中難文要義精揀教門辨明觀道以扶翼宗旨於三諦三觀三千之理一性一心一念之法無不深顯明示善解方便下卷中明性具法門尤為昭然良足以啟後學之睿思宋釋智圓撰維摩疏垂裕記以解畧疏多引用其文續藏經本有日本元祿十四年秀雲序元文二年清求序三年亮潤序即清康熙四十年乾隆二年三年也

妙法蓮華經玄義釋籤四十卷

杭州昭慶寺本

唐釋湛然撰然

所著華嚴骨目等十五部今均著錄此書釋隋智者法華玄義原本十卷明百松尊者會入經文玄義釐為四十卷與法華文句記摩訶止觀輔行合稱為天台三大部允推傑作卷端自序云昔於台嶺隨諸問者籤下所錄不暇尋究文勢生起亦未委細分節句逗曉還毗壇輒添膚飾禪以管見是故名曰釋籤又前有代宗廣德二年普門子序其時然公年五十四書殆即成於斯歲普門子姓何氏父諱价為然公弟子事蹟見宋釋從義三大部補註所引唐蔣防普門子文集序

續修四庫全書

卷

部

詳覽斯作於百界千如備彰諸法實相之旨頓顯十方佛土中唯有一佛乘無二亦無三之說佛之知見得此開示了無餘蘊其於天台教觀發揚光大破邪申正厥功甚偉天台宗自智者上承慧文慧思下授法於灌頂頂傳智威慧威百年之間明道若昧逮左溪而權輿說釋至然公乃廣製章記乘此寶乘煥然中興當時談法界闡名相尊實性者咸於長安各侈其學自名一家講華嚴者唯尊我宗請唯識者不許他經習三論者但明勝義或蕩於空或膠於有是故荆溪不得大啟妙法旁羅萬行盡攝諸相入於無間即文字以達觀導

語默以還源別偏圓簡邪正明止觀雙弘定慧圓照一乘三
大部之記釋猶五經之正義焉解疑釋結貫道達微無以尚
矣而此中釋迹妙之末立十不二門以融會觀教尤為精妙
自古多錄出別行講說頻繁一家義宗若非荆溪精簡圓義
永沈矣

續修四庫全書

卷

部

妙法蓮華經文句記三十卷

揚州藏經定本

唐釋湛然撰然所

著華嚴骨目法華玄義釋籤等十五部均已著錄此記釋隋
智者之法華文句原本十卷明釋紹覺會入經疏釐為三十
卷以於晉陵妙樂寺所講故世亦稱妙樂記夫智者立五時
八教判釋羣經以法華為極談諸經為兼暢殆至盛唐之際
慈恩賢首三論諸家門庭施設其端非一台宗圓義將近晦
蒙是故荆溪揭厲法流祖述章句明決前疑開發後滯而有
釋籤妙樂輔行三大部之作考其中申宗旨者如方便品
中釋權實十法十如是及四一義譬喻品中大宅譬之法喻

續修四庫全書

卷

部

法師品分別功德品中之論戒行提婆品中論龍女權實義
持品中忍辱義安樂行品中論止觀行壽量品中明界內界
外義修性三因義藥王品中明往生義辨曲直者對賢首則
如論四佛論階位雖識但明別位華嚴住後兼別法華非漸
頓諸說對慈恩則如破用攝論四意趣解經定性聲聞不成
佛法華但會退大二乘以後得智為方便品體等義對嘉祥
則如序品中論無量義名義說法入定瑞之有無方便品初
論三種法輪諸章考同異者如信解品窮子喻中辦法華涅槃
樂同異湧出品中辦法華華嚴同異壽量品之解法華論十

無上義藥草喻品中判添品法華之判定品次者如提婆品有無中破嘉祥利涉之說囑累品先後中破慈恩之說凡此諸文皆所甄簡推實而使一家教觀悉歸於正後之學者確知所守唐梁肅贊之曰以文字而廣第一義諦以言說而詮解脫者不其然乎

妙法蓮華經大意一卷

續藏經本

舊題唐釋湛然撰然所著

華嚴骨目法華玄義釋籤等十五部今均著錄此書中土久佚日本續藏經所收乃明曆三年刻本即清順治十四年卷首尾皆題毗陵沙門湛然述各以三門解全經二十八品大旨第一述大意第二釋品名第三入文判釋於初品釋文中總叙大科列二種科法先約序正流通三分科經後約迹本兩門各具序正流通三分科經與法華文句相符諸餘科文亦大致皆合一一品中述大意文雖極藻麗然於四教三觀之義一乘因果之宗殊無多啟發矧況台賢語句悉須融入

觀心若徒振揚事相竟何禪夫圓宗譬喻品述大意文末云十方佛唯有一乘誰存五姓諸人謗法受殃三塗求友求法攀祥於萬代蓋隱對慈恩立三乘為了義及五種姓之說而言歷考諸家目錄宋釋遵式天台教觀目錄及佛祖統紀中皆不載此書日本最澄錄云妙法蓮華經大意一卷荆溪明曠座主述一十紙圓珍錄亦曰東城傳燈目錄中法華大意有三家一灌頂二荆溪明曠三如傳高麗義天錄亦云大意一卷明曠述唯玄日天台宗章疏中具列二家一湛然述二明曠述今謂卷端云將釋此一部妙典二十八品多有諸家

今暫歸天台宗每品用三門解說若是荆溪所撰斷不云暫歸然則此卷其明曠所作歟

續修四庫全書總目

卷

部

妙法蓮華經五百問論三卷

隋藏經本

唐釋湛然撰然所著

華嚴骨目法華玄義釋籤等十五部今均著錄此論乃破斥窺基法華玄贊之作卷上有一百二十三問卷中有一百四十二問卷下有一百三十四問言五百者舉其極耳始自玄贊初六門分別以迄文竟凡科判之當否釋義之久違文字之乖順一切巨細難易之處皆先設問微起次舉玄贊之義為答後以難詰破斥證其謬誤若文詞隱晦者則並設兩重以質之義理繁衍搜剔靡遺其中要者如定姓聲聞成佛不成佛之諍一乘三乘權實之諍三車四車之諍法華論四種

續修四庫全書總目

卷

部

聲聞不熟未熟之諍引攝大乘論四意趣釋經之諍壽量品正宗流通分攝之諍等皆與圓宗極相抵觸者然微問既頻難免瑣屑如卷上百二十問中破法輪境謂四諦十二緣三性等云境為因緣四諦反以三性果得大菩提耶華嚴法界亦必須四諦因緣耶然華嚴經現在四諦品況法法圖具廣說境則無盡畧舉諦緣亦復不欠何須固執其卷上第六十五問破玄贊引法華論八句釋序品中欲說大法等五句謂須增句添經云廣如疏記卷下第一百二十六問破玄贊謂囑累品在前有八相違十不可云如餘所述皆與文句記適合

夫慈恩玄贊洪博淵精當時傳習莫不崇奉綜觀荆溪破意
唯嫌始自經初終極末軸不見一言依經立觀然天台宗法
即聞即思即修故須觀心以融文慈恩宗法初聞次思後修
故其觀法別有所寄奚必強同若為自宗教眼未明者或眩
其說而徘徊岐路故須抉擇借針筌而作龜鏡若欲將言辯
而爭勝負必使他宗捨其所學以從我恐非論主意也

摩訶止觀輔行傳弘決四十卷 唐釋湛然撰
所著華嚴骨目法華玄義釋籤等十五部今均著錄此書乃
釋隋智者摩訶止觀言輔行傳弘者謂以佛一代之諸教輔
翼止觀之妙行以一實止觀之妙行傳弘一教之教旨也原
本十卷宋釋遵式天台教觀隨函目錄作十五卷明釋傳燈
會入止觀之文釐為四十卷夫摩訶止觀者依教起行之門
修心復性之道自行因果化他能所無不具焉然語約意玄
初機難入是故荆溪輯纂教法以宣揚之卷首述此緣起凡
有十意十章十觀屢考其根源十境十乘頻研其出沒兼括
諸論以潤色傍遮異執以顯宗搜求漸頓以融通折奪儒道
以隔弊其中要義如釋圓頓中明無情佛性義明四三昧中
論彌陀及往生義唯識真如二觀義方便章中論持戒義觀
不思議境中論性惡義皆足以探討圓宗之骨目治平觀道
之軌徑荆溪所撰三大部之中輔行最初撰次為釋籤次為
文句記然後方治定維摩疏記略疏諸作止觀文中法相紛
紛傳者異說如卷初釋漸次止觀中無漏總中三之句荆溪
謂是兩教二乘是無漏四舉總合開一中兼三故云總中三
以七不可破以三觀釋者其後道邃又以三界釋之當示非

荆溪之意為宋釋知禮所斥諸餘文義錯綜教行相資自非
資稟於口決抉擇夫親承若荆溪之受於左溪者孰能辨之
斯作也雄大深遠細博精微排斥異執開顯幽宗通文義之
體勢示觀門之歸趣後世止觀之盛荆溪力也惜會本之科
別於輔行原料之外輒以意增補致使條分脈絡或與荆溪
異趣雖無妨於大旨要非會文之正則也

續修四庫全書

卷

部

摩訶止觀輔行搜要記十卷 續藏本 唐釋湛然撰然所著
華嚴骨目法華玄義釋籤等十五部今均著錄此記乃荆溪
晚年還佛隴後之作蓋以摩訶止觀輔行傳弘決文義廣汎
故搜其宗要以備修行卷初自序云泚汰行要除扶觀道及
騰文勢諸緣本等一切不書餘咸依大文時損廣令略遂述
十種因緣明略彼廣文之意卷一解大意章中發大心卷二
解大意章中修大行成大果裂大網歸大處卷三解釋名體
相攝法偏圓四章卷四解二十五方便卷五六七解正觀十
法卷八解煩惱病患業相魔事四境卷九解禪境卷十解見
境正觀文初若來意開章生起互發及章安之十六番私料
簡皆刪削不取唯自第二觀陰入界境句始謂是第八依章
解釋也是故全文較諸輔行幾十之四宋釋志樂佛祖統紀
山家教典志中曾著錄此書云止觀搜玄記十卷是宋時猶
存而釋遵式之天台隨玉目錄不載之蓋當時以是略文研
求者寡耳其後遂佚續藏所收乃唐大中八年日本釋圓珍
於國清寺寫取流傳東瀛者也

續修四庫全書

卷

部

始終心要一卷

北京刻

唐釋湛然撰然所著華嚴骨目

法華玄義釋籤等十五部今均著錄此文不過聊聊二百八十餘字而概括天台一宗觀心始終罄無不盡文中言三諦三惑三觀三智三德從因至果成就次第而非漸修亦無次第良以在性為三諦迷之為三惑修之為三觀證之為三智成之為三德原同為一法佛說種種名華嚴之法界方等之實相般若之明度法華之一乘涅槃之佛性皆所以開拓此理的示觀行耳大義雖出於智者金光明經玄義中十種三法順逆次第而所立法不盡同彼章廣攝聖教此文唯約台

續修四庫全書總目

卷

部

宗雖然台宗之有此文殆猶三藏之有心經譬中明珠不輕受與號曰心要者所以示若性若迷若修若證若成皆唯此觀心而已矣宋釋從義有註一卷清釋諦閑有解一卷皆極精審可貴也

金剛錚一卷

揚州刻

唐釋湛然撰然所著華嚴骨目

法華玄義釋籤等十五部今均著錄此卷明佛性義言金剛錚者錚所以刮眼翳蓋用涅槃經如來性品佛答迦葉菩薩文意題下自注云圓伊金錚以抉四眼無明之膜今一切處悉見遮那佛性之指偏權破碎加以剛文初通叙佛性旨歸以為世人恒執涅槃經卷三十一迦葉品文謂瓦石無性故依止觀不思議境明剎那心中具三千法剎那既遍佛性遂周明了瓦石唯我心性初借塵見客以興問不開章門以義分之約有八段初立宗旨謂正因體偏無情有性破十種

續修四庫全書總目

卷

部

和空之計次會異名謂情無情即佛性法界實際實相真性等異名次簡非顯是約外道及藏通別三教比決優劣次出法正體約就佛性無情唯心眾生佛土果成真如譬喻觀行九科為四十六問明法界生佛依正一念具足一塵不虧次辨法攝明一一有情心徧情徧心具性具凡聖因果依正攝盡次顯體所歸謂名體因果互融互即遮照自在生佛所得異故其體雖同而自計異次明觀道師承以二十五法為前方便十法成乘觀於十境十境互發觀時進否為觀道大畧未判教所屬明四教判佛性無情有無心造心變具不具義

夫觀不思議境。須先明佛性宗旨。佛性不了。悉成思議。而他宗言佛性義各有殊途。是故不可以不辨。欲修觀道。應先於此文切問而近思之也。

續修四庫全書總目

卷 部

法華三昧行事項想補助儀一卷

北京刻經處本

唐釋湛然撰

然所著華嚴骨目法華玄義釋籤等十五部。今均著錄。法華三昧儀者。隋智者大師所親撰。以啟迪後學。破障壞魔。入佛境界。凡有十科。行軌而於第四入道場正修行方法中。具出事儀觀想。更有十法。雖為世所宗。然時代浸遠。或粗誦文句。而不通利。或雜運心念。而無理觀。是故荊溪尊者。依彼本文。復歷十法。結要事理。庶使隨言作念。隨念成想。一一瞻視。如對目前。心情靜定。觀行易成。為入門之緒。為涅槃之因。初嚴淨道場。二淨身。各約喻畧顯。三三業供養。有二。初明總禮三

續修四庫全書總目

卷 部

寶觀想意。後明運香觀想。有七言偈十七句。四請佛中有請佛偈七言四句。五歎佛畧明運想大意。六禮佛中有十一則。初有禮佛偈七言六句。畧示隨文改易之處。末明普為眾生懺悔觀想。有四言偈十九句。七懺悔中有七則。初明運逆順十心。有四言偈四十九句。次明懺六根文。含於逆順十種心相大意。次勸請觀想。有四言偈八句。次隨喜觀想。四言偈六句。次回向觀想。四言偈九句。末明發願觀想大意。八行道中有二則。明行道及三歸觀想大意。九誦經十坐禪二門。皆無所補益。但云如止觀十法成乘等。未有畧懺文一則。蓋以智

音原作別懺六根夜間時促不及具作故六時行道於初夜
後夜則用畧文又附畧法華三昧補助儀并序即選錄前中
觀想諸偈以備承用耳此中運香請佛禮佛逆順十心等事
偈為後世一切懺儀所取法是故此儀於懺法中堪為憲章
矣

菩提心義一卷 北齊書 唐釋潛真撰真字義璋姓王氏
夏州朔方崇道鄉人開元二十六年隸名於本城靈覺寺明
年納具戒廣德二年置大興善寺大德四十九員真與含光
飛錫法崇等同預其選真學通內外性相融明兼承不空秘
教入曼荼羅灌頂壇受成佛印顯密二教皆極博瞻不空譯
文殊師利佛剎莊嚴經勅真造疏大曆八年疏成結為三卷
奏上又述菩提心義發菩提心戒各一卷貞元四年卒春秋
七十一僧臘四十九事蹟詳宋高僧傳其所撰述今唯此卷
存焉以五門分別一釋名義二識體性三辨一異四明相狀
五述行願但識體性中云如義府說而無文辨一異中引華
嚴虛空藏起信論以明體用明相狀中先明行位後辨功用
亦引起信本業仁王維摩華嚴諸經明行願中引顯揚發菩
提心維摩等及毘盧遮那經疏文中有云故此佛剎經中虛
空王立誓云云然則此義即文殊師利佛剎莊嚴經疏中解
菩提心義而錄出別行耳夫菩提心者成佛之本原進修之
先導大事因緣莫過於此此文簡明切要所惜者體性一門
不出其文耳

海錄

勝鬘師子吼一乘大方便方廣經疏義私鈔六卷 續藏經本

唐釋明空撰空住揚州法雲寺為湛然弟子事蹟不詳勝鬘

經義疏為日本聖德太子於推古天皇十七年製至十九年

始竟當隋仁壽五七年間太子名廐戶為欽明天皇第二子

生於敏達天皇三年當陳太建六年世傳是南嶽慧思禪師

後身推古天皇即位以太子攝政大崇佛法以推古天皇三

十年薨當唐高祖武德五年春秋四十九所著有勝鬘維摩

法華經疏唐大曆七年日本國僧使誠明得清等八人將勝

鬘法華二疏來揚州明空為之略釋日本承和五年釋圓仁

續修四庫全書總目 卷 部

入唐即唐開成三年遇此鈔傳寫返國焉疏初略釋經題次

判經文序正流通三分正說之中前五章明一乘體言萬善

皆為乘體次八章明一乘境言有作無作八聖諦皆為乘境

末一章明行乘人明三忍菩薩御此乘而行但提示要領發

揮奧旨不拘泥於章文訓詁多引法鼓優婆塞戒涅槃般若

法華維摩等經及梁釋法雲之說更有眾多舊釋標云義家

本義舊釋云云不能考定何人之說鈔極簡潔多是解釋名

相數引無名之說魏齊之際勝鬘經為北地所宗疏記甚眾

今世所傳唯有慧遠窺基二家皆法相宗義今此疏鈔皆依

周錄

天台教觀習圓頓止觀者不可廢也卷末有日本貞觀十三

年圓珍建長八年獻尊二跋即唐咸通十二年及宋寶祐四

年也

續修四庫全書總目 卷 部

目錄

目錄

釋觀無量壽佛經記一卷 續藏經本

唐釋法聰撰 聰為天台

學者事蹟未詳此記釋智者觀無量壽佛經疏卷末有元和十

二年天台老僧行滿跋滿為荆溪弟子卒於開成中年八十

八文中云聰公久於毗壇同聽一宗相承觀物思人悲喜交

至然則元和中聰公已先卒唐大中十三年日本釋圓珍入

唐於台州開元寺抄傳東瀛記初明極樂娑婆二土依正不

同然後通明經意別解題目依文解釋文簡而理明辭約而

事備天台妙觀朗焉可識三千空假因果一如之大旨照然

若揭相傳荆溪有觀經疏記一卷而世不傳下至宋代行蹟

續修四庫全書

卷

部

源清義通皆有記知禮有妙宗鈔三卷智圓有刊正記二卷

從義有往生記四卷如湛有淨業記四卷而今唯妙宗鈔傳

焉鈔中明色心不二及據乎心性觀彼依正之旨而咸潤述

指瑕謂獨頭之色不具三千仁岳上壽量解十誅書雪謗書

等謂三千之義祇是心性所具俗諦之法未是中道之本今

此記云即十六觀一念心起依正宛然皆空假中無不具足

三一相即圓融自在而不一異故為妙觀於記末自跋云若

明觀法必取性心然則山家之義懸得聖心千古一轍歟

貞元續開元釋教錄三卷 大正新修藏經本

唐釋圓照撰 照姓

張氏京兆藍田人為西明寺景雲律師弟子於維摩法華因

明唯識涅槃中觀華嚴新經罔不精研曾預般若譯場大曆

十三年詔兩街大德十四人於安國寺定奪四分律新舊兩

疏是非發定一本照筆受正字至建中元年疏成累奉贈紫

衣臨壇兩街十望大德內供奉檢校鴻臚少卿食封一百戶

卒時春秋八十二法臘五十八事蹟詳宋高僧傳本傳撰述

甚富凡二十部九十四卷皆僧集傳記音義目錄之類今存

三部三十九卷耳此錄乃貞元十一年所集始自開元十八

續修四庫全書

卷

部

年下洎貞元十一年凡四朝應制所翻經論及念誦法并疏

記碑表錄集等總三百四十五卷於中經論及念誦法一百

九十三卷經論疏記六十四卷貞元新集古今制令碑表記

錄并目八十九卷上卷翻經中卷疏記下卷入藏未補入貞

元十四年般若譯新華嚴經乃後所加不在卷數之中上中

兩卷兼載當時進經表制其後雖更有貞元釋教錄之作其

經論念誦法等已收入其中而疏記則未載之是故此錄未

可因廣錄而廢也

元新定釋教目錄三十卷 大正新修 七藏經本 唐釋圓照撰

所著貞元續開元釋教錄今已著錄此錄乃貞元十五年奉勅修撰至十六年畢進上前有圓照序始曰漢明帝永平十年至唐德宗貞元十六年凡七百三十四載中間傳譯經素一百八十七人所出大小二乘三藏聖教及賢聖集傳并失譯總二千四百四十七部合七千三百九十九卷開為總別二錄總錄為十九卷初奉承恩制錄叙貞元十五年新譯諸經許編入目錄勅凡半卷次總集羣經錄叙從漢至唐所有翻述具出帝王年代并譯人本事所出教等以人代先後為

續修唐書

卷 部

倫不依三藏之次附叙目錄新舊同異凡十八卷半別錄為十一卷初分乘藏差別錄更有七門一有譯有本二有譯無本三支派別生四刪略繁重五拾遺補闕六疑惑再詳七偽邪亂真七門之中二乘區別三藏殊科凡九卷次賢聖集傳錄更有二門一梵本翻譯二此方撰述凡二卷即是現行入藏錄也大致即就智昇開元釋教錄而增補之現存古今釋教目錄以此錄為最備趙宋諸錄久已佚失近雖得諸趙城金藏殘闕不全是故欲於三藏中正源流別同異者胥唯此錄是賴焉矣

贈司空謚大辯正大廣智不空三藏表制集六卷 續藏經本

唐釋圓照集照所著貞元續開元釋教錄貞元釋教錄均已著錄此集乃纂不空三藏師資相承所有書表狀牒勅詔制令以及文詞碑讚歌頌都一百二十八首答制五十二首序中言一百四十四首者誤也始自至德二年於時不空三藏年五十三迄於大曆十三年即不空三藏歿後四年不空三藏名智藏為金剛智弟子稟受真言於師歿後還詣天竺梵本瑜伽皆備披閱旋歸帝京宣化於河西關內之間至德二年收復京洛承旨建壇為灌頂師歷承玄宗肅宗代宗三朝

續修唐書

卷 部

寵遇所譯經論一百一十部一百四十三卷具載貞元釋教錄中其有師資傳授未曾進上者散在民間傳諸東瀛今得六十三部八十一卷具如至元錄及日本續藏經及大正大藏經所收此集中前三卷為不空諸書表狀牒勅詔制等後三卷為三藏歿後諸弟子表狀制詔文詞碑讚歌頌等所有表制具如當時程式由此可以考察密宗授受之源佛教昌明之迹微部之威儀嚴僧伽之法度覓李朝之掌故補唐文之遺逸有裨於典章文學者殊非淺鮮今本如序中所稱凡六卷而貞元續開元釋教錄云七卷疑後更續集一卷而今

不傳耳

不傳耳。圓照所輯更有西明寺制令集。睿宗玄宗肅宗代宗德宗諸制旨集。簽定四分律疏制旨集。信行集。乘如集。一行集。利言集。良秀集。僧法三學大德碑記集。凡三十八卷。今皆不存云。

續修四庫全書

卷 部

不傳耳

龐居士語錄三卷。楊州藏經院刻本唐龐蘊撰。蘊字道玄。衡陽人。貞元初謁石頭希遷禪師。忘言會旨。後之江西。參馬祖道一。問云。不與萬法為侶者何人。祖云。待汝一口吸盡西江水。即向汝道。因頌頌玄要。參承二載。元和初。遊襄陽州牧于頓。問疾。蘊曰。但願空諸所有。慎無實諸所無。枕崎膝而化。頌集其詩頌為語錄三卷。事蹟見景德傳燈錄。蘊之卒年。傳中不載。然唐書于頌傳稱其於貞元十四年為襄州刺史。元和初入朝。則蘊之卒。不出此數年中。此錄上卷為機鋒語句。與希遷通一惟儼天然。曠師太誠。法常慧寂。松山本艱。百靈石林。則川仰山。高峯谷隱。普濟諸禪。德問答。卷中下為詩偈。三百餘篇。夫禪宗六祖之門。以南嶽青原為入室上首。間後世五家之源。其教以分別動作。即是佛性。念念皆真。為悟。信任性情。隨心為修。龐居士偏參二家。遂得融事境。而印本心。今觀其偈頌。若摩尼珠。體印眾色。處處圓明。洞契玄然。有無一如。性行一貫。如神通妙用。運水搬柴。及有男不婚。有女不嫁。此是選佛場。心空及第歸。諸偈皆可謂真心直說。以較淨名之居毘耶。夫何遑焉。

續修四庫全書

卷 部

四分律行事鈔搜玄錄二卷 續藏經本

唐釋志鴻撰鴻俗姓

錢氏湘州長城下岩人本名儼志鴻字也為道恒律師弟子

春秋一百有八教署為長壽大師事蹟見宋高僧傳鴻嫌先

德釋南山鈔商略不均藏否無准捕蟬忘後補家不完故囊

括大慈靈夢以下四十餘家記鈔之玄勒成二十卷號曰搜

玄錄大盾中釋澄觀為之序宋傳稱其解判不無所長科節

繁碎是其短也今但存卷一二及殘卷數段卷一二中復闕

其後求卷一中五門分別初能說教主有六門二明所說教

藏有二門三明結集住持有三門四明翻譯時代有二門五

續修四庫全書

卷部

通文解釋有二門即是初判後釋先釋題名次明鈔主次解

序文竟據卷首題下注云并序從初蓋第六門則是此卷

闕序後列篇目及十門例括述三藏大綱中前六門之記文

也第二卷前原無首題自釋十門例括中第七門起首約闕

十餘行即釋第七門標名之文至集僧通局篇第二中總論

二界文若論自然則有不定句止其下殘闕中聞復佚失一

二十行釋四種自然界中道行界水界之文次下有三殘卷

初約十餘行未能審定所釋何篇次有半卷自安居策修篇

第十一中三明作法不同之第二科用法分齊始至自恣宗

宗要篇第十二中迦瑞那衣法之第三科簡人差別明持衣

人止後有半卷自隨戒釋相篇第十四中盜戒盜人物未約

六界分別起至僧殘中展語戒標名止義林浩汗所幾通玄

雖云殘闕亦足為要用之助矣

續修四庫全書

卷部

新集浴像儀軌一卷 唐釋慧琳撰 琳姓裴氏 疎勒人 為不空三藏弟子 內持密藏 外究儒流 嘗引字林字統

聲類三蒼切韻五篇諸經雜史 參合佛意 詳察是非 以補釋

玄應之作 撰一切經音義一百卷 元和十五年卒 春秋八十

四事蹟 見宋高僧傳 此軌初明浴像大意 次明莊嚴道場 三

明灌佛儀軌 末歎此方非法 於灌浴儀軌中 初灌浴偈 次三

歸依讚 次誦歌讚 次供養 即獻塗香 華焚香 飯食 燈明 次

誦浴像讚 禮拜 次灌頂 次誦讚行通 末奉佛本處 考義淨而

海寄歸內法傳中有灌沐尊儀一章 極言灌沐聖像之要 然

浴像經典凡有四本 六譯 一西晉竺法護譯灌臘經 言四月

八日七月十五日浴佛陳供之法 二西晉法矩譯灌佛形像

經 三乞伏秦聖堅譯摩訶利頭經 此二同本 言四月八日浴

像之法 四唐寶思惟譯浴像功德經 五唐義淨譯浴像功德

經 此二同本 言平時浴像之法 六劉宋失譯浴像功德經 今

闕其本 今此儀軌初所錄灌浴偈 即義淨譯本中文 然禮拜

行通浴像妙讚吉祥讚等 注云文多不載 遂使後世雖欲奉

行 莫知所由 惜哉

續修四庫全書

卷 部

建立曼荼羅及揀擇地法一卷 唐釋慧琳撰 琳所

著一切經音義浴像儀軌今均著錄 此法乃就蘇婆呼蘇悉

地王四耶大毘盧遮那成佛等經中集出 前有目序 明建立

曼荼羅者 須先從阿闍梨受菩提心戒 灌頂 稟學 如法念誦

明開教義 方可建立 次錄四經之文 末纂集儀軌 初加持灑

淨 二啟請偈 三禮敬 四誦發地神偈 五誦地天真言 六如來

應護真言 八啟請文 九本尊真言 十占夢相 第二日掘土 觀

察其質味 色相 次築壇 安置五寶 五藥 五穀 五香 三以無能

勝或大輪金剛 加持香泥 四塗地 五掃地 六無動明王辟除

七阿字觀淨法界 八真言加持 九安布聖位也 夫曼荼羅者

此云輪義 譯為壇 其建立儀軌 依大日經 須七日方得圓滿

其中作法 支分 大日經義疏中言之甚詳 此文所說 乃第六

日夜至第七日夜中法事之儀 其中真言 可以補大日經疏

中所闕 且以密乘佛事 心契秘傳 苟非其人 道不虛授 所以

得旨 而於築壇支分 亦不出之 今此文雖於建立曼荼羅支

分 具出其次第 然臨事委細 軌則 瑜伽妙觀 固非此區區數

紙之文 所能罄也

續修四庫全書

卷 部

金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論略記一卷

唐釋通滿撰滿事蹟未詳記亦中土久佚日本相傳

是唐真言宗沙門然不見於諸家目錄日本八家秘錄中有

建立曼荼羅壇法一卷注云遍滿行錄外然亦無此論今考

記中釋梵字每作漢語云某若是唐時沙門應作唐言云某

不應稱漢又謂金剛薩埵為第二祖龍猛為第三祖不空為

第六祖此乃日本弘法大師真言付法傳之說以大日如來

為高祖中土諸宗無有以佛為祖者況密宗在唐時未曾立

宗定祖手唐釋法雲傳法次第記中但記師資相承不列世

續修四庫全書
卷一百一十五

代亦無過滿之名又記中云其後即度支那及與日本三密

之教師相承拔濟衆生乃至立義多有興弘法大師說相脗

台者然則遍滿日本國僧弘法大師之弟子或唐人或渡

往學於彼者也。文桓通暢於顯教，義弘華嚴涅槃十六觀經。

於密乎義引鹿盧遞那守護兩界主經乃一行大日經異釋

於三十七專義注云具女指惜和粒字兩字爲義注云廣如

急取和料以此二書合璧不但月作善拔心入密事之本

物之末其此故以行厚用事三月城三門石于柱（）

卷之四

漸深入之興藏也

國
報
記

續修四庫全書

卷

大方廣佛華嚴經玄義一卷

北京刻經處本

唐釋靜居撰

隋末評此卷初題云皇帝降誕日於麟德殿講大方廣佛華

嚴經玄義一部大安國寺沙門靜居謹上卷末題云貞元八

年四月二十一日安國寺沙門靜居進上則此卷乃貞元八

年德宗誕日講華嚴玄義之文其進上之日是否即講經之

日未能考定麟德殿在宮城之東大明宮中大安國寺乃睿

宗龍潛舊宅景雲元年勅改為寺以本封安國為名故安國

寺僧多入內殿應奉開元中有利涉於寺講華嚴於內殿講

論釋道優劣肅宗時有釋子鄭代宗時有良賁於承明殿講

續修四庫全書

卷

部

密嚴經撰對御記一卷及如淨奉勅重定四分律新舊兩疏

下唐憲宗時有釋端甫常出入禁中與諸道論議懿宗時有

僧微每屬誕辰升麟德殿法座講談勅製褒其傳中云以十

一月十日延慶節麟德殿召京城僧道赴內講論是唐時典

章如此今文中初述七處九會品名卷數次畧釋經題次述

一一會中說處品數一會大旨諸品要義仍以當會歸趣為

結九會即為九章末總述九會相承之義融九會之旨入於

經題融經題旨入於大佛二字而總明佛法以為結文約二

十餘言而一經宗要如示諸掌然則靜居之學殆紹繼夫利

法者歟

續修四庫全書

卷

部

頓悟入道要門論一卷 昆陵利經處

唐釋慧海撰海州人

依越州大雲寺道智和尚受業至江西參馬祖於言下大悟
師事六載後以受業師年老還歸奉養晦迹藏用外示癡訥
自撰此論法門猶子玄宴竊出呈馬祖祖覽訖謂眾云越州
有大珠圓明光遠自在無遮障處也世因號為大珠和尚事
蹟畧見於語錄初章論中假問答以明頓悟法門修心為根
本心無住處無住心是佛心亦是本身即佛身如是身心以
自性見自性淨故無形無分別故不可見不可知湛然自在
故了了見具恒沙用故無不知得淨心時不作得淨心想得

續修四庫全書

卷 部

想無生無住不作得無生無住想見一切像不起愛憎與不
見等想一切見而見中不立物不立無物此頓悟門以無念
為宗以清淨為體以智為用無所念者即一切處無心又行
一切行即佛行見無所見即名正見即名佛眼知二性空即
是解脫知二性不空不得解脫是名為智此門從權波羅蜜
入謂布施却二性因廣明六度三學五身五眼四智五陰等
實相之義其解二十五有謂是十善十惡五陰殊失之附會
未言與雅學之徒共住之法有五言偈一章四句六言偈一
章二十八句文中數引維摩思益涅槃楞嚴金剛方廣梵網

法句禪門大律諸經律然則道智和尚殆是義解宗師大珠
由教而入禪故能處處援據羣經以發明自性實義也

續修四庫全書

卷 部

諸方門人參問語錄一卷 此後刻經處本 唐釋慧海撰 海所著

頓悟入道要門論 今已著錄乃諸宗及禪德問答語句於此

中可知當知佛教狀況如參問人中有律師唯識座主華嚴

座主維摩座主止觀座主青龍疏座主等自昔隋又立涅槃

大論等五眾主講說者各尚專經開後世宗派之原此中唯

識座主即慈恩宗華嚴座主即賢首宗止觀座主即天台宗

維摩座主就是三論宗青龍疏座主者慈恩之別派也而大

珠所以對答諸宗之言則本於起信維摩諸經論之要旨即

事即理全體全用以發明問上一機教活予奪縱橫順逆與

續修四庫全書 卷 部

不台職而還源如醍醐味如摩尼光欲得心空者依此修行

不墮邪見頓悟自心咸聞佛慧矣雖然其言多質直而少纖

藉如論儒道釋三教大量者用之即同小機者執之即異及

答不許誦經喚作客語之問又常云即心是佛及悟道現前

身更解脫等淳淨者固能因斯入道而矜傲之輩遂執以誇

法昔朱晦庵於應舉日篋無餘書唯有大珠語錄然卒成見

自封不能虛懷以悟性是以知為祖於即心是佛之後又別

道非心非佛良有深意而唯懷海智藏晉願方堪為入室也

北山錄註一卷 影宋本 唐釋神清撰 釋慧寶注 清字靈更

俗姓壹氏綿州昌明人大曆中年十三受學於綿州開元寺

辯智法師年十七即講法華歲滿依梓州慧義寺如法師受

具戒習新疏獨明俱舍兼善起信尋詣上都入內應奉暮年

歸梓郡城以元和中卒追闡成中北山俱舍之宗不泯清之

餘素也事蹟見宋高僧傳其著作九部百餘卷今唯存此錄

其召北山參玄語錄以其寺居郡城之北長平山陰故云北

山統三教玄旨實而為錄最為南北鴻儒名僧高士之所披

執初天地始篇明儒釋序天地開闢物象始興之事二聖人

續修四庫全書 卷 部

生篇記釋迦牟尼聖王降生之事三法籍興篇明如來一代

時教經律論興建之由四真俗符篇明真俗互依有無相顯

五合霸王篇明帝主相承西域漢地沙門遭遇時君與廢等

事六至化篇明大覺以悲智之心行至極之化七宗師議篇

議經律論釋各有師承宗祖之道八釋賓問篇假設賓主之

問答以釋釋氏之疑滯九喪服問篇明沙門喪父母與師五

服之等十識異說篇謹責乖正之非十一綜名理篇明亡言

以取意勿執言而非諍十二報應驗篇明善惡之業報應不

爽十三論業理篇微索三世行業之理十四住持行篇明住

卷

25

唐揮明曠撰曠為荆

國文

卷

解雖多。今之所存。其最古者。為慧淨之作。次於慈恩。宗則有
疏。基圓測。靖邁三家。各樹一幟。於賢首宗。則賢首自撰疏。而
唐宗諸德。未嘗詮及。蓋以其文辭簡約。不明觀心。則不能洞
悉經旨。若能深究止觀。則無假夫疏釋。曠公於卷初。自題云。
今為念誦觀行之緣。略註如左。豈非以晚唐之際。世俗持誦
斯經者。漸成歟。疏前有小引。次唯釋名。無復體宗用教四重
玄義。入文解釋。亦唯申明大意。無有科判。始終皆約圓融三
諦以達其旨。謂三般若即三觀之智。是諸法空相。即心性自
性。清淨空寂。而具足百界三千諸法。無五蘊者。為上根人說。

後敘

四十二入者為中根人說無十八界者為下根人說於十二因緣四諦四呪皆約藏通別圓四教以通之經末呪文亦畧有解釋文雖簡短要為習天台者所下可廢卷末有日本弘化二年僧義滿跋當清道光二十五年也

續修廣金書

卷

部

續修廣金書

卷

部

梵網菩薩戒經疏刪補三卷 天津利 唐釋明曠撰曠所著般若心經疏今已著錄此書乃因隋智者菩薩戒經疏而增損之耳卷上初有引卷下末有跋引中言以天台為宗旨用天宮之具緣補闕銷釋貴在扶文則諸家參取天宮者乃慧威為古宗第七祖然傳中不言有經解之作跋中云圖具繞畢北面於國清又云從師常聞既逾一紀旋達故園末題大曆十二年二月初一日於台州黃巖縣五章寺記之是其年為曠公具戒後十餘年返於故里之作三章寺名據八教大意之跋作三章寺疏文初序王竟次以七門分別初明名體以三聚三觀釋戒義作戒色心為體無作戒唯實相心為體第二明宗用依體持戒施期因果為宗身佩聖法威儀行戒制御三惑使物歸信為用第三明教攝先明四教行位次定此經即別圓教第四明受依環珞地持高昌等文又開十二門一開悟二三歸三請師四懺悔五發心六示相開遮七授戒八證明九現相十陳持犯十一明廣願十二教持戒高昌本者據智者義疏是玄暢所撰是唐時猶存也第五明傳譯第六料簡有五問答第七隨事依文銷釋始自經偈我今盧舍那句訖於經末於輕重總別戒相但總標創意及犯緣

多少。然後順文詮釋。不闕章門。以出玄要。於第三十七戒中。具出菩薩戒安。居布薩之法。於第四十一戒中。述懺罪之文。皆切實用。深應依遵。經末偈既未解釋。且不載其文。於跋文之後。又補述此經。蓋下初序分科意。即經誦戒偈。前長行之文。是否亦曠公作。未能考定矣。

續修四庫全書

卷 部

金剛經論私記二卷 大津利經處本

唐釋明曠撰。曠所著心經

疏。梵網經補。今已著錄。此記乃釋荆溪所作。金剛經明佛性之旨。謂眾生正因體偏。及心佛眾生無差別之理。而其修習教法。須依止觀。不思議境所明。剎那心中具三十法。染淨依正因果。自他攝無不盡。剎那既偏。佛性遂周。則了元在性。我心性。是誠發揮佛旨。擬議圓宗。融萬法於一心。息異端於千古。開後昆之智眼。祛前代之權疑者矣。宋四明十義書云。荆溪立於無情有性。正為顯圓。妄染即佛性。旁遮偏指清淨。真如也。唐宋間疏解有十餘家。今存其四。即曠公及宋釋智圓。善月時舉也。宋時三解皆較繁廣。且多臆測。曠公之學。既親承於荆溪。記文亦簡易明暢。多是科判文句。於幽隱處略申圓旨。論中以四十六問消滯。問解最為精要。記文於此簡繁以示觀行。若能依之以通諸疑。自能依教解。依解立行。於心具之宗。了無所得矣。

續修四庫全書

卷 部

唐釋道暉說乾淑記運

俗姓王氏。長安人。曾官監察御史。游榮學道。進身以後。東從劉漢。受止觀輔行。為衆開說。發明深旨。於僖宗為第十祖。事蹟詳宋高僧傳。及宋釋士衡台宗九祖傳末所附乾淑撰通運和尚行述。唐貞元二十一年。日本最澄大師入唐。為通門人。及傳教歸國。以運為始祖。號曰止觀和尚。封山曰天台。造寺曰國清。自是教法大行於彼。此卷具題曰謹錄通和尚止觀記中異義。天台弟子乾淑集乾淑事蹟未詳。其所述通和尚行迹題云。大唐天台沙門乾淑造。而文末云。二十年台州。

續修四庫全書

卷

刺史詣下龍興寺講法華止觀至今年二月因勾當本國教門且暫停耳正是貞元二十一年日本擇最澄問法之際乃云本國教門則乾叔亦日本國僧所述行迹即以付澄者又云但乾叔隨和上始得十年是其入唐在貞元之初也此卷中所記凡異義二十二則皆對荆溪止觀輔行而言多枝末之見無關觀行宏旨且其第一則釋止觀卷一明漸次止觀中以三界為無漏總中三宋釋知禮於十不二門指要鈔中曾斥其非云達師暗於止觀之義多有異見與荆溪所釋相違如以三界為無漏總中三謂於三界有漏法上證得無漏

豈可依遵然運傳稱其洞悟幽玄無所凝滯不應有斯異辭

續修四庫全書

卷
部

天台宗未決一卷

唐日本釋最澄問釋道運答

同如

所說止觀記中異義今已著錄此中凡有問答十條末題云

最澄願還學求法到入大唐國向天台山宿台州龍興寺極

樂淨土院值遇天台座主道運和尚所學問義決如右最澄

并義真等記澄少依大安寺行表學三論戒律禪等日本延

曆四年於東大寺戒壇院受具後於日枝山中構草庵誦法

華金光明般若等七年建比叡山寺後蒙勅許入唐二十三

年遂於譯語義真伴航入唐登天台山傳道運行滿二師之

名教與旨尋就禪林寺儵然受牛頭禪翌年請道運為受菩

續修四庫全書

卷部

薩戒父從龍興寺順曉稟傳兩部灌頂更住草堂寺大等

受離曼荼羅同年歸國請來經論疏記二百三十餘部二十

五年南都始於六宗之外更加天台法華宗立通都止觀之

兩宗弘仁十年建立叡山大乘戒壇十三年示寂於叡山中

通院其所撰述總百餘部賜號傳教大師為日本台宗之初

祖此中所問十則初二問別通接入圓之階位第三問餘經

方便圖教具四一百第四問造境即中造字之義第五六問

三乘八住義第七八問四車三車義及與賢首四車差異之

義第九十問唯識唯心同異答辭極為簡畧殊未能盡圖宗

之旨且如賢首四車有別教同教之分相融攝之殊顯隱
自在非唯對三乘同時而立又唯識之義何嘗存境如斯而
辨同異固難探夫幽蹟豈唯失於不能知彼亦無以申明自
宗也

續修四庫全書

卷部

維摩詰所說經疏記鈔二卷
經藏本

續經
藏本

唐釋通選撰選天台

人大曆中入京傳教。或有注作。能於虛空遊行往來。時謂有神足之證。事蹟見佛祖統紀卷二十二。云未詳承嗣。采釋智圓維摩經疏。垂裕記序中云。道暹法師者。乃荆漢之門人。亦嘗撰記。雖辭義無取。而援據或當。蓋即指此鈔。今本卷初題傳法弟子僧道暹松記。則其為荆漢弟派無疑。佛釋即是荆溪所治定智者維摩畧疏及荆溪之維摩廣疏記也。疏記原本三卷。各有本末。或作六卷。此鈔亦名維摩經疏松記。亦有三卷。見日本釋云。日天台宗章疏及東域傳燈目錄。今所存

續修四庫全書總目

卷

二卷題云卷四卷五是原本三卷亦各有本來故或題六卷而佚其卷一二三六耳卷五末亦有闕文乃是釋六卷本疏記之卷三後半至卷五前半當廣疏卷十二初至卷十九前半即經弟子品之目連章初訖問疾品玄義中第六釋權實兩疾之前半鈔中凡記文則標記云釋畧疏文則直牒其句皆就疏及記中語意不明義趣難解者簡約詮釋但是訓詁之作於教理觀行無別闡發台宗叢乘融相入性故其法數似若簡易而實繁嚴若非親承頗難洞達是故此鈔乃究習天台雖摩疏之良助而散佚過半惜哉

妙法蓮華經文句輔正記十卷

續藏經

唐釋道暹撰

著維摩經疏記鈔。今已著錄。今記言輔正者。謂輔荆溪之法華文句記也。日本智證大師請來目錄中作妙法蓮華經鈔六卷。似當即此書。東域傳燈目錄於輔正記外。更有法華經義疏記二十卷。道暹抄乃釋吉藏疏者。今本題云吳興永定寺沙門道暹述。吳興本隋吳郡之烏程縣。武德四年置湖州。天寶元年改為吳興郡。乾元元年後為湖州。然則記撰在乾元以前。當即於荆溪撰文句記時。而承教益之作。是可貴也。凡總判荆溪之記為四。一先畧解題目。二從佛出世下釋章

續修四庫全書

卷

安注文三委釋下指廣四序者下依文解釋於中兼釋經文及智者文句釋經文者皆標經云釋文句處皆標疏云釋荆溪記則無所標但直牒其文然其牒文與現世通行法華文句記會本間有不合處蓋其所牒乃未定之稿所述文字音訓法相名數皆極親切簡約而通當信為習荆溪記者之龜鏡於慈恩賢首之說詳辨差異以申自宗援據亦極博瞻如法華圓鏡摩騰對證錄等皆今佚典且多存古師舊說名曰輔正不亦信手至於觀世音菩薩普門品荆溪記文殊問答今記中廣為補益尤為精粹焉

大般涅槃經玄義文句二卷 續藏經本 唐釋道暹撰 暹所著

維摩經疏記鈔法華文句輔正記今已著錄此書中上久佚乃日本寬正四年即清乾隆五十一年守寫本純得此本題云大般涅槃經玄義文句一卷而無撰人卷末題云大涅槃經玄義抄以日本釋玄日天台宗章疏及東域傳燈目錄中皆有大般涅槃經玄義文句一卷並云道暹遂定為是道暹之作會入灌頂涅槃玄義原文即依玄義分為二卷今考其

續修四庫全書 卷 部

十五卷見東域傳燈目錄又有澤明說二則明乃州字之誤亦即是寶法師其立小乘大乘三乘一乘佛性之五時教與寶師之俱舍論疏合通公所著涅槃經疏私記中亦數引澤州疏疑通公之學初出於法寶後學於台宗故其所著法華輔正記涅槃疏記等所舉法相名數皆能簡要賅明但此卷什九為科判至於訓詁名義則極率易於釋教相章增數中五味之末引他人云譯經時代一節列舉十四譯本並是涅槃之派但依譯經先後為次而不區分大小乘異尤失之疎也

大般涅槃經疏私記九卷 續藏經本 唐釋道暹撰 暹所著

摩經疏記鈔法華文句輔正記涅槃玄義文句今已著錄此記乃釋灌頂涅槃經疏於經文疏文隨其事義名相中難解者據而詮註即章句訓詁以指定教觀之宗旨文簡而要聞引涅槃集解中僧宗等義又每引澤州之說於卷五釋聖行品中引澤州四聖諦章七門分別以其說多依法相故願加指斥由此可唐人之習天台明辨慎思於一名一義因弗措心絕無顛項龍統之弊夫天台以法華涅槃為顯本之宗極同警醍醐所以荆溪云妙法祇是一心三德又云若了三德

續修四庫全書 卷 部

在一心中則大經一部居於方寸而智者但疏法華更益以荆溪之記既詳且備涅槃則是章安約龍樹宗旨用智者法門依經辨道以明三德之理而文高旨幽言約義嚴後世通習皆求之於宋釋智圓之涅槃經疏三德指歸雖其難聖合異派深折重亦足以彰教觀之綱目而其措模義趣範疇名文則遠不及道滿二記之足以繩愆糾繆乃宋世於道滿二記反多訾議以為不滿人意浸至於佚失其書信乎統最名實之難為俗人言也此記卷一前半文多殘缺深為可惜卷末有日本承保四年僧定深校記即宋熙寧十年也

大般涅槃經疏私記十二卷

續藏經本

唐釋行滿撰滿姓氏

未詳萬州南浦人首造石霜學禪法後往天台聽荆溪說止

觀頓悟妙旨因棲止華頂峰下智者院四十年間未嘗便扇

或謂大士現身事蹟見佛祖統紀本傳然紀云開寶中卒年

八十八考荆溪卒於建中三年下距開寶二百年滿師既從

荆溪受法卒年八十餘何得至開寶中况釋法聰釋無量壽

佛經記後有元和十二年滿師跋文題云天台老僧當已年

逾六十矣由此可證開寶當是開成之誤又統記山家教典

志中有華頂滿師涅槃記十二卷是此書北宋時尚存而其

續修四庫全書

卷

部

傳中云書著涅槃疏當亦是涅槃疏記之誤即是釋章安涅槃

經疏也文中於經及疏隨其事義難解者標而詮注皆極

簡約所標疏文頗有今本所無者疑是章安原本今世疏文

乃荆溪再潤定者也所釋但至經卷三十師子吼品而止當

疏第二十七卷末後有經六卷疏六卷末記載之道運疏記

就文而論約減四分之一就義而言互有詳畧信為瑞興之

美也卷九末有題記云於雙溪通場夏五月五日抄畢滿記

而無紀年卷六卷十二有日本承保四年僧定深校記即宋

熙寧十年蓋與道運疏記之校記同焉

六即義一卷

續藏經本

唐釋行滿撰滿所著涅槃疏私記今

已著錄此卷文極簡短約六百餘字初有兩番問答第一明

約圓教論則前三教無義第二別釋即與六義次解六即義

即為六段一一引大般涅槃經如來性品初貧女金藏譬文

以為證末總結云此依章安疏主用大師義意釋涅槃經引

此一丈六位具足然今檢灌頂涅槃經疏於此譬下未嘗約

六即義釋唯於純陀品中有兩處明六即一問答眾生即佛

義云一切眾生即是理常聞大涅槃解知佛性即名字常知

性能修即觀行常如夜見枕即相似常金鐔抉眼三指分明

續修四庫全書

卷

部

即分真常無上大覺即究竟常二釋貧女抱兒溺沒生天譬

中云貧病瞽理應通行乞丐即名字慈止他客舍即觀行慈

寄生一子乃至俱沒即相似慈慈念功德生於梵天通分真

究竟兩慈俱與今文所述義同而文異疑是荆溪講章安疏

時曾引申其義有此一解耳卷端題云天台僧行滿於國中

述蓋是日傳教大師入唐時所傳錄也

天台宗大意 續藏經本

唐釋行滿撰滿所著涅槃疏私記六

即義今已著錄此文約八百餘言示心要約可分為五段

初明五時二明八教三明三觀及四教用觀區分四明涅槃

法華一異之義五明摩訶止觀大意即是四種四諦簡非六

即簡濫四弘發心也卷末題云貞元二十年十月二十日因

日本求法僧最澄故記蓋此文乃是示傳教大師者記後又

有文一節辨華嚴法華同異云華嚴法華同是一乘之伴若

論開權華嚴主伴未融法華開漸歸頓名下次第華嚴名為

次第云云然此但是天台之釋華嚴耳若約賢首之釋華嚴

續修四庫全書

卷 部

主伴何嘗未融何曾次第當智者大師時未嘗有約圓義釋

華嚴者故以華嚴為乳味約別圓教以明之生當賢首而後

華嚴圓宗尤耀宇宙便下應更執別圓之見自障觀行徒啟

諍論昔清涼講述華嚴之初曾應事判漢牛頭經山教釋諸

德後之習天台者亦應與慈恩賢首曹洞臨濟諸宗其具甘

苦方足以言止觀也

妙法蓮華經義疏六卷 續藏經本

唐釋智度撰度事蹟未詳

釋門正統但於弟子志中有其名端祖統紀亦於荆溪旁出

世家中中載其名云天台智度禪師而無傳此書亦名法華

文句義決卷端題云東晉沙門智度述初以五千言概括五

重玄義釋名之中初畧釋法字次釋妙字有三待絕二妙述

門十妙本門十妙三釋蓮華字有四法譬舊解經論正解四

釋經字然後顯體明宗明用教相之中初大意次藏部所攝

三翻譯時代四教所被機其後即於經文天台之疏荆溪之

記就其文句深隱者為之詮註解釋多依俱舍唯識之學釋

續修四庫全書

卷 部

疏文處多與荆溪異更往往用法相名義及已見地決擇荆

溪記之未穩當又多破嘉祥疏較之道遠之補正記條則少

而義趣多於安樂行湧出壽量三品解釋以嫌較畧釋觀世

音普門品中多用智者普門品別行玄義之文品末重頌為

隋闍那崛多譯智者時未有故荆溪記中亦不釋今此中畧

加詮解是當時重頌亦補入通行矣此書之流通乃大中八

年日本智證大師圓珍於天台國清寺寫取歸國又日本傳

教大師最澄將來目錄中有天台第七祖智度和尚畧傳傳

教於貞元二十一年入唐則度公之學繼踵荆溪當時所崇

習法華文句者若能就荆溪智度智雲三家之說考覈其同異印證於觀行庶乎其得之矣

續修四庫全書總目

卷

部

妙法蓮華經文句私記諸品要義二卷 續藏 唐釋智雲

撰雲事蹟未詳此書卷端題石鼓寺沙門智雲述故亦石石

鼓寺隨難記謂隨其疏文難解處而會其要義非是隨問難

而問釋也於二十八品中唯就方便化城喻法師見寶塔達

多持安樂行湧出壽量分別功德妙音凡十一品中疏文與

義發其隱微而於法師品安樂行品發揮最詳於疏文細為

科判條理分明今之習文句者莫不依荆溪之記良以荆溪

記事理兼到而特重觀行今詳雲公之記專中教理尚權義

方開剎章逐解散詞義亦足以擊揚幽旨影響慧業使因宗

續修四庫全書總目

卷

部

妙義成位綱模文中往往云如諸記釋等即指荆溪記換其

時代應亦是曹北而於荆溪者卷末又重出湧出品消文要

義一段與前文稍異且前湧出品章中於消文之義已有重

文雲公既於此反覆審正則此書當是未定之稿未曾撰悉

者卷末有會昌元年僧義衆題記及日本延喜十三年僧覺

滿題記即梁乾化三年蓋是唐大中七年智證大師圓珍入

唐求得齋歸者也

妙法蓮華經文句私志記十四卷

唐釋智雲撰

唐釋智雲撰

所著法華文句私志諸品要義二卷今已著錄此記釋智

法華文句而未究唯至譬喻品釋文初止於卷一初注云稿

草而已未及詳悉並無未竟之言今第十四卷文字亦較他

卷為少疑闕其後半殆是佚失決非未完之作以意度之當

有三十卷卷一中釋大科疏文今記從前三段消文下云以

大曆末年於天台佛龍寺值遇先輩示一全未添刪本尋此

章中乃見前字本是兩字由此知是是記作貞元之際而雲

公必與道暹智度等為同輩所釋雖總及疏文之半而較之

續修藏書

卷

部

刪漢記文約增一倍有半於疏文說字多所考定文中引記

云者是刪漢記但恆有微詞又引全云定云辭云等未知何

書要之雲公於當時諸家注釋文句必宜電靡遺又引

真諦元康等說是於三篇法相諸宗皆所涉獵故能淵暢若

斯其序品中釋佛字明六即義於方便品玄義中釋權實十

雙八門之義申秘妙之宗及文中釋十如是義約性修之旨

及一實五濁等章皆極明達巧智莫京慧心懸合義天理窟

差足擬焉

大方廣佛華嚴經疏六十卷

大正新修

唐釋澄觀撰

姓夏侯氏越州山陰人年十一依寶林寺需禪師出家十四

得度乾元中依潤州棲霞寺禮律師學相部律本州依曇一

對南山律指金陵玄覺法師傳闡河三論大曆中就瓦官寺

傳起信涅槃又於淮南法藏受海東起信疏義卻復天竺訖

法師門習華嚴七年往剡溪從成都慧覺法師尋三論十年

就蘇州從湛然法師習天台止觀經疏又謁牛頭忠師經山

欽師各陽無名師咨南宗禪法復見慧雲禪師了北宗玄理

貞元七年召入般若譯場生曆九朝為七帝師開成三年卒

續修藏書

卷

部

春秋一百二（僧臘）八十三事蹟見宋高僧傳本傳及法界宗

五祖畧記但宋傳稱元和年卒春秋七十餘此疏乃大曆十

一年遊五台因慧苑之判定記文繁義賅故重撰疏以竟賢

首遺志就文殊本智普賢本理二聖合為毗盧遮那萬行兼

通以申華嚴之義初序王竟次歸敬偈然後以十門總啟經

義第一教起因緣先因後緣各開十義第二教藏所攝藏則

三藏二藏教則四門一大意離合二古今達順此方立一教

乃至五教有十五家西域就性相各立三時三立教開宗則

立五教四總相會通則有十門第三義理分齊一所依體事

二攝歸真實三事理無礙四周遍含客各有十門於中第二
未出但云如法界觀周遍含客中初出十玄後出德用所因
亦提十類第四教所被機非器有五所為亦五第五教體淺
深始自音聲終至海印略明十體第六宗趣通局總收一代
時教以為十宗別明此經宗趣異解有十今以因果緣起理
實法界不思議為宗四門十義以顯其理第七部類品會本
部則自隱之寬有十部品會則九會三十九品交流則別行
有十部流類有三部論釋有四家第八翻譯感通先明年代
後傳感應第九總釋名題先以十義解經題後釋品稱以上

續修藏書

卷部

九門宋元或別行號為華嚴懸談第十別解文義先明十例
科判於賢首五分科釋合其初二立四分五周之義於一一
品或以四門分別一來意二釋名三宗趣四釋文或以五門
謂增問答解妨綜觀全疏以六相十玄發其幽旨以五周四
分收其全二分章別義若朗月之照晴空逐句揭宗猶海印
之現乾象義無不備事無不周若能於此疏了其章句精熟
理觀則契會海印三昧真疑我宋釋淨源曾錄疏注經為百
二十卷其本亦收入續藏經中而佚其六十卷但其中分會
離合殊未能盡愜疏旨焉

大方廣佛華嚴經疏演義鈔九十卷 大藏經本 唐釋

澄觀撰觀所著華嚴經疏等十一部二百二十一卷今均著

錄師既造疏已又為僧睿等百餘人請造隨疏演義鈔四十

卷隨文手鏡百卷其隨文手鏡今不傳而今本釐鈔為九十

卷前有自序卷一二釋疏初序王及歸敬偈於偈中列著述

所為有其十意記卷十六中釋前九門懸談後又釋經序斯

序雖題武后之作當亦出賢首手筆故鈔具釋之也然後釋

經疏一名一義分章析句廣大精微淵博細密於全經之標

準修行之極軌乃至一代時教之範疇無不窮委盡源處處

續修藏書

卷部

標圓頓之宗示實踐之則所立義門雖有與賢首不同處而
其旨綱一以探玄為主是故欲明大經旨趣捨此無由然此
疏鈔自明代始入藏南藏疏四十卷鈔六十卷北藏疏六十
卷鈔九十卷嘉興方冊藏與北藏同而於其續藏中又有華
嚴經會本大鈔八十卷乃錄鈔注疏清龍藏唯有疏鈔會本
作二百二十卷南京刻經處本即據龍藏本是中南藏及三
會本疏文皆有刪節鈔文材料刪節尤多乃至不堪尋讀考
明密藏禪師藏逸經書標目云華嚴疏鈔會本明嘉靖間有
妙明法師慶開會入民書當即嘉興續藏所收密藏曾深斥

其譯曰本續藏經中亦有疏鈔會本附科判十卷末題何人所會以據明嘉靖三十七年杭州昭慶寺本獨為全本嗟乎如是要籍乃入藏及通行者偏多脫落今世講席鮮注意及之賢百宗學之我良可慨夫

續修四庫全書總目

卷

部

大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品疏六十卷金陵刻 昌祥登觀撰觀所著華嚴疏鈔等十一部二百二十一卷今均著錄華嚴經凡有九會其第九會在給孤獨園說名入法界品貞元中南天竺高麗國王吉祥自在進貢梵文詔周賓三藏般若於京師崇福寺譯成四十卷而清涼亦預彼譯場因奉詔撰疏原作十卷今會入經又據為六十卷貞元十四十五年於四司帝詔詔諸清涼入內殿開揚新譯華嚴宗旨其文即今疏中序王也其後有歸敬偈四句次啟十門第一教起因緣先因後緣各有十義第二教門權

續修四庫全書總目

卷

部

實有四門大意離合古今連順分宗立教總相會通第三所詮義理有四門所依體事指歸真實彰其無礙周備合容第四辨定所宗一代時教總為十宗此經即是第十圓融具德宗而別以入法界緣起普賢行願為宗更由三門廣釋與華嚴入法界品初明趣文相若即所入則事法界有十無盡理法界有性淨離垢二門無障礙法界有相即無寄俱離三門能入者身入心入能所契合有因果二位果謂如來與十地月則智證與身智各有五重第五修證淺深慧有性相定有漸頓此中唯論漸頓即南北二宗之禪第六彰教體性由淺

至深略明十體第七部類品會部類有十會則有九而此一
品更開本末二會攝為五相統貫九會第八流傳感通有三
微原傳譯感通第九釋經名題經題十義品稱有能入所入
及入三重此九門中較之華嚴懸談少教所被機一門增
修證淺深一門餘文亦互有詳畧所詮義理中於彰其無礙
出相違不相礙相作三義辨其所以則於義理分齊更為周
備第十隨文義較之華嚴入法界品疏又義微有不同立序
正流通三分正宗開本末二會本會長科十分末會之初先
啟十門較之入法界品增法界義相一門次第亦有更易科
疏必與大疏相參考也

續修四庫全書

卷

部

文五相初文殊章又開三會於第三攝善財會亦啟十門中
較華嚴疏增總彰大意一科但斯經較之入法界品文約增
其半而二疏約相等詳於大疏者此中多簡畧明之故習斯
疏必與大疏相參考也

大方廣佛華嚴經普賢行願品別行疏二卷 天津刻 經處本

釋澄觀撰觀所著華嚴疏鈔等十一部二百二十一卷今均
著錄自元十二年周壽三藏收若此重譯華嚴經入法界品
名曰大方廣佛華嚴經普賢行願品凡四十卷清涼時在譯
場並奉詔撰疏以其末卷為華嚴闡鍵修行樞機故略其廣
疏為此別行以續以傳卷端序王鳳七言歸敬偈與廣疏同
次以五門分別第一教起因緣略有十義即廣疏中十因而
文簡約撮彼十一耳第二釋教宗旨即為三門一明所入有
三法界一事法界二理法界三無障礙法界中又有三門一

續修四庫全書

卷

部

無礙二無寄三俱離中又有十門二釋能入有二一身入二
心入即正信正解正行三能所契合有二二果海二因門中
又有五門總斯一章為入法界緣起普賢行願之宗第三翻
譯傳授有二一徵源明此一卷偏收全經之玄妙二翻譯明
古今重譯第四釋經題目先以四門解經題總名七字各有
十義後以三節明品目解脫境界各有二義不思議有四義
普賢有十義入者與合與無寄也第五隨文解譯於供養中
辨法供養於懺悔中明事理二懺及逆順十心於回向中明
十重三法重頌回向中於淨土成正覺二願所明皆極精妙

夫此經一卷文少義豐實修行之玄樞華嚴之幽鍵五王行
者朝夕誦持西域王臣未有不習昔東晉佛陀跋陀羅既譯
華嚴而別譯此卷之重頌名文殊師利發願經唐不空亦重
譯之名晉賢菩薩行願讚誠勛門人恒以普賢行願及出生
無邊法門經勸令誦持再三歎息熾煌經卷中又有法成譯
普賢行願王經是故經文凡有四譯而清涼之疏實攝玄樞
提持私網誠納入海印之要門會歸華藏之捷徑歟

續修四庫全書總目

卷

部

四庫全書

華嚴經七處九會頌釋章一卷大津利唐釋澄觀撰觀
所著華嚴疏鈔等十一部二百二十一卷今均著錄此章中
土向無傳本傳稱節度使薛華觀察使孟簡中書錢徽拾遺
白居易給事杜羔等請製七處九會華藏界圖心鏡說
文十卷此或其中之一章今本乃據續藏本翻刻前有日本
文化二年沙門典壽序當清嘉慶十一年序中云原本寶永
甲申昇堂所寫即康熙四十三年也文凡有二初頌後釋頌
中前有七言歸敬偈八句次有五言偈十七章釋中有十一
第一釋初一頌明卷偈處會品義第二釋次一頌明七處義
第三釋三四頌明九會義有四門開釋第四釋兩頌半明九
會法門義第五釋五頌明九會品數義以晉唐二譯相勘第
六釋一頌明十佛義兼申六相第七釋一頌明十住十行義
第八釋一頌明十藏十回向義第九釋半頌明十地義第十
釋一頌半明十定十通十忍義第十一釋半頌明能入義即
十玄門先立兩種十義然後依門解釋又卷數及九會法門
中牒指如策林及綱目說文亦有錄自綱目者金章僅一萬
三千餘字所明諸義雖於疏鈔外無別發明然緊要提綱文
理平易實便初學信入華嚴教海之津梁也

續修四庫全書總目

卷

部

四庫全書

大華嚴經略第一卷

唐釋澄觀撰觀所著華嚴

疏鈔等十一部二百二十一卷今均著錄此書凡有問答四

十二章各有標題於一一題先錄問文後述答詞文極藻麗

精嚴問中恆曰仰答仰及以祛疑滯用遣疑情等句答文之

末皆云謹對問答既同此謙謹復名曰略策疑是清涼降帷

試問之作因而目擬條對若是與太子王臣酬應之賡則隨

問立答不應有題若謂標題後人所加而第三十一圓融行

布中不錄問文答詞但云此義已見行位之中但編歷一切

耳後人何從安立圓融行布之題耶其第十五十波羅蜜章

續修四庫全書總目

卷部

中云十度廣義備於大疏故知此作在疏成之後問答次第

隨意而之不依經文從先問答之題者擇經題目明經宗趣

擇佛名號處會法主不起昇天說經時節經之部類翻譯傳

通華嚴體相生佛交徹十信圓妙戒障不同如來十身聖賢

位次十波羅蜜說十之由地獄頌起二乘聲替普賢悲願文

殊祖師悲智雙流止觀雙運動寂自在事理相融彰其十玄

辨玄所以法界名體證入淺深善財南求知識別證圓融行

布果海離言十定之名十通差別十通六通十忍淺深佛不

思議十身相海功無功用教起源通三藏二藏十二分教雖

所述仍不外疏鈔所明而能令華嚴大旨教理行果圓頓之

宗粗備於斯總持少文而攝廣義誠初學者之良導也

續修四庫全書總目

卷部

華嚴經入法界品十八問答一卷 杭州刻 唐釋澄觀撰

觀所著華嚴疏鈔等十一部二百二十一卷今均著錄是中十八問初問頌申三昧二問普賢文殊三問二乘下聞四問文殊稱經五問善友五相六問菩薩五行七問福城東遇八問偏舉善財九問何要南方十問趣求不同十一問謙推所以十二問先明念佛十三問海中聞法十四問海中十德十五問文殊申手十六問入普賢身十七問普賢下推十八問百一十城即是但於本會及末會中始終各二知識章畧顯要義是中有問答之義於華嚴經疏及普賢行願品疏中

續修四庫全書總目

卷 部

皆已明之而文義與今本或不同第六問五相為顯菩薩五行二疏但標名而已鈔中所釋與今異同第八問偏舉善財之意則華嚴疏中無之而行願品疏則詳述十意是故此問答疑作在一疏之後雖所答皆極簡略而與二疏所述亦可互顯傳稱曾為相國齊抗僧錄靈運等先後撰華嚴綱要三卷大經了義備要三卷而今不傳此或其佚文歟

華嚴法界玄鏡三卷 金陵刻 唐釋澄觀撰

疏鈔等十一部二百二十一卷今均著錄此書乃釋唐釋去順之修大方廣佛華嚴法界觀門卷端有自序云以西要心歲風燭難期恐妙觀之命湮沒枝辭之亂轍又篇末云余久探法想華嚴此之一觀久而究竟不鏡方寸虛負性靈故名法界玄鏡時已從心之歲矣考清涼卒於開成三年壽一百二歲則此篇乃元和初年所作傳稱因南康王韋皋相國武元術請即是叙已所證也清涼於華嚴疏懸談中論義理分齊即全約此法界觀門以立言而於三觀中只用理事無礙

續修四庫全書總目

卷 部

周偏含容二觀不錄第一真空觀良以約華嚴義理則圓明普融不假揀擇若約觀言則匪特理性為本抑亦三觀齊致今釋中於初二觀多引證若及中論又釋初觀曾引肇論楞伽釋次觀曾引淨名勝鬘釋後觀則就鏡喻直顯融攝無所引證較之華嚴疏鈔中廣引經論更番料簡者似互有詳略而普賢行願品疏更於無礙及含容二觀各出其所以無礙觀之所以皆用華嚴指歸及教義章探玄記中義是故欲於法界觀門解行雙融無間常修者則必於此釋更參二疏中義趣分齊章乃至演義鈔方足以盡玄鏡之旨焉

三聖圖融觀門一卷

金剛經疏

唐釋澄觀撰觀所著華嚴

疏鈔等十一部二百二十一卷今均著錄此章據傳稱是司

徒嚴綬司空邵元刺史陸長源請撰文中明華嚴因果緣起

觀法言三聖者毗盧遮那如來普賢文殊二菩薩也文闕二

門一相對明表二相融顯圓明表之中如來為果二聖為因

二聖法門略有三對一普賢表所信之如來藏文殊表能信

之菩提心二普賢表行文殊表解三普賢表理文殊表智理

開體用智分權實顯圓之中又二一者二聖法門各自圓融

因信成解以解極智依體起行由行證理故二者二聖法門

續修四庫全書

卷部

互相圓融能所解行理智定慧體用皆無二故如是則普賢

因滿遮那果圓共合三聖法門以為經目則普賢是大文殊

是方廣二俱華嚴舍那是佛故此三觀則攝大經乃至一代

時教義無不盡而總不離此心以心佛眾生無差別故依此

觀門觸目對境常見三聖及十方諸菩薩自然三生證果矣

授菩薩戒儀一卷

北京刊

唐釋湛然撰然所著華嚴骨

目法華玄義釋籤等十六部今均著錄此儀略為十二門第

一開導第二三歸第三請師第四懺悔第五發心第六問遮

第七授戒第八證明第九現相第十說相第十一發願第十

二勸持普智者撰梵網菩薩戒經義疏於中叙授戒方法略

出六本不同其本今無一存者此儀初云依古德梵網璣

地持高昌等文即是據彼六本決擇長短勘訂折衷也於懺

悔中明運順逆十心具如台宗法武今世所傳古授菩薩戒

法凡有八部一南嶽慧思本二唐道世毘尼對要中說三唐

續修四庫全書

卷部

慧詔發菩提集中說四即此本五唐明曠菩薩戒經疏刪補

中說六唐澄照本七宋遵式金剛集本八宋元照蓮苑遺編

本於中台宗居其五其特異之微即是正授戒時加法納體

南嶽本第一羯磨云十方微妙戒法悉皆動轉第二羯磨云

集汝頂上妙可承受第三羯磨云入汝身中清淨圓滿今此

儀即全用彼文而明曠遵式元照諸本亦然但文少異耳明

曠為然公弟子其菩薩戒經疏刪補中所說受戒法亦作十

二門分別與此儀全合而文互有詳畧耳

大方廣圓覺修多羅了義經大疏十六卷 金陵刻 唐桂

宗密撰密姓何氏 果州西充人 元和二年從遂州道圓禪師

別染時年二十七 其年進具 元和六年詣上都禮觀清涼國

師 隨侍請益 元和十一年後著述經論疏鈔凡二百餘卷 會

昌元年卒 俗齡六十二 世稱圭峯大師 為賢首宗第五祖 事

蹟見宋高僧傳及法界宗五祖略記 昔圭峯為沙彌時 因發

次受經得圓覺十二章深達義趣 誓傳此經 至元和十一年

在終南智矩寺初出圓覺科文及纂要二卷 長慶二年春重

治圓覺經解三年冬著述功就大疏三卷 大鈔十三卷 高麗

續修廣金書

卷 部

義天錄及日本凝然華嚴宗章疏皆作大疏六卷 明萬曆刊

本作十二卷 今本釐為十六卷 初有裝休序 蹟具叙教也 圓

見法也 微釋義端如析薪 入觀明如束燭 辭強於理 文扶於

教 次為自序 然後五言歸敬偈十八句 即以十門分別 一教

起因緣 總則為一佛乘 別有十因 二藏乘分攝 藏則有三乘

有六重 分別十二三權 實對群 叙西域北方文教差別 和會

性相四分 齋幽深 依大乘起信論辨染淨本末 五所被機宜

約信解修證 揀是器非器 六能詮體性 文隨相唯 識歸性無

礙四門 七宗趣通局 總立五宗 別約此經 以心境空寂覺性

圓滿凡聖平等為宗 全修行者忘情等佛為趣 八修證階差

即是分別漸頓 九叙昔翻傳 即叙譯本及古疏四家 十別解

文義 初解題目有三門 後釋本文 立三分 序分唯有證明 正

宗十一菩薩請問 即為十一段 末賢善首菩薩問為流通 後

有七言回向偈十六句 全疏多以華嚴起信為本 文殊章即

心真如生滅二門 普眼彌勒二章即三細六粗之相 初四章

及清淨慧章洞徹南宗頓門 三觀諸輪道場加行周備北宗

漸次觀門 而威德自在 章出三種觀 一泐相證神觀 二起幻

銷塵觀 三絕待靈心觀 尤禪觀修證綱領焉

續修廣金書

卷 部

大方廣圓覺修多羅了義經大疏鈔二十六卷 天祥刻經處本

唐釋宗密撰密所著圓覺經大疏今已著錄此鈔卷端有圭

峯門人元鑑序及宋紹興八年沙門義和校定記鈔解疏文

大分爲四一總標宗意即自序文二歸敬請加即五言歸敬

偈三開章釋文即十門開釋四慶讚回向即七言回向偈於

一一門更細科詳解大疏所開章門約有三十六科鈔中廣

申要義於序中之明身上已窮此經宗骨文殊章中之菩提

章波羅蜜章普眼章中之二空章八識章彌勒章中之緣生

章淨諸業障章中之斷惑章皆釋法相之源流文殊章中之

續修藏金書目

卷

部

真如章無明章如來藏章普眼章中之成佛章則暢法性之

本末普眼章中之四大章金剛藏章中之四果章彌勒章中

之四禪八定章十善章圓覺章中之安居章乃該律藏之規

模乃至普眼章中之法界章現華嚴之旨普賢章中之唯心

章著起信之意而尤以二空緣生二章爲啟般若之玄致顯

瑜伽之深趣是誠如圭峯自序中所云義漸性相釋兼南北

使遊刃法教之士解此自通諸部不假更須旁求諸家所述

修禪參道之者解此自然內照心性不假更看他面者矣

大方廣圓覺修多羅了義經略疏二卷 揚州藏經院本 唐釋宗

密撰密所著圓覺大疏大鈔今已著錄此略疏前有裴休序

與大疏前序同文中總舉大略二疏二鈔及修證儀蓋通序

諸部也次爲自序亦與大疏自序文同但刪其未判題之文

八十五字改云勒成三卷以傳強學然上中下品根欲性殊

今將法彼曲成從其間易更搜精要直注本經庶即事即心

日益日損者矣略疏卷五釋此文云疏成已經三年昔學者

約有其百復講者亦有七八乃至傳持不敷故云強學考大

疏成於長慶三年冬則此疏乃寶曆二年所撰時年四十七

續修藏金書目

卷

部

大疏原本雖經別行略疏原本經註合文故略鈔云直叙本

宗經意以消其文各隨科注於本文之下全覽者易見免別

看經本疏本尋求科段矣文前略有略叙義門比大疏十中

刪八謂此疏亦以十門分別一教起因緣二藏乘分攝三權

實對辨四分齊幽致五所被機宜六能詮體性七宗趣通局

八修證階差九通釋名題十別解文義前九門文不及兩千

言隨文解釋之中所有開章立科全不錄所刪殆十之三亦

略鈔所云但一向尋求經意順理直釋不須廣叙諸家繁述

名相又云節節指歸於心今學者每尋事義一一見心也卷

周叔迦

奉附元和六年主峯於東都還稟清涼國師書及清涼國師
答主峯復書以昭宗統耳

續修四庫全書總目

卷

部

周叔迦

大方廣圓覺修多羅了義經略疏鈔二十五卷 揚州藏經院本
廣釋宗密撰密所著圓覺經大疏大鈔略疏今已著錄大疏
與大鈔當是同時作大疏鈔卷一云集數十部經論數部諸
家章疏課虛扣寂率愚為疏又云始自元和十一年春於南
山智矩寺下筆科判及搜檢四家疏義集為兩卷和記檢之
被於學禪之輩中間至長慶二年冬草堂寺再修為疏並開
數十段章門至三年秋冬方得終畢參禪起信唯識寶性佛
性中觀攝論智度論伽諸論及廣諸家章疏及諸觀門歲論
讚述諸所述作建宗玄義等文卷云云所有援引證據今於
大鈔中具能詳顯故知是同時作略疏作於其後三年略疏
鈔則更繼其後卷端題主峯蘭若沙門宗密於大鈔略出此
於大鈔約總什伍耳據裴休序及今本初康定二年思齊序
皆云略疏兩卷小鈔六卷然高麗義天錄日本觀然華嚴宗
章疏均云小鈔十二卷蓋原卷各有上下明藏編入略疏略
鈔釐略疏四卷略鈔為三十卷清龍藏收入大疏而刪去略
疏遂令疏與鈔不能相符順夫主峯雖承清涼法界宗旨而
實以荷澤心印立已達人故宋傳云或曰密師為禪耶律耶
經論耶則對曰夫密者四戰之國也裴休主峯碑銘中亦云

續修四庫全書總目

卷

部

同此題

疏者以師不守禪行而廣講經論因廣頌之謂議者為不知
大道所趣荷澤血脈久絕今於圭峯此鈔中可以考知荷澤
禪法所遺安心馬續藏經中有大疏鈔科卷中下俟其上卷
又略疏科一卷皆圭峯撰云

續修四庫全書總目

卷

部

同此題

大方廣佛華嚴經普賢行願品別行疏鈔十五卷 金剛經疏本
唐釋宗密撰密所著圓覺經大疏大鈔略疏略鈔今已著
錄華嚴經入法界品普賢十七卷唐譯二十一卷皆非全文
唐德宗時南天竺烏荼王手書梵本入貢詔譯為普賢行願
品四十卷而此品始全其末一卷普賢為善財說十大願王
導歸極樂最為切要而前兩譯皆缺斯文清涼既重撰疏解
此全品竟以此末卷為華嚴關鍵修行樞機文約義豐功高
德廣復更作別行疏一卷以解之圭峯隨疏作鈔微釋詳傳
最便初機古作六卷今釐為十五卷鈔前有科一卷亦圭峯
撰鈔中先解疏題目及述作人後解疏文分為四段第一總
標大部名意即解疏中序王廣明一真法界為佛法大宗詳
論性起緣起二門第二歸敬請加即解疏中歸敬偈於三寶
之義以五門立章第三開章釋文於解教宗旨中所入能入
能所契合三門廣約五教以論一心乃至隨文廣釋中義理
廣博遂令藏海洪濤宛如在目誠入法界之權輿照觀境之
鴻漸也入道之要舍此無門矣

續修四庫全書總目

卷

部

孟蘭盆經疏一卷

金陵利經處本

唐釋宗密撰密所著圓覺經

大疏大鈔略疏略鈔普賢行願品別行疏鈔今已著錄此經

乃佛為目連說七月十五日設盆供自恣僧法度其母脫饑

鬼苦者疏初自序次有五言歸敬偈十二句然後四門開解

一教起所因二藏乘所攝三辨定宗旨四正解經文教起所

因有四謂酬宿因故酬今請故彰孝通故示勝田故彰孝通

中共顯釋儒二教孝行同異藏乘所攝中執三藏五乘論所

攝謂此經乃經藏人天乘攝定宗旨中以孝順設供拔苦救

恩為宗先釋行相後就孝與順及孝順與設供各以四句辨

續修四庫全書總目

卷

部

之解經文中先釋題目後解本文立序正宗流通三分序中

證信發起各有六科正宗中目連悲陳如來廣示後中復有

八科流通有三科後有明釋禮慶跋謂全孝道要言以注經

廣明釋門真孝令學者得報親之方但南北藏文句不同依

雲棲大師定本刻之然明滿益謂此疏以大乘法門判作人

天乘攝是深經淺解蓋主奉約所救立言滿益就能教為論

耳

金剛般若波羅蜜經疏論纂要二卷

北京利經處本

唐釋宗密

撰密所著圓覺經大疏大鈔略疏略鈔普賢行願品別行疏

鈔孟蘭盆疏今已著錄此書釋姚秦鳩摩羅什譯金剛般若

經初自序及七言歸敬偈四次應叙義門略開四段一辨教

所起因總則開佛知見別顯有五二明經宗體總論佛教因

緣為宗別顯此經則實相般若觀照般若若下一不二為宗體

則文字般若若三分別會處謂大般若經四處十六會此其第

九會異譯有六本西域莊解夫親成論三卷約斷疑執以釋

無著道論兩卷約顯行位以釋今科唯約天親釋義即兼無

續修四庫全書總目

卷

部

著四釋通文義先解題目後釋經文立序正流通三分序則

證信發起正宗中初約無著七種義句懸判後依天親問答

斷疑以科釋文中多取二論之句間以魏唐諸譯對勘釋末

頌具述九喻而會通秦譯六喻謂取意之妙又書引大雲聲

公疏注大雲者圓暉有疏三卷見東域傳燈目錄考圓覺經

大疏鈔卷一云由見般若破相是諸佛母祖師深讚遂以元

和十四年於興福寺採集無著天親二論大雲等疏肇公等

注纂其要妙以釋金剛般若經也勒成疏一卷鈔一卷疏即

此本鈔今不傳以鈔佚故遂嫌此疏之太簡也

周叔迦

周叔迦

大乘起信論疏二卷金陵刻唐釋法藏撰釋宗密改治

密所著圓覺大疏大鈔略疏略鈔普賢行願品別行疏鈔孟

蘭盆疏全則纂要今已著錄此論疏賢首原作本名義記唐

時傳入東瀛中土久佚元明藏經所載皆此本雖題曰疏唐

法藏述實是圭峯改治之本賢首義記原以十門開釋今分

為二以前六門為懸談義門後四門為隨文注釋一教起所

因原記約六百言今刪存二百餘言二諸藏所攝原記約十

言悉皆刪除唯存廿言三顯教分齊原記一十八百餘言辨

西國性相各立三時三輪之意隨教而辨四宗今全不用易

續修四庫全書總目 卷 部

以五教乃取清涼華嚴疏鈔之文四教所被機原記一十七

百餘言亦全刪除別撰百餘言補入五能詮教體原記作四

門今初門之文別撰後三門文但節取其要六能詮宗趣原

記二百餘言今於明宗趣前以原記顯教分齊四宗之義增

以圓融具德宗而為五至於七釋論題目八造論時節九翻

譯年代皆併入隨文注釋初解名題中前二門原記十言刪

略其半且改竄數行賢首原云大者就義來者約用今改云

來者就人謂菩薩等七大之中改第七果大為業大翻譯年

代原記四百言今刪存百言增入實文難陀重譯事十隨文

解釋卷初科判悉刪除別作卷初以五門辨歸藏義原記有

五百餘言今但存第二敬意六義名目而已既多順己意改

易記文間取清涼華嚴懸談海東元曉疏文句科會之處亦

嫌割裂太碎語意不貫者是故以梁肅刪定止觀例之實應

題圭峯治定况裴休原人論序及圭峯碑銘皆云圭峯撰起

信疏宋僧傳亦稱圭峯著述有圓覺華嚴涅槃全刪起信唯

鐵孟蘭盆法界觀行願經等疏鈔今唯涅槃唯識二疏不傳

而起信此疏當時實列在圭峯著述之中後人削去治之構

遂使賢首義記反致論喪今幸重得之於東瀛二者對勘則

續修四庫全書總目 卷 部

作者宗趣之異瞭如指掌矣

法華嚴法界觀門一卷 金陵刻經處本 唐釋宗密撰密所著

覺經大疏大鈔略疏略鈔普賢行願品別行疏鈔孟蘭盆疏

金剛纂要起信論今已著錄此注乃解唐法順法師之修大

方廣佛華嚴觀門此觀門有二註一為清涼澄觀之華嚴法

界玄鏡一即此注兩註所錄觀門本文時有出入疑圭峯於

觀門原文有所潤色注解但直叙法界宗旨以消其文各隨

科注於本文之下尋求觀法順理通釋不廣申述多是刪節

玄鏡之文故較簡明也卷末有漩澗頌一章七言十二句玄

鏡既無此頌應是圭峯所作事理無礙觀中第七真理即事

續修四庫全書總目

卷 部

門文玄鏡中作凡是真理必非事外以是法無我理故事必

依理理虛無體故清涼解云若但是空出於事外則不即事

今以即法為無我理離於事外有何理耶故理虛無體大諸

門處處皆云事攬理成事虛而理實何得今言理虛無體故

本文末句理字乃衍文而清涼之解亦智者千慮之失今圭

峯於正文末句刪去理字注中全錄清涼之文而刪去故理

虛無體句則文義全符謂事虛無體攬無我理而為體也

答順宗心要法門注一卷 金陵刻經處本 唐釋宗密撰密所著

圓覺經大疏大鈔略疏略鈔普賢行願品別行疏鈔孟蘭盆

疏金剛纂要起信論疏法界觀注今已著錄此篇乃順宗為

太子時以心要遺問於清涼清涼因撰此文以答明知寂不

二之心契空有雙融之道實可以為止觀心印注解但於一

句下略標宗趣原文僅四百五十餘字注亦相埒末有心

要法門頌五言十句一一句下又各標四字為注以圭峯注

華嚴觀門而作漩澗頌附其後則此心要法門頌並注亦皆

圭峯作也言心要者蓋是明心之要雖涉華嚴宗旨實是內

續修四庫全書總目

卷 部

照理趣清涼雖習華嚴然博綜三論天台南北諸釋故能融

真心於法界會性起於禪源如天初云至道本乎其心心法

本乎無住無住心體靈知不昧實證悟之精微解行之秘要

而圭峯稟荷澤心印謂妄念本寂塵境本空空寂之心靈知

不昧是以知其入道實有藉於斯篇今此注也集兩祖證了

於一文誠開心顯性之寶鑰歟

同反迎

原人論一卷 金波利 經是本 唐釋宗密撰 審所著圓覺大疏大

鈔略疏略鈔普賢行願品別行疏鈔孟蘭盆疏金剛纂要起

信論疏法界觀心要法門注今已著錄此論前有自序以而

稟得人身而不自知所從來易知他生所趣故博考內外以

原自身文凡四篇斥迷執第一破儒道之計祖父相續受得

此身速則混沌一氣判為陰陽成天地人乃生萬物萬物與

人皆氣為本斥偏淺第二破習佛不了義者謂人天教小乘

教大乘法相教大乘破相教計由前生造業隨業受報得此

人身業又從感展轉乃至阿賴耶識為身根本進及身原是

續修四庫全書總目

卷 部

空空即為本顯真源第三即佛了義實教所謂一乘顯性教

頓指一真心體即是法身是為具本會通本末第四即會前

所斥同歸一源皆為正義謂不生滅與生滅和合以明空覺

與不覺二義以明阿賴耶識自心妄現以明感執我相故乘

業受報以明業四大成根以明氣也所論身本圓推原至極

然五教之論本於賢首今於五教中廢其煩教立人天教是

主峯意謂禪宗亦一乘顯性教攝也而此五教所謂身本約

教則各是其所是無可和會約圖則別別皆圓無假和會况

元氣之說既是非量從偏計執生而必云元氣即四大又云

同反迎

元氣從心之所變屬前轉識所現之境乃至太極及自然皆

是一念能變見分殊嫌強揉至於又云心識所變之境乃成

二分一分與心識和合成人一分不與心識和合即成天地

三才中唯人靈者由與心神合更為錯誤適足以強增損之

謬固神我之計波心識所變之境根身器界各由業習不同

所成彼心識不在內外中間真有和合不和合耶若所變與

能變有和合不和合異者則緣起無性之理又成虛妄矣此

論恐是圭峯壯年之作未可為定論也全唐文中有裴休華

嚴原人論序云原人道之根本會禪教之異同乃至歌詠道

續修四庫全書總目

卷 部

趣門弟子集而編之成十卷然則此論原是圭峯文集之首

篇今全集不傳但此論別行耳

釋源緒詮集都序四卷

唐釋宗密撰密所著圖

大疏大鈔略疏鈔普賢行願品別行疏鈔孟蘭盆疏金

剛纂要起信論疏法界觀心要法門注原人論今已著錄矣

峯曾纂諸家禪言為禪藏先錄達磨一宗次編諸家雜述復

寫一宗聖教集述百家宗義十室數過百卷名曰禪源諸詮

集謂寫錄諸家所述陰表禪門根源文字句偈也初名禪那

理行諸詮集以諸家所述多缺禪理少缺禪行故名禪源今

全集不傳、唯此都序存焉。前有裴休序、卷一中先略釋名題。

及禪講相非。所以纂集之意。次與三翻問答。初明禪旨撮略。

續金瓶梅全書

卷

部

與佛經開張相順次明纂集偈句為會通禪教後明習禪詮

而須知經論有十所以卷二中立三種禪一息妄修心宗即

南僊北秀保唐宣什是二派絕無寄宗即石頭牛頭經山是

三直顯心性宗。即江西荷澤是。教亦三種。一密意依性說相。

教二、密意破相顯性教、三、顯示真心即性教。初中又有三類。

一人天因果教二斷惑滅苦教三將識破境教第三卷中就

破相與顯性二教論其十異然後分別漸頓第四卷中明述

悟各有十重迷者輪迴悟者修證的心論真妄聞真如生滅

二門約真如論真心妄念約佛論三大皆依起信論義夫主

周叔迦

峯雖依清涼聖賢首法界之宗。然其證悟全是荷澤禪理。於五教中。唯齊頌教。於同教一乘。別教一乘。觀門。非其境界。於起信圖。覺諸疏中。可以證之。而此都序所論尤為明顯。雖然中唐時禪宗文獻傳世者希。今全集雖佚。於此都序中尚可略考其遺迹耳。

續修四庫全書

卷

部

中華傳心地禪門師資承襲圖一卷 續藏本 唐釋宗密撰

密所著圓覺普賢行願品孟蘭盆金剛起信法界觀心要法門等疏鈔原人論禪源集都序今已著錄此圖乃因裴休開而作初錄裴休問疏次述圭峯答書先叙師資傍正凡有五宗一牛頭宗二北宗三南宗四荷澤宗五洪州宗附承襲之圖始自達磨終於荷澤下三世即圭峯之師以荷澤宗為正傳以神會為第七祖次辨言教淺深先略述達磨所傳宗旨後述諸家言教於北宗洪宗牛頭宗言教後各有評判論其差當既以荷澤宗為南宗正傳故不詳之亦不別叙南宗言

續修四庫全書

卷 部

教後以喻定諸宗是非先以珠喻就法辨不變隨緣二義後以夢喻就人辨頓悟漸修二門隨諸宗具闕而衡其差當焉文多與禪源諸詮集都序中同者此中洪州宗者即南嶽高祖一派然六祖下傳及後世闕為五宗實源於南嶽青原二家禪源諸詮集都序中謂石頭與牛頭同為派絕無寄宗而今圖中不及青原石頭裴休問中亦未舉及是當時此宗尚未成及於長安耳

大方廣圓覺修多羅了義經道場修證儀十八卷 續藏本

唐釋宗密撰密所著圓覺普賢行願品孟蘭盆金剛起信論法界觀心要等疏鈔原人論禪源序禪門旨今已著錄此儀依經立三等道場上者一百二十日中者一百日下者八十日初三七日禮懺餘日坐禪儀分三科初道場法事有七門一勸修二隨器三呵欲四棄蓋五具緣六嚴處七立志即是前方便也多引天台小止觀文凡有一卷次禮懺法門有二十五上每上有啟請供養讚歎禮敬懺悔雜法華旋繞正思等即初三七日禮懺儀凡有十五卷次坐禪法有八門一

續修四庫全書

卷 部

總標二調和三近方便四辨魔五治病六正修七善發八證相即道場中餘日坐禪法要亦全同天台小止觀而次第不同止修行中較小止觀而加詳凡有二卷禮懺法中讚歎懺悔之文每上不同讚歎中皆先引經文後以偈述蓋是唐人經變之例亦即後世寶卷之雛觔第一上讚佛法僧三寶第二上述圓頓法及六波羅密懺根本無明事理發願成就始覺之智第三上述一部經大意懺雜業第四上讚懸談十門及序分懺根本無明第五上述文殊章懺三毒第六上述普賢章懺身三口四惡業第七上述普眼章懺三惡道第八上

述普眼章我空之餘懺僧罪及馬頭羅刹第九上述普眼章
法界觀修普賢十大願王第十上全剛藏章懺疑慢第十一
上禮五十三佛第十二上至第十五上述彌勒章依金光明
經懺悔品及滅業障品懺悔第十六上上述淨慧章依華嚴經
隨好光明功德品天鼓因緣品懺悔第十七十八上述威德
章第十九上述辨音章第二十上述淨覺章第二十一上述
普覺章第二十二二十三上述圖覺章自第十七上至第二
十三上依水懺懺悔而文略有增益次第間有更改第二十
四上述賢善首章慶讚回向第二十五上依大涅槃經嘆佛

續修四庫全書總目

卷

部

涅槃及懺悔經觀全懺極為難亂文亦庸蕪根本之失凡有
四端一割裂經文以意刪節二依經述唱重舌喧闐三引用
偏如法句經等四經中深意強說釋人訛誤雖然決為主筆
撰者有三證焉一禮拜中有主峯山神紫閣山神二慶讚中
云比丘宗密三解釋之意與圖覺疏合蓋晚唐之初佛道衰
衰世俗之徒但尚繁儀不解實際主筆為攝彼庸流以熏習
善根聊徇俗爾是以未堪為依經行道之用也又續藏本中
錯簡有二處一者第十五上中懺悔文前二偈半及長行二
百三十四字錯在第十八科偈中二者第二十上中錯入圖

覺經大疏文二百餘行也卷末附有唐裴休圖覺讚釋行定
圖覺經頌十四章云

續修四庫全書總目

卷

部

梵網經菩薩戒本記二卷

續藏經本

唐釋傳興撰與姓韓氏

并州祈縣人先業儒風嘗預鄉薦過主事禪師上足潛輝聞
契剃髮受道然其內外典籍皆有章句事蹟略見於宋日新
孟蘭盆疏餘義又宋普觀孟蘭盆經疏會古通今記序云石
壁尊者親為之記又云自孤山新鈔出而石壁舊記世不復
行石壁即傳興也是故今記卷端題北京石壁寺沙門傳興
述初序王亮五言歸敬頌八句即為釋文大分為二初擇題
目二釋本文初戒起所從分自爾時盧舍那佛為此大眾略
開百千恒河沙不可說法門中心地始謂為長行而以我今
續修四庫全書總目

卷

部

盧舍那等下十一行半偈為重頌與他家唯自頌始者不同
二對緣正說分三結勸流通分記頗簡略淺顯於重戒輕戒
既不開章料簡於一一戒制意具緣開遮輕重全未曾及法
數名相亦鮮詮釋但疏通文句而已其自序云古德著疏文
廣義豐致令後徒思而不學故於廣疏略此別行夫戒相纖
細得失毫釐若不精研何從舉措賢首之疏千秋不易今傳
興乃曰思而不學是其學有所不逮耳此記為初學入門之
導尚可裨益若為通經律身之本無所資助也

闕如

天台四教儀一卷

揚州藏經院本

宋高麗釋諦觀撰建隆元年

吳越王錢俶因義氣之請遣使往高麗求天台教籍翌年具
國王令詣觀來奉教來觀師既至聞螺溪義寂善講授既往
參謁一見心服還禮為師留螺十年一日坐亡事蹟見佛祖
統紀卷初錄資寧通惠錄及通因教苑遺事各一則通惠錄
云此書原本二卷上卷明一家判宗立義下卷明南北諸師
宗途異計然自孤山智圓校勘刊行但行上卷於是下卷佚
失其文蓋採自法華玄義法華文句厚訶止觀淨名玄義中
先示五時八教之名數然後辨五時五味及化儀四教次明
化法四教次明修行二十五方便十乘觀法但依圖教畧述
詞旨簡要極便初學洵教門之要道台宗之引鑰也然志磐
佛祖統紀於諸觀傳下述曰此書即八教大意略加修治易
以今名沒前人之功深為不可細考此書與八教大意互有
詳略蓋是同尋廣文各行已得且二書互證益足使習義觀
者明究始末贊翼前賢導引後學其汲前人之功耶明智
旭法華會義窮字譬末註云今人僅讀四教儀一書不知廣
習台宗寧知如來大機大用可見宋元以來實奉此書為入
門之圭臬註釋多家以宋從義之集解元蒙潤之集註為最

續修四庫全書總目

卷

部

闕如

善云

續修四庫全書總目

卷

國朝

宗鏡錄一百卷

江西北
經是本

宋釋延壽撰。壽姓王錢塘人。於

吳越時為吏。督納軍項。後從翠巖參公削染。習定於天台。得

德韶禪師決擇所見。傳法眼宗。為第三世。漢南國王錢氏最

所欽尚。以開寶八年卒。春秋七十二。法臘三十七。事蹟見宋

高僧傳及佛祖統紀。此錄集諸經論以及天台震旦羣賢之

言。證成唯心之旨。辨天台賢首慈恩三家之互有同異。而以

心法衡準之。所謂舉一心為宗。照萬法如鏡。故名宗鏡錄。卷

端有目序。闡明宗範。次開三章。初標宗。竄立正宗。以為歸趣。

約有半卷。次問答章。申問答以去疑情。約九十二卷。錄第四

續修四庫全書總目

卷

部

十六卷以前。多明法性會台賢二家。卷第四十七以後。多明

法相。以成唯識論為經。以禪教諸典為緯。而貫通之。後引證

章引真詮。成其圓信。凡七卷。所引大乘經一百二十本。諸祖

語一百二十本。賢聖集六十本。卷初有吳越國王錢俶序。宋

楊傑序。清世祖序。以為既悟必讀。方踏末後一關。未了先觀。

亦識正宗的旨。又後序及雍正十二年諭旨一篇。末卷附清

釋超海跋一篇。夫囊括羣經之要旨。廓通三乘之圓詮。明宗

教律之共貫。示開恩修之三學。以知寂不二之心。契空有雙

融之道者。斯錄其第一矣。匪特義理精微。辭亦與瞻博雅。大

國朝

戒法漸畢生莫入若能於智度論瑜伽師地論宗鏡錄三者受持研習其於微悟真性又何難哉

續修四庫全書總目

卷部

萬善同歸集三卷 全宋刊 宋釋延壽撰壽所著宗鏡錄

今已著錄此集明萬善所歸皆宗實相而指歸淨土以為自力難圓他力易就每卷之初略序宗旨次申問答以決疑執上卷凡四十三番問答中卷凡二十七番問答下卷凡四十番問答末有六言結頌四十二句卷下末總結綱要云此集所陳別開十義一理事無礙二權實雙行三二諦並陳四性相融即五體用自在六空有相成七正助兼修八同異一際九修性不二十因果無差華嚴所宗圓教所攝而其意趣要在融會禪淨良由性起善提真如萬行終日作而無作雖無

續修四庫全書總目

卷部

行而徧行是以眾善所歸皆宗實相以無所得為方便依實際而起化一切施為無非佛事也卷上廣顯事理齊理悲智交濟之旨略說方便有四一行根本方便二能止方便三發起善根增長方便四大願平等方便即事相道場中念佛誦經禮拜行道懺悔往生之真俗下二卷中述捨身習定參尋說法以及善惡度生福業等卷下述有相無相有漏無漏有作無作以辨萬行皆從真法界成圓修事理之旨卷上前有宋沈振及清世祖二序謂括諸經論之法言作未覺未知之先範梵苑之權衡宗門之準度也昔永明習定於天台作二

圖一曰一生定二曰誦經萬善莊嚴淨土上度請禱皆得萬善圖於是一竟專修淨業然則此集乃永明目說所行所證法門若能得其妙用自必心法雙忘故使涉其羅藩亦可智愚同濟矣

續修四庫全書總目

卷

部

心賦註

宋釋延壽撰壽所著宗鏡錄為善同歸

集八已著錄此賦凡七十五百字明絕待靈知之心此一心門能收一切一道以道即靈知之心也註亦永明目作廣引經諸賢聖集傳等前二卷明法性之唯心後二卷明法相之唯識而句句融貫之以示參尋之的謂心為真俗之本生成萬象任應羣名和正凡聖莫不由斯體則清淨無染用則攝入羣有是以處處皆唯識變現境皆自現緣持因果相循想心相乘若能忘言絕照深徹法性者則能隨機起用順契無生故平等法中不變隨緣隨緣不變如斯信者實入道超

續修四庫全書總目

卷

部

摩之本也而圓宗妙觀網萬法於實際離四句絕百非普現心光偏該識性知三有之異我會萬物於一己性合於真實迹分乎塵界非有非空不出不在起作而恆是真如虛凝而常隨物化因理以顯事就體而施用如外無智可知智外無如可守也迨若忘心絕無無念而知即凡心而見聖當世諦而明真心既不分法終無答因緣生起不同免角之無正法施為豈類乾城之有是以唯識一旨體羣經於心輪既依轉相而起見心則闡現識而陳相稟八萬四千之教乘修三十七品之通行出迷津而履玄途臨性地而涌真泉十玄六相

通教

融攝靡遺一徹萬通。雖密莫測。十心九識之宗。三細六粗之旨。根身國土。因本識生。妍醜高低。從分別起。雖達心宗。應鍊善行。勤苦顛顛。志願殷殷。了前塵之無體。任自法之施為。此其大略也。賦未自諧云。可謂復道之通衢。悟宗之真訣。信夫。

續修四庫全書總目

卷部

觀心玄樞一卷

續藏經本

宋釋延壽撰。壽所著宗鏡錄萬善同歸集。心賦注。今已著錄。此書中土久佚。自行錄中作觀心玄樞三卷。今本卷首破關。卷末題觀心玄樞一卷。蓋是殘本。不能知是第幾卷。卷末有日本治曆五年題記。當北宋熙寧三年也。又凡存四十三則。謂若不觀心。何脫境縛。何息分別。何識幻化。何以行施。何以持戒。何以忍辱。何成精進。何成禪定。何成般若。何成方便。何成大願。何以成力。何以成智。何成多聞。何以多慈。何以運悲。何生淨土。何以護正法。何以受持讀誦。何以弘法。何以建立道場。何明法相。何以莊嚴。何以成

續修四庫全書總目

卷部

菩提。何具道品。何成佛事。何以懺悔。何以滅罪。何以報恩。何以代苦。何以明三寶。何以入四諦。何以明三乘。何以運神通。何成解脫。何明三藏。何以降四魔。何以殺六賊。何以辨染淨。何以達二諦。何以稱富。何以稱貴。若不觀心。皆成疏外。皆成顛倒。於一一句廣辯其義。而末章中云。今得聞此。重重委曲。真實之談。若更不肯信入。此總持觀心法門。謂之大失。似為一書總結。疑此本或不分卷。而佚其前半耳。卷末引萬善同歸頌。以示綱要。樂佛來人。而未薦者。假斯詞句。助顯真心。當能頓圓無滯矣。

唯心訣一卷

金剛經本

宋釋延壽撰。壽所著宗鏡錄萬善

同凡

同歸集心賦注觀心玄樞今已著錄此文凡四千五百餘字

初標宗旨謂眾聖千途異說無不指歸一心若悟一法萬法

圓通次明實相圓因謂萬境齊觀一際平等妙體常住至德

遐周是以本來真俗凡聖主伴生佛因果理事性相無不相

攝相資互存互奪悉住真如寂滅之地盡入無生不二之門

次邪正對辨謂何必立其始終方其方域果真斥妄庶異欣

同心空則天地虛寂心有則國土崢嶸念興則山岳動搖念

默則江河寧謐托慧徒自勞神癡釋但能守縛實謂言思路

續修四庫全書總目

卷

部

絕分別意窮識智儼然神清可鑑然後權實雙遊悲智齊運

何得以限量心起分別見道山認塔棄海存派次辨邪正見

解略說有六捨離而保持偏正絕分而甘處塵勞認妄而與

附邪宗執權而勞修漸行認位高推於極聖積德望滿於三

祇廣說謬解倒行則有百二十種末勸翻邪修正謂欲知妙

理唯在觀心自然不立名相豈有一物當情也卷末附定慧

相資歌約八百言明事定理定事觀理觀之一貫又警世文

一篇約九百言明生死世間之苦皆為不知一心若能歸了

自心以此定慧相應則能不動塵勞便成正覺矣

受菩薩戒法序一卷

北京刻

宋釋延壽撰。壽所著宗鏡

錄萬善同歸集心賦注觀心玄樞唯心訣定慧相資歌警世

文今已著錄即有勸受菩薩戒文及菩薩戒儀各一卷今唯

存此序疑即是勸受菩薩戒文初總序謂菩薩戒為萬善

之基但是眾生心更無別法佛法僧戒般若涅槃一是以心

為本入道之要靡越於斯次陳問答以祛邪外之障一問菩

薩戒乃文殊菩薩之傳具縛凡夫如何得受二問眾生既心

具佛戒何用更受三問凡夫受戒毀犯益多返遭輪墮四問

八關十善漸漸度之能免毀犯五問說法受戒本為超苦何

續修四庫全書總目

卷

部

乃却令誹謗毀犯翻墮地獄六問何故犯菩薩戒不名犯而

戒性無盡七問云何是菩薩破戒八問何不勸生安養宜須

破戒翻障淨方凡此諸問皆是凡夫通常之情執答文大意

謂一切有心者皆應攝佛戒故未見性人方便發揚令信心

戒故設少時持功德無量有受無捨有犯不失故十善化人

不免生死小乘開化大乘冤鴿故佛來種子無有虧損破戒

入獄終有解脫之時不受不破永處沉淪之獄故菩薩戒即

唯心心性無盡故捨菩薩願增上忍生失菩薩戒故受菩薩

戒發菩提心念佛懺悔萬善熏發定趣蓮臺故以此決疑何

疑不破以此勸發何願不圓耶

司馬

續修四庫全書總目

卷部

陸日水明寺智覺禪師自行錄一卷 天津刊 宋釋延壽

司馬

撰釋文冲重編寺所著宗鏡錄萬善同歸集心賦注觀心玄

樞唯心訣定慧相資歌聖世文受苦薩戒序今已著錄文冲

事蹟未詳今本題云宋永平大雲寺沙門釋文冲重編集

宋世永平有二一在今江西饒州鄱陽縣一在今湖南靖縣

卷末有道光二十三年釋梅嶽跋續藏本多乾隆十年蔣恭

莊序及光緒五年跋錄中紀永明每日晝夜中間總行一百

八事略可束為十門即禮懺持名坐禪說法誦經持咒禮拜

行道發願施食也禮懺則是法華懺持名則釋迦多寶藥師

續修四庫全書總目

卷部

彌陀及七如來名文殊普賢觀音勢至彌勒地藏藥王七菩

薩名所誦經則法華心經淨行品所持咒則大悲尊勝一字

王心觀世音本身文殊五字觀音蓮華部心佛頂金輪金剛

般若心中心發菩提心散華七佛滅罪施戒諸佛心中心彌

陀心般若心准提一切佛心智門金剛杵金剛鈴天王心天

王護身三昧耶戒穢迹金剛五供養回向往生灌頂破地獄

等二十八真言禮敬者三寶有讚十方十佛釋迦及釋迦身

塔分身彌陀多寶藥師諸佛法華華嚴寶積般若涅槃心經

等法文殊普賢觀音勢至彌勒地藏藥王七菩薩行道則頂

載釋迦彌陀二佛華嚴法華般若三經及觀世音菩薩。誠顯
密之圖修教淨之通行。猗歟偉哉。未載所著書凡六十一部。
一百九十七卷。今存九部一百十三卷耳。

四叔迎

續修四庫全書總目

卷部

淨土十疑論注一卷

續經
藏本

宋釋澄或撰或為螺溪義寂

三

弟子事蹟未詳寂之葬或述銘以識其文學當裴然可觀附見佛祖統義寂世家其山家教典志中載此書更有光明玄金鼓記一卷高麗義天錄中有心經顯宗記二卷今皆不傳此註前有贊寧序題云大宋太平興國八年於建鵝月序可知其撰述年代注文中釋筏字云南人名簿又云編竹木浮於漢河殆是江漢人歟注中徵引華嚴法華涅槃璣珞十位毗婆娑智論攝論起信論乃至聞元錄爾雅釋名漢書註等其學問博雅於斯可見卷端先明四土三身義次釋論文略

續修四庫全書總目

卷部

疏名相言辭簡繁。此論乃隋智者大師略舉十疑。以假妙義。往復研叢。決問決疑。唐人言淨土者。莫不崇尚。窺基彌陀通贊。飛錫寶王論等。皆引之。此註亦不廣述心性高談理體。洽如其論。平易而切要。但末章答往生欣願之行中。論言希心起想緣彌陀佛。若法身若報身若應身等。注中只就有念無念釋之。似簡禪淨之分。三身觀法。未曾言及。不特於淨土行門為嫌未備。亦止觀法法師所不應忽略者也。

同以通

仁王護國般若波羅蜜多經疏法術鈔六卷 隋藏經本 宋釋

遇榮撰榮為法現弟子於圭峯為四世事蹟未詳此卷題云

譯經證義講經律論廣演大師遇榮集蓋釋良賁之仁王般若

若經疏賁之學出於慈恩為三傳弟子其疏多宗法相義依

經辨理又富義豐今鈔於一名相皆能考証其出處後引

既極廣博解釋亦頗詳明猶存唐代遺風宋人著作之中此

為第一而卷第六以五門分別緣生之義一出體二釋名三

緣相四依世五染淨尤具相宗氣概於銷釋經句疏文不足

處間有增補是故此鈔不特為通經之助兼可為習法相之

續修四庫全書總目

卷 部

七可昔有撰疏竟申曉曾撰瑞膺鈔六卷以釋賁疏見高麗

義天錄今世不傳此鈔中偶引其說且可考知曉乃良賁同

時人榮尚有見網經律燈抄四卷無常經直釋義記一卷同

見義天錄今亦不傳宋遼而後學者多以賢首而兼慈恩榮

實故之矣此經宋世亦頗盛行體元淨源皆撰疏注各有四

卷根道抵慈辭簡旨要而今唯淨源注存焉淨源者榮師之

法門猶子也

孟蘭盆經孝術鈔二卷 金陵刻經本 宋釋遇榮撰榮所仁王

經疏法術鈔今已著錄此鈔釋唐宗密之孟蘭盆經義疏卷

前有明宣德四年釋唯實嘉靖四十三年釋明元二序首載

經疏科文次錄全經及報父母恩呪次錄七月十五日孟蘭

盆誓念誦式然後鈔文分為三門初釋疏題目二彰造疏人

三釋疏本文前二門為卷上末一門為卷下其釋題目初中

云經題者梵語佛陀你舍烏蘭婆拏門佐羅素但續華言覺

者說救倒懸器孟蘭乃烏蘭婆拏之省華言倒懸盆乃門佐

羅之略華言救器也因廣引儒宗孝行彰明之事實申釋疏

續修四庫全書總目

卷 部

又會通孝道之一貫煤然備具故名孝術鈔圭峯之疏疎席

所尚鈔記多家高麗義天錄所載有傳與遇榮智圓淨源靈

鑑元照六家宋日新蘭盆疏鈔餘義序中載普率律師會粹

記明義大師隨難解淨覺大師述名義金山蘭盆拾遺圖四

家今所存者遇榮元照普觀三家耳圭峯於玄義藏來所攝

中判此經為人天乘攝在小乘藏中今記申明其說孤山亦

然之而元照普觀則破之普觀孟蘭盆經疏會古通今記序

云石壁尊者秘為之記孤山法師因循其說廣演證義芝園

律師亦繼有斯述自孤山新鈔之出而石壁舊記世不復行

石壁者傳興也。

續修四庫全書總目

卷

部

石壁

註華嚴金師子章一卷隋藏經本 宋釋承遠撰遺事蹟未詳

為守真弟子真事蹟見宋高僧傳稱其從朗師學起信論依性光師傳法界觀禮演秘闡架授瑜伽教蓋顯密兼通者此卷初題五台真容院沙門承遠註注文甚略夫賢首此章為賢首三要之一禪叢講席莫不崇尚淨源金師子章雲間類解稱云清源止觀禪師註之於前昭信法燈大士解之於後近世有同流華嚴者四衢昭信法師五台承遠尊者皆有述焉昭信即守真也高麗義天錄亦載祿田承遠昭信淨源四家注解今唯承遠淨源二作存焉遺註較源解為畧文中登引清涼之說以為證卷端有金師子章序一篇約十三百餘字以二十七德贊華嚴經以十二德贊賢首大師更贊斯章之文約而義深言少而意廣是則破小塵兮出大經卷約大處分置一毛中然察其文筆冗拙與註文不類不似承遠之作疑出高麗日本義學之手附於此註以待耳

續修四庫全書總目

卷

部

顯密圓通成佛心要二卷 金陵利經處本

遵輝道殿撰從事蹟

未詳據其門人性嘉後序中云字法幢俗姓杜氏雲中人卷

初題云五台山金河寺沙門通殿集前有武定軍節度使陳

覺序集中初序王竟略啟四門第一顯教心要就賢首五教

中依圓教修行開為二分一悟毗盧法界二修普賢行海

法界即是真心又就同教別教以釋其義同教之中約終頓

二教明之普賢觀行又示五門一諸法如夢觀二真如絕相

觀三事理無礙觀四帝網無盡觀五無障礙法界觀如夢觀

中兼及不淨骨鏤數息人空法空五觀絕相觀中略序禪宗

續修四庫全書總目

卷部

心要重見性安心發行三門引達磨四行觀文無礙觀中兼

述空假中三觀無盡觀中兼述相即相入二觀及三止三觀

之義第二密教心要引神變疏鈔曼陀羅疏鈔開為二分一

持誦儀軌即是准提真言立壇結印觀想法則立壇有息災

增益敬愛降伏出世間五法二驗行相立九品相第三顯密

雙辨亦有二分一敘述密呪功德深廣復開十門以明自他

世出世間利益二問答密法器勝劣有約法約人兩番問答

第四慶遇述懷謂已得遇顯密二教及華嚴準提二法末附

供佛利生儀供佛有四真言利生有施仙施鬼施水救地獄

救亡靈利有情刊四生等法考神變疏鈔乃遵輝覺苑撰於
太康三年又今第四慶遇門中云末法之中得值天祐皇帝
菩薩國土是可略知其時代也

續修四庫全書總目

卷部

法華本述十不二門註一卷

續藏本

宋釋宗昱撰 昱事蹟

四庫全書

未詳佛祖純紀列兩螺溪弟子但有其名而無傳此文乃荆溪法華玄義釋義中之一章自唐道遠錄出列行以後講席多崇尚焉疏解多家題名不同如示珠指題云法華十妙不二門顯妙解題云法華玄記十不二門今本題云法華本述十不二門夫天台一宗於宋時有山家山外之分其所諍者若金光明玄義十不二門中若文若義等宗呈既為義寂弟子乃山家之流考其所錄正文與指要顯妙諸鈔同如色心不二門中造謂體用句山外家謂是體是體同或但識一念

續修四庫全書總目

卷部

偏見已他生佛山外家謂無生佛二字內外不二門中依正色心即空假中即空假中妙故色心體絕山外家謂是即空即空中妙故色心體絕又帝網依正終自炳然山外家作終日炳焉修性不二門中藉智起修山外家作藉知日修又見性修心二心俱泯山外家作二修俱泯因果不二門中空虛故迷轉成性山外家作性成又空冥或絕山外家作空名或絕無明即明三千並常山外家作三身並常染淨不二門中法性之與無明及無明之與法性二句山外家並無與字三業不二門中若信因果方知三密有本山外家無因果二

字凡十一則今此註釋義悉與山家合山外之本號曰古本
是故今註特於體用空假中藉智諸文申明已旨以証古本之非焉

四庫全書

續修四庫全書總目

卷部

少陽善昭禪師語錄三卷

續藏經本

宋釋善昭撰 昭姓亦元

太原人參知識七十一員善論曹洞曾作五位偈示石門徹禪師拈掌稱善終疑臨濟別有奇處最後謁首山省念禪師而大悟服勤甚久於臨濟宗為第五世初遊湘衡繼抵襄陽淳化四年育山歿西河緇素延住汾州太平寺太子院足不越閭者三十年天下仰慕天聖元年卒春秋七十八夏臘六十五事蹟見佛祖通載此錄乃門人楚圖集第一卷為語錄第二卷為頌古代別各一百首後又有代別百餘則第三卷為歌頌前有宋楊億序略述師行迹又元至大四年清茂德

續修四庫全書總目

卷 部

海起予子聰如芝五序卷下末有建中靖國元年守中題夫三玄三要四賓主乃臨濟一宗建立法門至師而大明於平日提綱唯此為要如示眾三玄三要頌示眾小參舉三玄語三玄頌因摘菊花小參乃至接初機辨衲僧正令行立乾坤之轉語著力處轉身處親切處之機句實參尋之龜鑑為般若之津梁而三決頌及十智同真頌尤能融會諸家開正法眼僧問如何是和尚家風師云三玄開正道一句破邪宗自道盡之矣

解迷顯智成悲十明論一卷

全藏經本

唐李通玄撰 通玄

所著華嚴經合論華嚴決疑論今已著錄此論前有宋政和五年釋慧洪序論旨先總明十緣生是迷悟之本次以十門釋十二緣生一明一切眾生十二緣生惡覺生死從何所生謂迷真智不了無性有性即一切心境總為苦海若覺悟者即是法門及波羅蜜海二明十二緣生為是本有為是本無謂於真於妄計常計無常皆非真解脫世諦即第一義諦故不可說言常與無常三明諸佛解脫智慧為是本有為是修生謂若定執本有修生則成增損減戲論相違四謗唯於

續修四庫全書總目

卷 部

一切法無心道自現也四明十二緣生與智慧誰為先後謂根本大智海中十世平等不可更求前後之見五明十二緣生及佛智慧有始有終否謂無明智慧皆虛妄故一切法無生無滅無始無終也六明十二緣生是一心所變云何受三界苦樂不同謂由識種是故修行者大須觀察淨治識種以現智門而於心境即得自在七明解脫法中何法有依何法無依謂二乘依涅槃淨土菩薩依淨土般若涅槃中菩薩依一切眾生唯此一乘佛果十方充滿皆無所依八明諸佛解脫皆無體相住無處所所有功德身土莊嚴為是有常為是

無常謂如來報身及國土十地菩薩所不能見不可以世情卜度也九明一切諸佛皆有大願度眾生令盡如今現有無量眾生云何無量諸佛已成現成豈不違其本願力耶謂以眾生宜應所見成佛反以涅槃而實無出沒得證成壞若於諸法中見有佛成佛者是無常義十明十二有支見大生死之源如何超度便令迷解同佛大智大悲成大法門一切智海佛功德海謂十信中入十種廣大如虛空量念佛門即是初住方入海門國第二治地住法門方廣達十二緣生海成普眼經及成十波羅蜜行海佛功德海入清淨無染大悲蓮

續修四庫全書總目

卷

部

華無垢大智普光明海以下一位中互參不同不離初心也詳夫此論以如來普光明大智一法為宗破除行人分別執見為趣十二因緣觀乃般若之大用入法要旨莫重於斯矣

大方廣佛華嚴經中卷卷大意略叙一卷

北齊經本

唐李

通玄撰通玄所著華嚴經合華嚴決疑論十明論今均著錄

此卷略稱華嚴經大意乃就八十卷經於一一卷以二三十

言撮述大意而已卷末有日本大永七年快憲改當明嘉靖

六年也夫華嚴文義深奧浩博初學難窺故諸疏家莫不提

要鈎玄昭示觀境今世存者若周釋靜居之華嚴經玄義唐

釋澄觀之七處九會頌釋章等而此卷最略只可以備翻檢

之用昔長者之撰論也伏虎負經神龍化泉畫則天女給侍

夜則齒光代燭精誠感通有若此者唐釋照明決疑論序中

續修四庫全書總目

卷

部

記長者著作於新論決疑論略釋十明論外更有十玄六相百門義海普賢行門華嚴觀及諸詩賦並傳於世贊寧宋高僧傳沿用其說今考長者詩賦已不傳六相一書亦佚十玄門是智儼作百門義海普賢行門華嚴觀皆法藏作凡此諸書必為長者所常研習照明遂誤為長者所著由此可證長者之學實出於賢首持其所取為五教中預教理事無礙義耳

詳或作明。晶論初有小引及五言歸敬偈。論初云有大三昧。

名曰海印總持一切契經要義普含一切諸佛功德次明陀

羅尼有法義二種。法有體智用之差。次列陀羅尼。印以二十

八句七言頌文從印中心起周迴曲屈讀之仍至中心止次

列頌文大意明生死涅槃煩惱菩提無二一即一切一切即

一次述此法門利益及修行大要次述印相謂此頌文總述

華嚴一部要義印有五十六角表五十二位及四攝縱橫各

十四字表十度四攝頌有始終表終成佛道首末皆處中表

部

因果觀智不異縱橫四圍循則失句表非斷常見人所能知從中得句表中道正觀乃知印外無頌表一道以外更無法不釋頌中義者少文中多解故恐行者逐文故令眾生生重心故存其本者有五因緣末述五言偈四句為讚昔新羅義湘有華嚴一乘法界圖亦有偈印為七言頌三十句縱十四字橫十五字由中心起繁迴屈折仍至中止然其頌義頗為淵奧論中解釋亦極精要自行之緣起利他之善巧修行之方便皆能概括端倪然其印相但以世智文字之安立而欲表妙法之圓頓虛妄造作識者不取況今但有印相而無詮

解且其頌義殊為澆薄海印三昧者豈率爾一切相即之所
能罄耶

部

無量壽經記一卷

續藏本

唐新羅釋玄一撰一事蹟不詳

此記原本二卷見東域傳燈目錄釋曹魏康僧鎧譯無量壽經今唯存卷上之後半卷其經前玄義及釋序分之前章皆佚但自經今日世尊住奇特法始至經卷上末止判自經阿難諦聽今為汝說以下為正說分而是第五由此可知序分之中凡有四章記文多解名相少述義理多引漢譯平等覺經往生論瑜伽地持智論成實法華論佛性論等文於舊解引隋遠唐窺基元曉法位義積及因辨憬諸師義慧遠有疏二卷元曉有宗要一卷今存法位有疏二卷因法師有疏一

續修四庫全書

卷

部

卷見東域傳燈目錄而今佚至於基積辨憬諸師著作不可考矣新羅憬興有無量壽經連義述文贊其中多引法位疏由此觀之玄一亦當是新羅人約與憬興同時其著述尚有法華梵網瑜伽諸疏淨土三經各有記涅槃中論料簡唯識樞要記等都三十餘卷見東域傳燈目錄及高麗天錄蓋亦唯識宗學者云

開元釋教廣品歷章十六卷

宋藏遺本

唐釋玄逸撰逸姓

實氏為玄宗從外父形類緇伍事蹟見宋高僧傳因閱秘藏慨編簡之倒錯或止存夏五或濫在魯魚加以筆札偷行校讎喪句日見乖訛尋倫攸數遂據智昇所撰開元釋教錄對勘蒲州共城二邑藏經字舛者詳義而論之品差者隨理而網之綜其科目有條不紊勘其紙數校知多少縛定品次頗成倫要備預不虞至元法寶勘同錄中曾著錄此書惜世久佚近於山西趙城廣勝寺金藏中得其書而不全祇存卷三至卷十卷十二至卷十七及卷十九卷二十都十六卷耳章

續修四庫全書

卷

部

中於一一經註其譯人時代年月筆受序跋乃至卷數紙數品數於一一卷註其品名次第數云見開元錄是作在開元十八年智昇撰錄以後然亦有不依開元錄者如金剛般若經闕無隋夏多譯本實相般若經列在般若心經後等其紙數亦大半不與開元錄合又不註千字文字號古今諸經錄詳註品名卷數足以備翻檢者唯此章耳

念誦結護法普通諸部一卷

續藏經本

唐南天竺金剛智撰

同叙記

智慧名跋曰羅菩提善瑜伽三密陀羅尼門開元七年達於廣州迎入京師廣敷密藏所譯經軌二十五部三十一卷於中九部十三卷編入釋藏開元二十年辛春秋七十一事蹟見宋高僧傳言結護者謂結界護身也文云凡欲念誦先須護身結界澄想觀察本尊起慈悲心愍念有情發大誓願迴向菩提方可念誦言普通諸部者謂諸陀羅尼有五部即金剛頂部胎藏部蘇悉地部蘇婆呼部怛唎三昧耶部一一部中復有五部區分即佛部金剛部寶部蓮華部羯磨部今此

續修四庫全書

卷

部

法通於兩種五部也凡有三種供養次第初怛唎三昧耶念誦法有十七真言一三昧耶二大輪金剛三佛部蓮華部金剛部三昧耶四無動金剛辟除五一切如來壇甲六普供養七淨三業八金剛下方三昧耶謂結地界九金剛四方三昧耶謂結方隅金剛牆界十金剛上方三昧耶謂結金剛網界十一寶車輅十二召集十三獻門伽十四獻華座十五八方火院十六十方天界三摩耶十七佛眼部母結中總述四種念誦發願解界等次為三摩地供養儀式蓋金剛界念誦法有二十七真言一十力真言與大日經供養法中同二軍荼

利三八供養四百字明五金剛界本尊根本明正念誦及字

同叙記

輪觀出三昧已供養讚歎獻闍伽降三世解界六奉送諸聖加持灌頂被甲禮拜懺悔發願誦經經行七淨數珠八四供養及食法座法修法處九三十七尊八曼荼羅主十方佛如來十號梵名十諸天真言九首十一道場觀與金剛頂畧出念誦經同十二求願觀想法出金剛智譯准提陀羅尼經十三諸曼荼羅時分三種悉地成就成就相擇地相大成就時節法十四諸部本尊布字色相末述八大菩薩布字色相與不空譯八大菩薩曼荼羅經同末為毗盧遮那三摩地瑜伽供養法有十九真言與金剛頂瑜伽修習毘盧遮那三摩地法同自淨三業普賢三昧耶以下至繫髮被甲歡喜而止中間觀心月輪缺堅固心金剛界金剛身三真言綜觀此卷所記供養次第頗為雜亂良以密乘無相甚深重在師傳恐有盜法之嫌故回互出之苟非口訣不能明也

續修四庫全書

卷

部

無畏三藏禪要一卷 北唐善無畏撰名輸

經疏本

唐天竺善無畏撰名輸

波迦羅唐言淨師子義譯善無畏為釋迦苗裔甘露飯王之

後王於烏荼捨國與兄詣那爛陀寺奉達摩掬多為師受總

持瑜伽三密教法以開元四年始屆京師傳譯經凡四部十

四卷具編入藏開元二十三年卒春秋九十九僧臘八十事

蹟詳宋高僧傳此論乃與嵩嶽會善寺敬賢和尚對論佛法

或謂敬賢即一行禪師之字文有三章初授三聚淨戒次授

無漏真法戒末示三摩地法初中有十一門一發心二供養

三懺悔四歸依五發菩提心六問遮難七請師八羯磨九結

戒十修四攝十一十重戒第二無漏真法戒乃依金剛頂經

說四真言即三昧耶真言發菩提心真言等第三三摩地法

初有二真言各誦十萬遍先示持誦印相次明發願三明調

氣四明觀圓明月輪五明觀五種心義謂剎那心流注心甜

美心推散心明鏡心也有四陀羅尼於四威儀中常誦末云

京西明寺慧警禪師先有撰集今再詳補蓋是無畏於授菩

提心戒時所說而弟子所記耳不空三藏所譯受菩提心戒

儀亦以禮佛供養懺悔發菩提心為次第各有真言一首而

無問遮以下六門一行三藏大日經義釋於入漫荼羅具緣

目錄

品及受方便學處品中廣明受戒儀軌然其四戒十戒與今
十重亦復不同要之受菩提心戒為入漫荼羅根本支分不
可忽也

續修四庫全書總目

卷

部

目錄

大毘盧遮那成佛神變加持經供養次第法疏二卷 成都刻

唐新羅釋不可思議撰不可思議乃新羅靈妙寺僧為

善無畏弟子事蹟未詳卷首記善無畏捨國出家事與宋高

僧傳善無畏傳不甚相符無畏譯大毘盧遮那成佛神變加

持經七卷於中前六卷為經本末卷為供養次第法一行禪

師於譯場筆受兼撰經疏釋前六卷末反潤飾而卒故此疏

即釋經第七卷之供養以四門分別初述大意次說來由三

釋題目四隨文解釋主序正流通三分第一真言行學處品

為序分科為六段疏中引智論十住論雜心論四分律等以

續修四庫全書總目

卷

部

明義又廣明到陀行義自增益守護清淨行品下三品為正

宗於一一品以四門分別謂釋名來意宗趣釋文也初一品

中科為十五段先解九方便真言及頌次下六真言全錄一

行疏文供養儀式品持誦法則品各科為十段前釋名中立

外行理三種供養自虛空藏轉明妃真言以下諸真言義亦

全錄一行疏文末真言事業品亦以四門分別科為十段於

時新羅僧入唐習密來者有善無畏弟子玄超慧果弟子惠

日悟真義操弟子均諒等而不可思議之名不見諸傳梵語

云阿秦多疑是灌頂時密號非其法名也

御注金剛般若波羅蜜經宣演二卷 大正新修 唐釋道

霽撰霽姓長孫氏長安高陵人禮京招福寺慎言律師為師

少善屬文為復禮法師撰西方讚解極典麗玄宗幸維教興

良秀法修隨駕於天宮寺講淨業障經兼撰疏焉於福先寺

講瑜伽唯識因明百法等論開元十八年於花萼樓御前定

二教優劣道士理衡著對御論衡一卷大乘法寶五門名教

一卷信法儀一卷唯識法華疏各六卷開元二十八年卒春

秋七十三事蹟詳宋高僧傳傳中稱此書為御注金剛經疏

六卷至元法寶勛同錄云御注金剛經疏宣演六卷名宣演

續修四庫全書總目

卷

部

者謂依御注敷宣其意釋演其文是以書中不出御注之文

也世久佚其本今於法國國民圖書館藏燉煌經卷中得一

卷有半乃是三卷本其卷上前半即是六卷本之卷一為玄

義及序分至化主成就止卷一後半及卷中佚失其卷下即

六卷本之卷五六自經須菩提思辱波羅蜜迄經未止頃於

山西趙城廣勝寺得金藏本一卷乃六卷本之第五卷也玄

宗御注金剛經原作一卷見東域傳燈目錄宋傳稱玄宗注

經至若有人先世罪業應墮惡道乃至罪業則為消滅頓見

狐疑詔氣決擇遂續宣氣造疏今詳此中述御注此文有兩

難而無釋疏為之和會焉疏前有七言偈反序次啟五門又各作二一叙教興由傳譯年代二出經體性先出體後明性體有五重謂能詮性用體隱假談實體能所詮顯體攝法從心體攝事歸如體三攝歸宗旨初以藏分乘時會五者辨攝歸次就通別明宗旨通中此先德四三宗說別中立勝義應理二宗四所被根宜初叙一乘五姓三說不同次就三說料簡所被五依文正解先科判後解釋立義多依無著十八住處及世親論中頌文以明教意此書於唐時俗講研習甚盛疏初成於青龍寺講聽者盈千據煥煌經卷本跋文貞元十九年凡聽兩遍元和五年又聽一遍又煥煌經卷中有寶達之金剛經頌三卷高麗義天錄中有遼註明之會古通今鈔六卷皆釋宣演者也

續修四庫全書總目

卷 部

大乘百法明門論顯幽鈔三卷 唐釋從芳撰芳為京兆總持寺僧事蹟未詳此鈔釋潞府義忠之百法論記原本十卷見東域傳燈目錄今唯存卷一末卷二末卷七末都三卷每卷首尾皆不全日本釋定胤以日本藏後之百法論本文鈔所引顯幽鈔文證之知為從芳之作蓋原鈔十卷各有本末實有二十卷鈔中引瑜伽顯揚對法諸論及窺基述記智周演秘等文又數舉薦福及沿法記沿是沿字之誤即玄沼法師有百法論鈔七卷今亦不傳卷一末釋義忠疏序自權方孚道凝覺智以闡昏衢起以十地明昏衢今所存文

續修四庫全書總目 卷 部

唯自第四地中間起至序王竟止於中以七門辨涅槃義述安慧火辨護法三師釋造論意之不同卷二末自疏以七門分別五位中第一釋名義之別名起即是疏云謂初第一心即是法等訖應言非色不相應行即簡四聖如理應思也鈔先以七難成唯識今所存文唯自第四難末以後卷七末自疏六煩惱中貪起訖四不定中睡眠末也百法論鈔以此本為最詳廣辨西竺諸論師及此上古德異說今佚其什九惜哉

文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經修註二

卷四及利 唐楊景風註景風為不空三藏弟子事蹟未

詳此經乃不空三藏於乾元二年譯端州司馬史珣執受筆

集不能品序使義繁縷廣德二年景風親承三藏修註筆削

凡為八品序分定宿直品第一即十二宮星宿神名及生人

命運序宿直所生品第二即二十八宿星圖神名直日吉凶

生人命運序三九秘宿品以命宿業宿胎宿各有九宿以定

行為吉凶序七曜直日品第四即七曜直日吉凶及生人命

運秘密雜占品第五即七曜與二十八宿犯直吉凶序黑白

續修四庫全書總目

卷 部

日分品第六即黑月白月逐日吉凶序日名善惡品第七即

白月黑月所宜吉凶二十七宿所為吉凶及動禁閉法其論

吉凶曾土用二十八宿西國除牛宿故為二十七宿七曜直

日曆品第八即七曜直日行為吉凶於七曜下列胡名波斯

名天竺名景風註多引中國天文之說相對勘於占算之法

親承三藏口訣者莫不總註文下如註云天竺以建卯為歲

首據白月十五日夜太陰所在宿為月名等因斯梵本隱密

皆得曉然矣徒有裨於禳災抑亦可考夫曆算也

金剛頂經大瑜伽秘密心地法門義訣一卷 續藏 唐北

天竺不空撰空梵名阿目法跋折羅幼隨叔父觀光東國年

十五為金剛智弟子入金剛界大曼荼羅學瑜伽五部三密

法門金剛智示滅更往天竺廣求密藏天寶五年還都傳譯

經論一百七十三部二百二十四卷於中一百一十一部一

百四十三卷編入釋藏大曆九年辛酉春秋七十事蹟見宋高

僧傳金剛頂經凡十八會其初會經有四品一一品有六曼

荼羅共有五譯初金剛智譯金剛頂瑜伽中畧出念誦經四

卷二金剛智譯金剛頂樓閣一切瑜伽祇經三不空譯金

續修四庫全書總目

卷 部

剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經三卷四唐般若

譯諸佛境界真實攝經三卷五宋施護譯一切如來真實攝

大乘現證三昧大教王經三十卷今此義決即釋金剛智譯

畧出念誦經原本三卷今佚其中下初判判歸敬偈而不釋

以今經本校之經中讚毘盧遮那頌多一句缺結德總歸頌

二句次述金剛智譯經緣起次判經文為自利利他二門自

利門中有三法謂三業四儀淨除業障法入智三摩地諸佛

境界實相印法融愚入智成等正覺住大菩提法第二法中

又有三段即入智三摩地諸佛境界實相智印法妙莊嚴相

依止佛會法。如來神變相祕密三昧法。於一一法皆先以五言偈攝頌。然後依頌釋經。其神變三昧相中三十七尊。一一各先攝頌。後釋文。唯訖初阿闍如來四親近菩薩竟也。所釋經文與今經本多不同。今經乃開元十一年奉敕譯而義訣初述緣起中云。是開元七年。因一行禪師求灌頂故。譯出此經。一行筆受。日本諸家目錄著錄此經。或云六卷。或云四卷。疑開元七年初譯六卷。至十一年重治成四卷。義訣所釋乃六卷本。即開上中下卷各有本末。今所存者卷上本耳。

續修四庫全書總目

卷

部

金剛頂瑜伽略述三十七尊心要一卷

北京刻經處本

唐北天

竺不空撰。空所譯經論一百一十一部一百四十三卷。具在釋藏。所撰金剛頂經義訣等。以非翻譯。貞元錄中不載。未編入藏。故今著錄此卷。乃於含輝院承明殿道場說初述經文。毘盧遮那如來於須彌盧金剛峯樓閣與四如來四方而坐。次言修行者禮四方佛。入十六菩薩四波羅蜜菩薩八供養菩薩四大護菩薩三摩地位。即是大曼荼羅。次入五如來供養。即毗盧遮那及四大菩薩。次修行十六大菩薩。四外供養等供養法。即是一印曼荼羅也。次說六波羅蜜義。次畧說持

續修四庫全書總目

卷

部

誦次第。此下六段。乃是入道場弟子重問所記。故初稱云國師大三藏和上。蓋指不空也。即畧說三十七尊理趣。次說降三世會心要。三說護摩法。四說三解脱門。五說三秘印。六說四大印。末云已上六段。親於阿闍梨所決擇也。夫密乘東傳。以金剛胎藏二界大法為宗。金剛智傳金剛界法。善無畏傳胎藏界法。不空既從金剛智受五部灌頂。更返天竺廣求密藏。然金剛頂經凡十八會。經末未全。唯以初會為持誦准則。諸翻譯中。註明初會宗趣者。有善無畏譯金剛頂經法身契印。不空譯金剛頂經指歸。金剛頂分別聖位修證法門。金剛

頂三十七尊出經義等此卷述三十七尊偈金出不空所譯
 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經文字畧有一
 二不同此經乃天寶十三年在武威譯即金剛頂初會經說
 毘盧遮那入三昧耶出自心明及三十七尊身形今此卷所
 說乃持真言行者依彼三十七三摩地修行瑜伽理智相應
 滿法界心疑是譯經之初於開元寺建金剛界大曼荼羅灌
 頂道場時所說既而譯經於諸偈頌更加潤飾耳

續修四庫全書總目

卷

部

總釋陀羅尼義讚一卷 北京刻 經是本 唐北天竺不空撰空所
 譯經論一百一十一部一百四十二卷具在釋藏所撰述金
 剛頂經義決等今均著錄此文乃釋陀羅尼義謂陀羅尼者
 乃總持義真言義密言義明義一一各有法義三摩地文四
 種末言若與三密相應不假多劫難行苦行能轉定業速疾
 易成安樂成佛速疾之道考諸經論多言法義思咒四種陀
 羅尼思者即今三摩地咒者即今文也夫法者為名以立聞
 故義者為理以釋相故三摩地者為智以入理故文者為詞
 以除障故以此四種陀羅尼得成法義樂說辭四種無礙辯
 今此文所釋四種四義一一皆約真言行者觀想而言明解
 此旨方能於一一真言支分洞達法性所有觀門皆與悉地
 相應自然疾得無生法忍十六生成正覺位矣不可以其文
 簡而忽之也

續修四庫全書總目

卷

部

仁王護國般若波羅密經疏七卷

北京刻
經處本

唐釋良賁撰

賁姓郭氏河中虞鄉人學問淵深辭辯瞻善唯識因明等論
代宗請為菩薩戒師永泰元年不空新出仁王護國經賁筆
受兼潤文帝為冠序於經首翌年勅賁造疏大曆十二年卒
春秋六十一夏臘二十九事蹟見宋高僧傳此經凡有四譯
初晉三法護譯二姚秦鳩摩羅什譯三陳真諦譯四即今本
晉陳二譯闕本唐譯於奉持品中有金剛手菩薩說仁王護
國般若陀羅尼一首不空別出仁王陀羅尼釋及仁王般若
念誦法以明總持及修行之法今疏中釋真言義全錄不空

續修四庫全書總目

卷

部

解疏前序王竟次啟四門一叙經起意二明經宗體三所攝
所被四正解本文其科文依天台說以初品為序分中間六
品為正宗末品為流通於一一品前以來意品名釋文三科
分別其論經體先體後性體有五文三義二文三者隱假談
實以聲為體隱實談假名等為體假實合論性用為體義二
者攝境從心唯識為體攝相歸性真如為體性即圓成及有
漏無漏所攝中約藏分乘時會五門分別所被立一來五姓
之辨凡有三說皆與道氣御注金剛經疏宣演中所論體性
攝被相同氣與賁同為青龍寺僧二疏同簡稱青龍疏然則

賁之學殆出於魯殿夫此經者理事雙彰境智俱寂立五忍
行位十三法師為一切疏家所恒引用融二諦理明三假智
乃諸凡行者所當悟入昔智者撰疏約法性宗解秦譯今疏
多就法相義以立言代宗覽之曰開如來之秘藏示遵有之
迷津貫玉聯珠鉤深致遠豈虛也哉

續修四庫全書總目

卷

部

華嚴經文義要決問答四卷

唐新羅釋表良集

為黃龍寺沙門事蹟未詳黃龍寺為新羅名刹建於梁簡文

帝承聖二年新羅國王捨新宮為寺至陳天康元年始成太

建六年鑄丈六像至德二年建金堂貞觀十九年建九層塔

天寶十三年鑄大鐘重五十萬斤歷朝國王嘗於此寺設百

高座迎法師講經元曉即出家於此寺中此書紀華嚴義門

凡有十八章一七處九會義二說經時義三說經佛義四六

相五數十錢喻義六緣起義七探玄義即是十玄門八普法

義九發菩提心義十寶珠義十一如如義十二法藏義十三

義十四分教義十五住義十六行義十七十回向

義十八十地義於一一義以三門分別即釋名出體問答也

所集乃隋慧遠唐法藏慧苑新羅元曉義相及懷法師六家

之說又有靈辨法師安法師說各一則慧遠有十地經論義

記大乘義章法藏有華嚴探玄記教義章等慧苑有續華嚴

疏刊定記懷法師即著法鏡論者然慧苑為法藏弟子而文

中恒以慧苑列在法藏之前文中明處會以唐譯經為主晉

譯經品但附注其下新集慧苑刊定記作在法藏卒後藏卒

於先天元年而新羅釋梵修齋澄觀義疏歸新羅今此書不

於先天元年而新羅釋梵修齋澄觀義疏歸新羅今此書不

於先天元年而新羅釋梵修齋澄觀義疏歸新羅今此書不

引澄觀疏鈔可證此書作在開元以後貞元以前考三國遺

事云天寶十三年新羅國王請大德法海於皇龍寺講華嚴

經海與太賢齊名或即作於此時而員或法海弟子歟

續修四庫全書

卷

部

梵網經菩薩戒疏一卷

唐釋法銑撰銑姓孫氏

唐釋法銑撰銑姓孫氏

十五從師依年受具從恩貞大師受華嚴菩薩戒起信論天寶六年於蘇州常樂寺續盧舍那像大曆二年於常州講大經越僧澄觀嘗就席決疑撰義記十二卷今不傳大曆十三年卒春秋六十一事蹟見宋高僧傳此疏原本二卷見東域傳燈目錄注云或曰惠範門人今唯存上卷而卷端復殘闕多行應是釋經自我今盧舍那方坐蓮華臺始前二十四句頌為初文其疏今闕唯存末四行頌疏下是盧舍那頌我示如是頌等二十二句為第二彰益勸修文此下長行對機正

續修四庫全書總目

卷

部

說文也釋重戒中先以十門解義一犯因二犯具三業道四三時五次第六遮性七犯境八輕重九來報十相攝然後一戒中先作六門一制意二釋名三具緣四闕緣五對治六通基然後科文解釋皆為四段一舉能犯人二出所防過三教修對治四明違結犯文唯第四妄語戒末而止義趣不全依賢首疏也

毗那夜迦誡那鉢底瑜伽悉地品秘要一卷

唐釋

唐釋

合光撰光乃定國寺僧為不空三藏弟子開元二十九年不空三藏受金剛智遺命返五天竺并師子國廣求密藏光與慧晉等三上人隨往同受五部灌頂大齋經儀於天寶五年還京廣德二年置興善寺大德四十九員首居其次永泰二年敕為五臺山金閣寺功德使事蹟畧見於不空表制集毗那夜迦者此云障礙神即是一切為障者此障皆從妄想心生誡那鉢底此云歡喜以慈善根力令諸毘那夜迦生歡喜心然後呵責令不作障此尊經軌有六一菩提留支譯使咒

續修四庫全書總目

卷

部

法經二金剛智譯金色迦那鉢底陀羅尼經三善無畏譯大聖歡喜雙身大自在天毘那夜迦王歸依念誦供養法四不空譯大聖天歡喜雙身毘那夜迦法五即今本六為唐憬慧撰大聖歡喜雙身毘那夜迦天形像品儀軌彼卷初云我今於合光口傳而今本初云合光法師親從不空智和尚纔受此法然則此悉地品形像品合是一卷皆憬慧記又陀羅尼集經卷十一亦有此法今卷初列誡那鉢底真言生歡喜心真言調伏他惡真言後二真言詳述其秘相實義次說此三真言之印法三說此三真言之本尊像法四說修法狀及三

部尊真言即大日如來十一面觀音及軍荼利也。

續修四庫全書總目

卷 部

723

念佛三昧寶王論三卷

北京刻
經處本

唐釋飛錫撰錫未知何

許人初學律儀後於天台法行一心三觀與沙門楚金棲心
研習天寶初止終南紫閣草堂寺後詔典千福寺向三十年
代宗初詔參不空三藏譯場仍外研儒墨時多請其論撰事
蹟見宋高僧傳此論前有自序畧開二十門以明法華三昧
不輕之行念佛三昧般舟之宗上卷七門念未來佛謂念未
來速成三昧門嬰女羣盜皆不可輕門持戒破戒但生佛想
門現處湯獄不妨受記門觀空無我擇善而從門無善可擇
無惡可棄門一切眾生肉不得食門中卷六門念現在佛謂

續修四庫全書總目

卷 部

念現在佛專注一境門此生他生一念十念門是心是佛是
心作佛門高聲念佛面向西方門夢覺一心以明三昧門念
三身佛破三種障門下卷七門通念三世無不是佛謂念過
去佛因果相同門無心念佛理事雙修門了心境界妄想不
生門諸佛解脫心行中求門三業供養真實表敬門無相獻
華信毀交報門萬善同歸皆成三昧門於一一門皆假客問
以興起引諸經論堪稱廣博於古賢撰述引注維摩經遠公
念佛三昧序道宣續高僧傳等又有謝靈運淨土詠支道林
虞孝敬二讚蓋出僧傳及法華三昧師資傳等皆佚典也文

中極贊天台妙釋自來先德多約淨土而論念佛即極樂世界性相等至於就三昧而論念佛者唯有此論依天台法華三昧以顯圓理及清彭際清之華嚴念佛三昧論依賢首法界緣起以顯玄門耳

續修四庫全書總目

卷

部

佛頂尊勝陀羅尼經疏二卷

隋藏經本

唐釋法崇撰崇為千

福寺僧廣德二年置大興善寺大德四十九員崇與同寺僧

飛錫曇延同預其選餘事蹟未詳此疏卷上前有大曆十一

年勅天下僧尼誦尊勝真言勅沙門乘如惠朗謝誦持尊勝

真言表并答各一首乘如表不載於不空三藏表制集中疏

亦名教迹義記卷端序王竟以十門分別一釋其教主二以

處表事三顯教被機四見身同異二出經宗體六聽法儀軌

七見聞得利八釋經題目九翻譯時節十依文解釋釋文中

開三分謂教起因緣分聖教所說分依教奉行分初分有二

續修四庫全書總目

卷

部

序次分有十四段末分有十一段其中真言別以十門科判

具釋文義一一句下先注唐言乃不空三藏注義然後解之

此經功德救拔幽顯最不思議唐時持誦甚盛歷代經幢什

九為尊勝陀羅尼幢經典傳譯亦有多本如今疏第九門所

記有三譯即杜行顓譯日照三藏譯佛陀波利譯然釋藏更

有日照再譯本義淨譯本實為五譯藏外尚有善無畏不空

若那所譯俄軌六本夫密教自金剛智善無畏不空三德并

鑰接武弘傳震旦傳譯雖眾詮釋極寡良以微言密意功用

不測必經闡黎口訣而非凡愚能窺今世所傳唯有一行之

同

大日經義釋不空之金剛頂經義訣為能啟定門之秘鑰握
如來之密印至於顯密圓通理事一如開菩提速疾之門示
解脫吉祥之海者則良貴之仁王經疏及法崇之尊勝經疏
耳

續修四庫全書

卷

部

金剛般若波羅蜜經旨贊二卷 大正新修 唐釋曇曠撰

曠建康人為京西明寺沙門事道氣為師撰起信論廣後在

朔方撰金剛旨贊寶應二年於涼州造起信論略述後入燉

煌撰入道次第開決百法論開宗義記大曆九年又撰義決

以釋百法義記及二十二問本等其書久佚今於燉煌經卷

中始重得之此贊為英國大英博物館藏本大正藏經收編

入藏乃繼道氣御注金剛經疏宣演之作蓋蓋作偏宗無著

論及頌竟今序王中云無著天親金剛仙功德施四論若不

會融說何以委贊幽宗即取諸論意以申釋青龍疏也以五

續修四庫全書

卷

部

門分別一叙教興由二述經宗趣三顯經威力四明經所被
五贊經本文宗中立實相觀照文字般若不取境界眷屬二
者以前為經宗兼通文字趣中立教理行果四般若以理
果正為經趣兼通教行威力中立十種威力所被中立正因
緣因正因謂究竟遠性真如本覺一切眾生皆有佛性究竟
成佛緣因即差別近因五性不同贊經文中依無著論科正
宗為三分初從時長老至善付囑諸菩薩為種姓不斷次世
尊善男子至願樂欲聞為發起行相後從佛告須菩提至應
作如是觀為住所住處廣分十八所應住法文義相攝勒為

同

周延

卷

唐釋曇曠撰曠所著

國報

卷

6-726

及楞伽經以為證。夫此論古疏開釋多家。廣略殊解。是非異途。今世所傳僅四五部。今得此記。不唯可以探本論之旨歸。抑亦足以搜唐賢之眾說。亦云幸矣。

大乘起信論略述二卷 大正新修 大藏經本 唐釋曇曠撰。曠所著金剛經旨贊起信論廣釋。今已著錄。此述乃在涼州撰。卷端有沙門澄漪序。世已久佚。今於英國大英博物館法國國民圖書館所藏燉煌經卷中得之。大正藏經收編入藏。文中以三門分別。一明造論意。謂令自他離妄顯真。二顯論宗。謂以大乘教理為宗。大乘行果為趣。三解論文義。先解題目。後述論文初頌為序分。中間長行為正說。末頌為流通。以如來藏釋一心義。以梨耶自體分見分。不相應心為三細。以分別事識釋六粗。生滅門中本覺真如非定常一故。為無明熏起染相生滅門中本覺真如內熏不覺。令成厭求。故有淨用。淨熏者。真如體相二大。內熏為因。用大外熏為緣。大義皆宗。海東賢首二疏。曠師於建康習唯識俱舍。後遊京邑。專業起信金剛。然起信與唯識差別多門。如四智二覺三身之義。真如真智唯識熏習執障行位諸說。立義互乖。難以和會。今略述中亦專約本論文旨。縮攝綱要。於唯識異義。不復援引融通也。

大乘百法明門論開宗義記四卷

金陵刻經處本

唐釋曇曠撰

曠所著金剛經旨贊起信論廣釋略述今已著錄此記久佚
今於燉煌經卷中重得之大正藏經據英國大英博物館及
法國國民圖書館藏本收編入藏金陵刻經處別據其他藏
本刊刻流通卷端序王竟開發論宗五門分別一明所因謂
所依因及所為因各有五種二顯所緣即造論及傳譯因緣
三彰所宗明十六種外道及小乘六宗大乘二宗四辨所歸
約藏乘時分以辯五解所言謂題目及文義釋題目中言瑜
伽論有本地分而無本事分對法論有本事分而不明百法

續修四庫全書總目

卷

部

故立兩釋。一地與事名異義同。二本事廣論未釋。又謂百法明門即是初地菩薩正思正說百法明門。此解殊嫌強為牽合。未必然也。列八識中以十門分別。一釋名顯體。二心所相應。三所緣境界。四諸分行相。五諸量同異。六諸受有無。七所依多少。八所緣具闕。九能所同異。十斷常體殊。皆依唯識論釋十一色法中有三義別。一釋其總名。二總中別名。三別中別名。於諸心所有法中。雖不開章門而釋十一善六煩惱二十隨煩惱。文義甚繁廣。夫百法論畧陳唯識名義。近之可以斷惡修善。遠之可以達俗會真。基解文多闕佚。光疏釋詞簡

切曠記詮叙清晰以較忠疏淵廣差堪比擬精峭似若稍遜此時代之所限耳

續修四庫全書總目

卷

部

大乘百法明門論開宗義決一卷

大正新修
大藏經本

唐釋曇曠撰

撰曠所著金剛經旨贊起信論廣釋略述百法論開宗義記今已著錄曠公以先於燉煌所撰百法論開宗義記旨贊文幽學者難究遂於大曆九年更旁求衆義開決疏文使夫學徒當成事業其書久佚今於英國大英博物館法國國民圖書所藏燉煌經卷中得之正大藏經收編入藏卷端先自序竟次釋自開發論宗五門分別一明所因章起而疏前序王則別有決釋乃後時所作其文別行此中於釋論所宗及十煩惱最詳餘心法心所有法次之自色法以下列義較少釋

續修四庫全書

卷部

五位中立諸量以定宗數引真諦舊說於瑜伽唯識外兼引雜集無性攝論阿含俱舍等然百法論初總標真俗云一切法無我自來疏家多於一切法詳辨教義廣開章門於後無我義但畧叙梗概粗顯方隅遂使中道圓理未能盡彰曠公義記雖於卷初開發論宗云依圓理勝境起勝解圓照而後章記文仍欠周備至於義決卷末更嫌疎簡矣

大乘入道次第章開決一卷

大正新修
大藏經本

唐釋曇曠撰

所著金剛經旨贊起信論廣釋略述百法論義記義決今已著錄此書解智周之大乘入道次第章世已久佚今於英國大英博物館法國國民圖書館所藏燉煌經卷中得之正大藏經收編入藏惜卷末殘闕唯至第一大門行位修斷中斷障之修習位總斷中間而止文中要義如釋有漏無漏謂有漏有二一者性漏有三謂欲漏有漏無明漏二者有漏有五謂五色根五塵境惡心品善心品無記心品無漏有五即五般若釋五果六果相攝開為二門先明五果後顯配攝

續修四庫全書

卷部

於五果各開二種釋三種法輪開為三門一明體性有自性因起助伴境界得果五種二釋名字法有二義輪有四義三釋轉義釋因緣所緣緣之體各有二種皆極精審夫智周原作述大乘教理行果四十二位悟入淺深信可謂圓攬羣經甄明次第然文約義著初學難曉今此記纂大教之樞要舉法網之大綱指示方隅搜剔幽奧千載之下得獲指南不亦幸歟

大乘二十二問本一卷

北京刻
經處本

唐釋曇曠撰曠所著金

剛經旨贊起信論廣釋略述百法論義記義決入道次第章
開決今已著錄此本已佚大正大藏經據英國大英博物館
藏燉煌經卷本收編入藏然卷首殘闕其第一問缺其前半
故不著撰人今勘北平圖書館藏全卷本前有曇曠自序文
云況曇曠識業荒唐學業膚淺又云伏枕邊外馳戀聖顏深
問忽臨心神驚駭然則此問乃曇曠於燉煌時答代宗所問
第一問菩薩如何令眾生除煩惱第二問不退入行菩薩內
修法門第三問修三業第四問無縛無解第五問佛有餘無

續修四庫全書總目

卷

部

餘涅槃第六問三身第七問六度及本性是一切智第八問
發菩提心第九問十地菩薩幾有想幾無想第十問菩薩解
脫行第十一問菩薩法身與佛身差別第十二問菩薩涅槃
與輪迴無別第十三問菩薩不著涅槃不染世間第十四問
智慧方便二種雙行如何起行第十五問三乘於六塵境各
如何見第十六問三乘初發心相第十七問三乘涅槃第十
八問三乘是究竟抑方便及得成佛不第十九問聲聞涅槃
如佛無異此是定說是不定說第二十問一切諸法本來涅
槃如何更須修道第二十一問藏識與大智是一是異第二

十二問佛滅度後分為四部如何是同如是諸問皆是初心
於佛法中最易生執處答中言理者以第六第十八第二十
二為最詳明行者以第三第十六為最要廣叙諸宗深明綱
要誠宜人執一編足以啟信祛惑也

續修四庫全書總目

卷

部

大方廣佛華嚴經願行觀門骨目二卷

成都刻
經處本

此簡稱

云華嚴骨目唐釋湛然撰然俗姓戚氏常州人初為左溪玄朗弟子以處士傳道天寶初始登僧籍從曇一律師受習律範次於吳郡敷行止觀祖述所傳章句凡十數萬言止觀之盛然之力也建中三年卒春秋七十二法臘三十四事蹟詳宋高僧傳本傳所著華嚴骨目等十五部今均著錄此卷乃摘錄唐譯華嚴經三十九品之要略百取二三用擬觀本而已會處品卷皆先標顯於每品下先略注大旨然後撮集經文於世主妙嚴品始成正覺下注云即異壽量久成不同阿

續修四庫全書總目

卷

部

含菩提樹下任運在迹別國教也夫華嚴經開諸佛秘藏顯如來性海初學者難測其涯罔識其趣今茲所錄所以示全經之方隅為玄覽之要門若以之為攝心入觀之綱宗亦足以明諸佛之果海眾生之理本若依之讀誦受持則非所宜華嚴大教金口所宣大士所集孰得而刪削之耶

維摩詰所說經略疏十卷

揚州衆香
庵刊本

隋釋智顗撰唐釋

湛然畧然所著華嚴骨目等十五部今均著錄昔隋煬帝為晉王時從智者受菩薩戒欲得一經用為心要智者為之述維摩經文疏令侍者隨筆錄成佛道品後章安所補文頗繁廣學者弊之荆溪乃刪裁去取帶義必存言繁則翦三分取二舊體宛然不易其本卷端有自序及梁肅序自宋時釋遵式奏請入藏講學之徒皆用略疏而廣疏寢廢唐之道暹宋之智圓皆嘗撰記以釋畧疏考自荆溪撰法華玄義釋籤法華文句記止觀輔行而世之習天台教觀者唯以三大部為

續修四庫全書總目

卷

部

宗本殊不知智者之立四教三觀四悉檀義悉出維摩摩訶止觀開章為十後三章中果報寄在華嚴起教托諸法華旨歸盡於涅槃既全未說故荆溪於法華玄義文句不得不詳為消釋涅槃自有章安之疏然前七章中大意文有兩卷方便正觀文凡七卷而釋名體相攝法偏圓四章文總共有一卷所以略之者以其盡在維摩文疏故也荆溪既於止觀中於此四章已廣弘傳故於文疏不及詳記但修止觀必先明悉止觀名體攝法偏圓方能於不思議境獲得正觀然則維摩略疏信為習天台宗者所應首初講學服膺者也若謂天

台有四大部誰曰不宜

續修四庫全書總目

卷

部

五

止觀義例一卷

天津刻
經處本

唐釋湛然撰然所著華嚴骨目

法華玄義釋籤等十五部今均錄此卷以七例解摩訶止觀

大意第一所傳部別例謂此一部為圓頓佛乘正行之大體

第二所依正教例謂唯依二經一依法華本迹顯實二依涅槃

繫扶律顯常第三文義消釋例於詳究文義中謂文義文相

各有十例於消釋體勢中謂文勢義勢亦各十例第四大章

總別例謂十章十境十乘離合同異之義初述十章義次明

十境義後叙十乘義凡為五釋一總釋二別釋三橫豎四句

釋此三具如大部四附文來意法相釋於一一法中各例五

續修四庫全書總目

卷

部

意五與他所立永異釋復開總別總有十條別則於一一法

各具四意第五心境釋疑例凡有二十番問答末一問答中

引大師口決中偈一章謂口決純為治病此書今不傳第六

行解相資例謂此十章攝行解始終自他因果盡也第七喻

疑顯正例當時於天台宗中有立兩種頓教謂漸頓頓頓者

故荆溪破之於此文中問者荆溪立問答則異師所答喻者

荆溪晚喻於此可知當時天台之學已漸分歧而荆溪振興

之功為不虛矣

止觀大意一卷

大津利經本

唐釋湛然撰然所著華嚴骨目

法華玄義釋籤等十五部今均著錄此卷乃因員外李華之

請而作初略明五重玄解十義融通謂修法華三昧應依法

華經方便反譬喻二品次即撮述十卷摩訶止觀之文謂初

二卷略釋綱紀第一卷中約四弘誓四諦六即以簡偏圓發

心之相第二卷中約四種三昧明修圓行約初住明感圓果

約化儀化法明起八教約秘密藏明歸三德後之八卷廣明

行相第三卷釋名辨體明攝法判偏圓第四卷中明二十五

方便第五六七卷明正觀十法即觀不思議境起慈悲心安

續修四庫全書

卷部

心破法徧識通塞道品調適助道對治知位次安忍離法愛

如是十法上根唯初一法中根唯二或七下根方具十也第

八卷明煩惱病患業相魔事四境第九卷明禪境第十卷明

見境十種觀境之中上慢二乘菩薩三境未說也全文不過

四千言而概括大部三百餘紙之義包籠造盡誠所謂大綱

如此綱目可尋者矣大部之初釋大意中所開五門曰發大

心修大行感大果裂大網歸大處今易大為圓又易裂大網

歸大處為起八教歸三德以本文十章中第八果報第九起

教第十旨歸未說故易其名指寄在此畧示梗概初學可尋

周

耳

續修四庫全書

卷部

周

觀心誦經法記一卷

北齊劉
經處本

唐釋湛然撰然所著華嚴

骨目法華玄義釋籤等十五部今均著錄此記釋隋智者說

觀心誦經法初總述大意次於當文節目立序正流通三分

指示觀法境智智有空假中義則具六度權實三因三德次

約十乘以科文依以修行於理略足更攬廣文以點宗要使

十乘觀法不出於誦持所觀十境徧通乎聲色末藉問答明

誦經五陰之境以顯觀心之行夫智者撰法華三昧懺儀其

修行方法有十法於中九者誦法華經十者思惟一實境界

則深尊者以世行人但粗讀懺文禮念軌儀散情昏重運想

續修四庫全書總目

卷

部

難成遂依本文總歷十法結要事理別撰法華三昧行事軍

想補助儀一卷但其中於第九誦經一科運想之儀全無所

述良以寄在此文也且天台立圓五品第一隨喜第二讀誦

第三講說然則讀誦實為台宗修行中最要之法與坐禪相

為表裏端坐觀實相初心行者難以得入誦經之際因言達

旨隨文入觀從音聲而起觀照攝心則易是故此記為初心

行者禮修法華三昧之先所應熟讀深思者也

無得無依大乘四論玄義記七卷

續藏
經本

隋釋慧均撰均

事蹟未詳續藏經本題均正撰考日本釋光太法師三論真

如珠起目中注云慧均僧正作是均為具名正乃其官職也

文中於興皇法朗獨加大師之稱蓋其弟子無疑原本十卷

今闕卷一三四唯存七卷凡有九義卷第二為十地義之後

半即二明斷伏三料簡兩門及全則心義卷五為二諦義有

十門一明大意二明釋名三論立名四明有無五辨觀行六

論相即七明體相八辨絕名九明攝法十明同異而第八已

下三門闕文蓋原卷殘佚卷六為感應義卷七八為佛性義

續修四庫全書總目

卷

部

卷九為二智義各有四門一大意二釋名三明體相四廣料

簡卷十為三乘義有四門一釋名二體相三廣料簡四明五

乘莊嚴義三位義各有三門一釋名二體相三料簡通破諸

家有所得見而明興皇無所得中道義夫興皇初受禪法於

寶誌受傳戒於承師次稟南嶺仙師或議論竹園靖公之思

曇傳嶺山之三論繼其學者厥為嘉祥嘉祥著述雖富而晚

年學說屢變非復山中之舊觀今此記純以興皇為宗且多

引舊辭上自羅什僧肇道生下至梁之開善智藏南嶺陳之

龍光建初報恩凡三十餘家是故欲考知梁陳之際南北諸

師成實毘雲攝論地論諸宗義者此記其首學數卷五以下諸卷末皆有題記云顯慶三年歲次戊午十二月六日興輪寺學問僧法安為大皇帝及內殿故敬奉義章也日本永承東域傳燈目錄有三論廣章十二卷亦均正撰今不傳云

續修四庫全書

卷

部

四分律刪繁補闕行事鈔批二十八卷

續藏經本

唐釋大覺撰

撰覽事蹟未詳此書卷端題江東杭州華嚴寺沙門大覺故亦名華嚴記初序王竟次略開六門一教起所因二結集所由三分部時節四律本翻譯時代不同五釋詮宗各異并釋題目六判文解釋凡有兩重初翻之中分四第一釋鈔序第二略列三十篇名即總束為五言偈六句第三釋十門第四廣釋三十篇之義唯至標宗顯德篇第一明戒體止始自卷初至此凡兩卷題云四分律鈔講前加行方便蓋是懸談以備別行自卷三初第二翻隨文判釋就中四分第一釋鈔序

續修四庫全書

卷

部

第二略釋三十篇名第三釋十門第四廣解三十篇之義以記卷二十八末前三分文較初加行方便中所記約廣二倍夫道宣律師所撰四分律行事鈔乃律府之樞機行持之關鍵唐代疏釋約四十餘部今存者不過二三家以此批為最古所引多初唐舊解如玄徽通深融濟雲悟大慈義宣大亮恒景法琳志相等說是諸師皆有鈔記見宋戒月行事鈔諸家記標目中今悉不傳然今本凡玄說皆誤作立說據景雲行事鈔簡正記中所引可証也又有法願法礪定賓及應瑒榮崇策等說既集羣宗之大成是誠為戒義之瑰寶考其撰

習文

續修四庫全書

卷

椰

大正新修
大藏經本

唐釋

慈日撰。日俗姓辛氏。東萊人。遊於西域。禮謁聖蹟。訪善知識。閱十八年。開元七年。返達長安。進佛像梵籙。賜號慈三藏。動信淨土之業。天寶七年卒。春秋六十九。事蹟見宋高僧傳。本傳。此集卷初。歸敬偈七言二十句。次序大意。謂初卷先叙異見。以教及理。逐遣知非。次第二卷。廣引聖教。成立淨土念。佛正宗。次第三卷。會釋諸教。古今疑滯。所謂異見者。乃是禪宗執空者。呵淨土為著相等。廣引經論。金剛涅槃佛觀思金光明法華維摩華嚴梵網無量壽十六觀造像等經。以難破。

續修四庫全書

答

謝

神會和尚遺集四卷 亞東閣 唐釋神會撰會姓高襄陽

人初投本府國昌寺穎元法師出家繼謁曹溪慧能禪師開

元八年教配任南陽龍興寺二十二年於滑臺大雲寺建立

南宗宗旨定南頓北漸之是非天寶四年入洛陽居荷澤寺

大行禪法天寶十二年被詣聚教點弋陽又移武當襄州荆

州等處安史之亂軍興絕資用裴冕計置戒壇度僧稅補以

助軍需韋諷會主其壇度上元元年卒春秋九十三事蹟詳

宋高僧傳及唐宗密圓覺大疏鈔中此集乃近人胡適集錄

法國國民圖書館所藏燉煌寫經三卷及英國大英博物院

續修四庫全書

卷 部

所藏燉煌寫經一卷法國所藏三卷中為語錄一卷凡答

素問五十則與日本石井光雄氏藏燉煌本神會禪師語錄

略同而先後次第頗有移易石井本卷末有達磨以下六祖

略傳及大乘頓教頌一篇中所說一行三昧及金剛經義

與六祖壇經相策應又菩提達磨南宗定是非論二卷乃開

元二十一年與崇遠法師論義而弟子獨孤沛所撰者英國

所藏為頓悟無生般若頌即景德傳燈所載荷澤大師顯宗

記也考其於荷澤為四世弟子其贊荷澤宗云是達磨遠

來之本意以空寂知一切攝盡洪州牛頭以拂跡為至極但

同治

得遺教之意真空之義唯成其體失於顯教之意妙有之義

則其用也又洪州於頓悟門雖近而未的於漸修門有誤而

全非牛頭於頓悟門而半了於漸修門而無虧北宗但是漸

修全無頓悟荷澤必先頓悟依悟而修然考曹溪別傳中稱

神會答六祖吾有一法無名無字無頭無尾之問曰是諸佛

之本源因受付囑而今本壇經則曰也只成個知解宗徒然

則荷澤語錄重在表詮與諸家機鋒側於通詮者永別而其

頓悟漸修亦與諸家修與不修是兩頭語者不同且文中多

引勝天王維摩華嚴智論金剛經論等諸經教按其旨趣始

續修四庫全書

卷 部

與大珠相近及五家大弘但得本何愁末乃至體用何妨分

不分之說盛而荷澤之道衰亦有其由矣

同治

淨名經集解中疏二卷 大正新修 唐釋道液撰

蹟未詳貞元錄永泰元年不空三藏重譯仁王般若經時資

聖寺沙門道液證義大曆四年譯虛空藏經時西明寺主沙

門道液證義貞元四年般若三藏譯大東理趣六波羅蜜經

時資聖寺沙門道液潤文貞元十四年般若三藏譯普賢行

願品時無復其名是已先卒矣日本永慈東域傳燈目錄中

有淨名經疏五卷關中疏十卷關中疏四卷關中疏料文一

卷關中疏釋批二卷關中疏釋微二卷皆注云道液撰唯四

卷疏下注曰具云集解殆即此書高麗義天錄亦維摩經關

續修四庫全書

卷

部

中集解四卷道液述可見唐時傳習甚廣今此本乃據法國

國民圖書館及英國大英博物院藏熾煌經本勘定編入

者以原卷為草書繕錄時字頗訛誤又有商務印書館排印

本乃就北平圖書館藏熾煌經本彙輯勘定者又雖無誤而

字有殘缺且佚其疏序據序末云上元元年歲次因項永泰

初祀又於長安善提道場夏再治定卷端題消聖寺沙門道

液集時代寺籍皆與貞元錄合蓋集羅什僧教僧肇道生四

家之註而益以科判補為解釋今世所傳維摩經集注亦稱

維摩經集注有廣略二本廣本十卷略本四卷以較今所集

時往往此猶加詳焉肇註為習三論者之宗本今得其完作

於千載之下是誠如原卷體清跋文云秘藏常聞廣布真如

之理蓮宮永麗弘分般若之源者矣體清乃道液之甥見大

正藏天台分門圖東域傳燈目錄又有金剛辨宗二卷亦道

液撰蓋記密乘宗趣者也

續修四庫全書

卷

部

淨名經闡中釋抄二卷

大正新修
大藏經本

唐釋道液撰

淨名經集解闡中疏今已著錄此抄乃據法國國民圖書館及英國大英博物院藏燉煌經卷本會勘編入者卷上卷下首題皆作淨名經闡中釋抄而上卷末題淨名闡中釋批下卷末題淨名經闡中抄考日本永超東域傳燈目錄有淨名經闡中疏釋批二卷道液撰殆即此書也初依曹宗法式立五重玄義有廣略兩翻初略明五重者以不思議入法為名不思議真性解脫為體不思議佛國因果為宗不思議權實折伏為力用不思議帶偏顯圓為教相又明五義次第所以

續修四庫全書

卷部

次廣明五重者釋名有三初辯教起所因次明翻譯帝代後正釋經題初中又有通別兩門通諸經則有三意於中略述四志權別明此經略述四意翻譯中只列六譯闡不及東譯祇多寶譯經題中亦開別通二門別中又約教行理三科理中先明別名即定辯人名後分人法八即維摩法即不思議舉九師之說而於天台獨詳明經體中略開三意一辨體所以二正明經體三簡偽顯真明宗中不開章門辨力用中亦為三意一明權實二明折攝三正通經文判教三意一辨教相意二明古今同異三正判此經次釋肇序及什肇生教

四師略傳然於集解及疏又中所有名義隨要詮釋卷上紀佛國方便二品卷下始弟子品訖囑累品於教理多引智論及天台記於名相多引法相家言如俱舍惠沼崇福等師說然道液為天台學者可以無疑故大正藏中又有燉煌本闡中疏科文殘卷而題云天台分門圖殆有由矣

續修四庫全書

卷部

淨土五會念佛誦經行儀二卷 大正新修 大藏經本 唐釋法照

撰。照不知何許人。永泰中自東吳遊於廬阜。徑步衡峯。為承遠弟子。永泰二年於南岳彌陀臺入般舟念佛道場。大曆四年於衡州胡東寺起五會念佛道場。集得感通。五年入五臺建竹林寺。卒。年未詳。於淨土宗為第四祖。事蹟詳宋高僧傳本傳。及日本塚本善隆唐中期淨土教中法照傳考。此儀乃據法國國民圖書館藏熾煌經卷本收編入藏。文凡十門。前六門及第七門前半在第一卷中。今佚。今本自彌陀經往生呪始。次叙呪威力。往生靈驗。寶島讚是為第七門。第八讚佛

續修四庫全書總目

卷

部

得佛得五門初問答。明益火載諸讚凡十六觀讚。阿彌陀經讚此二釋淨選撰。維摩讚涅槃讚般舟讚此一慧日作。道場讚無量壽讚觀世音讚大勢至讚出家樂讚淨土樂讚諸觀世音讚六根讚多珠法師淨土禮讚善導和尚淨土禮讚。第十五篇第九化生利物門。畧明往生之果。第十回向發願門。即天台回向發願文。復總結十門。廣引經論勸信。如維摩涅槃華嚴賢聖觀經禪要等。文叙永泰二年於南岳入般舟道場感通。卷下則自第八讚佛得益門分出。廣錄諸讚。如無量壽觀經讚阿彌陀經讚此二法照作。散花供養讚神華作。淨

土五會讚法照作。極樂五會讚五會妙音讚極樂欣厭讚。振作極樂莊嚴讚法照作。讚此娑婆願生淨土讚慧日作。歸向西方讚念佛之時得見佛讚高聲念讚法照作。極樂寶池讚六道讚數彌陀觀音勢至讚法照作。西方十五願讚極樂連珠讚歸西方讚法照作。四十八願讚隨心歡西方讚惟休作。西方雜讚西方讚善導作。西方讚慧日作。西方極樂讚淨土五會讚西方極樂讚淨土法身讚此四皆法照作。淨土五字讚嚴苦歸淨土讚都凡二十九篇。卷末跋云大曆九年冬初十日於北京龍興寺再述。

續修四庫全書總目

卷

部

淨土五會念佛略法事讚二卷 隋藏 唐釋法照撰照所

撰淨土五會觀行儀今已著錄今本前畧叙大意云若廣作

法事具在五會法事儀三卷啟讚彌陀觀經廣說由序問答

釋并在彼文是此讚即略彼作法次畧叙通場法事次第儀

節及明五會利益次為云何梵讚讚文莊嚴文散華文五會

念佛即是持六字佛名第一會平聲緩念第二會平上聲緩

念第三會非緩非急念第四會漸急念第五會四字轉急念

也次為寶鳥讚維摩讚相好讚法照法師五會讚法照法師

淨土樂讚離六根讚正法樂讚西方樂慈慈三藏般舟三昧

續修四庫全書

卷 部

讚卷下為菩薩子讚鹿兒讚讚觀世音讚道場樂讚小般舟

三昧讚相好讚出家樂讚願往生讚般若讚小通場樂讚大

樂讚彌陀讚觀世音讚大勢至讚文殊讚淨蓮法師觀經讚

彌陀經讚新觀經讚新彌陀經讚散華讚淨土五會讚莊嚴

五會讚五會妙音讚極樂莊嚴讚序綜法師禮讚文木全只

有十一禮藏鉤樂父母恩重讚新華臺讚凡品往生讚勸修

行偈於中卷上淨土樂讚與卷下文殊讚觀經讚各一百五

錯簡總計凡又讚偈等四十五篇然而聲韻不傳雖有其辭

末之何也已矣

妙法蓮華經玄贊抉擇記二卷 隋藏 唐釋崇俊撰擇法

消集疏後為杭州天竺寺沙門法清居揚州禪智寺為俊弟

子既為律師此記原本八卷今唯存卷一二兩卷卷端有大

曆三年揚州龍興寺沙門藏諸序稱俊於玄共所譯經論過

耳必誦過目必了以斯贊玄典遂博考舊文裁換新義附于

茲文隨而抉擇門人法清每正釋之餘旁談玄理展為八卷

成一家言考其淨三藏遺書云付弟子門人智積崇俊等今

記卷二中引義淨語稱為為福三藏於文字音訓多作先師

云云於古鈔記唯引智周攝釋然則其此疏時崇俊蓋已示

續修四庫全書

卷 部

寂而崇俊為義淨弟子法清之學又旁承於智周者也記釋

玄贊始自序王記於六門分別中第六釋經本文內復與

取德文止義頗精密卷二末有日本文治四年題記即宋淳

熙十五年考日本藏後注進法相宗章疏有崇俊注唯識論

二十卷凝然華嚴宗章疏有崇俊正理註釋一卷藏俊錄中

又有因明入正理論纂要記義斷記各一卷註云俊清抄蓋

本是崇俊撰而法清記者永超東域傳燈目錄亦有唯識義

翼七卷崇俊撰法清釋然則崇俊之新義別章法清從而暢

行之師資角立之美聲彩風行之盛法門之榮也

江西馬祖道一禪師廣錄續藏經本 唐釋道一撰 一姓馬氏

漢州人削髮於資州唐和尚受具於渝州圓律師賜南嶽懷

讓禪師發明大事傳曹溪心印弘禪法於天下貞元四年卒

春秋八十事蹟見宋高僧傳本傳及權德輿撰塔銘續藏經

中有其語錄二本一本題馬祖道一禪師語錄即是古尊宿

語錄卷一所收然古尊宿語錄乃宋紹興初兩藏主集南泉

以下二十二家示眾機語刊於福州鼓山實唯二十家初無

馬祖等語錄殆咸滿閣重刻於杭州增入一十六家始載馬

祖始末凡開示一則問答語句一十二則題云馬祖大寂行

續修四庫全書總目

卷 部

狀下云語錄一本題馬祖道一禪師廣錄乃明萬曆間一心

傳公所集四家語錄本初叙馬祖始末次示眾三則機緣語

句二十九則皆自傳燈聯燈諸錄各家參錫因緣中集錄者

雖非古作頗稱完備南嶽馬祖之傳乃宗密釋源都詮集序

及禪門承襲圖中所謂江西宗或洪州宗者也述其大旨曰

分別動作即是佛性以念念皆真為悟信任性情隨心為修

而詳之曰於頓悟而來的於漸修而全非然六祖之門若法

海之集壇經神會之定宗祖皆以金剛經為宗本得其骨肉

耳若懷讓行恩慧忠方真得其髓者故馬祖示眾仍以楞伽

為印曰佛語心為宗無門為法門禪宗正統捨此而維故能
開五葉於後昆今此錄雖晚世所集欲於言下知歸頓明大
事者所不可廢也

續修四庫全書總目

卷 部

司馬

大乘心顯性頓悟真宗論一卷 大正新修 唐釋大照

撰照事蹟未詳此卷乃據法國國民圖書館藏燉煌經本

收編入藏者卷初自序云居士俗姓李名惠光雍州長安人

法名大照前事安國黎後事會和尚安者嵩嶽慧安為北宗

神秀弟子曾則荷澤神會禪師為南宗慧能弟子也卷端題

沙門大照居士慧光集釋文中假居士問而大照禪師答論

真性自性正智妄念三來一來凡心聖心乃至廣明八識四

智三身三寶三毒六度等義間引維摩法華金剛楞伽經文

然其言八識則曰意識分別薰於末那遂即執取轉重第八

續修四庫全書總目 卷一 部

而不知意識之起由於第七故名意根第七唯錄第八見分

以為我相何得執取意識之重其言四智則曰轉前五識為

妙觀察智轉第六意識為所作智顯與經論相悖且強為解

釋其言一體三寶雖未的當尚可牽合至於別相三寶住持

三寶則更望文生義別相乃就自身立三寶住持乃約弘化

立三寶亦與教理相違至於談禪理處唯言息心不起觀因

緣性空乃至常求無念實相仍不識北宗宗旨而雜入南宗

泯絕無寄之旨既自失其指南終何裨夫妙義聊以唐人遺

墨而姑存之亦使後世知禪人之紊亂教綱由來久矣

刪定止觀六卷 北京刻 唐梁肅撰肅字敬之安定人建

中初文辭清麗科擢太子校書郎累轉左補闕翰林學士貞

元九年卒春秋四十一事蹟見全唐文崔元翰梁君墓誌崔

恭梁肅文集序及新唐書大藝傳肅早從釋氏學傳天台宗

教於荆溪志在一乘最為精博以天台之摩訶止觀文義弘

博覽者貴日乃刪定為六卷於興元元年首事上元二年方

畢人總而序之作止觀統例謂止觀乃救世明道之書自叙

刪定大意云灌頂集成此書不以文辭為本或失則繁或得

則野於是整其宏綱撮其機要理之所存教之所急或易置

續修四庫全書總目 卷一 部

之或引申之其義之汙其辭之鄙或難除之或潤色之大凡

浮疏之患十愈其九廣略之宜三存其一考其所刪定住乎

一乘明彼法體知心要而達教源識權實以周境智一是以

立觀行行為本無業文繁句之煩其統簡之功精矣慎矣荆

溪輔行綱羅之備梁氏刪定綜理之要誠異曲而同工況梁

氏之文粹美深遠雄渾雅健崔恭肅其制作無以抗敵釋氏

之鼓吹諸佛之影響崔元翰謂止觀統例幾手易之繁辭是

殆義理生知者歟卷末附賀者大師傳論亦名天台法門談

亦梁氏作也

瑜伽師地論義疏二十二卷

宋藏遺本

唐釋清素撰素

蹟未詳日本永超東域傳燈目錄中有法華玄贊記四卷大

請問經疏一卷百法論義聚二卷成唯識論記十卷周明入

正理論義衡二卷疏記二卷纂要記一卷法苑記四卷日本

平祚法相宗章疏有法苑旨趣一卷高麗義天錄有成唯識

論義鏡鈔十二卷皆清素撰無傳者此疏義天錄作四十

卷至元法寶勘同錄作四十一卷世亦久佚今據山西趙城

廣勝寺藏金藏本重印唯存二十二卷於中完好者僅四卷

計卷一釋論一二卷四前闕一紙餘釋論七八九卷六前闕

續修四庫全書總目

卷

部

三紙餘釋論十一二卷七前三紙殘損釋論十二三四卷八

釋論十四五六卷十一闕後半卷釋論二十五六七八卷十

二前闕三紙餘釋論三十三十一二三卷十五前闕一紙餘釋

論三十七八九卷十七前闕二紙餘釋論四十三四五六卷

十九釋論四十八九五十卷二十前闕二紙餘釋論五十五

十一卷二十六前闕三紙餘釋論六十六七十一二三四卷二

十八前闕三紙餘釋論六十六七八九卷二十九前闕數行

釋論七十七十一二三卷三十前闕三十九紙餘釋論七十

五卷三十一前闕四紙餘釋論七十五六七八卷三十二釋

論七十八九卷三十三前闕半紙釋論八十八九十卷三

十四釋論八十二三卷三十五釋論八十四五六卷三十八

前闕一紙餘釋論九十二三卷四十後闕三十四紙餘釋論

九十七卷七卷八卷十一卷十九題大安國寺沙門清素述

卷三十二三十四三十五四十題覺山明教院沙門澄淨述

餘卷首端殘闕不可考宋藏遺珍本瑜伽師地論記卷一末

有宋李燁序云真定覺山有其疏本高麗義天錄有澄淨述

瑜伽論科十四卷中料一卷大料一卷及因明論義雄鈔七

卷疑澄淨與清素為同學或其弟子今本卷一初清素自序

續修四庫全書總目

卷

部

云大唐貞元中歲次大荒落皇帝御字二十有二載即貞元

十七年宋高僧傳端甫傳云傳唯識於安國寺素法師考其

時在貞元之初是此書作在清素晚年或未及完成而澄淨

補足之耳釋義雖不及倫記之詳而料文周密過之習瑜伽

者之良導也

百丈懷海禪師語錄二卷 四家語錄本 唐釋懷海撰海姓王

此福州長樂人為道一禪師弟子與西堂南泉同號入室後

新吳百丈山創立禪居不立佛殿唯樹法堂不論高下盡入

僧堂設長連牀朝參夕聚飲食隨宜行香請法至今遵行不

替號曰百丈清規元和九年卒春秋九十五事蹟詳宋高僧

傳本傳此錄乃合二錄而成一為百丈懷海禪師語錄凡載

百丈始末及機緣語句二十五則於黃蘗問馬祖言語黃蘗

虎話黃蘗問野狐話皆錄為仰父子拈評之言蓋為仰高派

所集也二為百丈懷海禪師廣錄乃百丈示眾之言文中嘗

續修四庫全書 卷 部

引三祖信心銘又古尊宿語錄中百丈語要亦由語錄廣錄

合集而成語錄所載機緣語句凡二十一則較四家語錄本

缺五則多僧問抱璞投真一則廣錄較四家語錄本缺卷末

六則餘咸同替仰山贊曰馬祖出八十四人善知識百丈得

大機黃蘗得大用餘者盡是唱導之師今觀此錄如再參馬

祖聖佛因緣野鴨話野狐話併即咽喉唇吻作麼生道話獨

坐大雄拳話黃蘗問從上諸聖何法示人語確乎其為辨龍

蛇眼目起佛祖機謀融治乾坤指揮神策機用顯發鉅鑰萬

類其孰能當之

四庫全書

略說三歸五八戒并菩薩戒一卷 續藏經本 唐釋澄照撰照

事蹟未詳此卷端題安國寺沙門澄照撰初授五戒法次授

八戒法後授菩薩戒法五戒法中先總序大意次作八門第

一說受由序第二請聖證明第三翻邪歸依第四懺除往業

第五說法開悟第六正發律儀第七示相護持第八發願回

向引薩婆多論俱舍論最無比經維摩經以明三歸五戒功

德八戒法中亦作八門第一說受由序第二請聖證明第三

翻邪歸依第四懺除往業此三不出其文注云如前五戒又

第五說法開悟第六正發律儀第七示相護持第八發願回

續修四庫全書 卷 部

回此一亦無又注云法式同前末別出廣陳利益廣示戒相

二門戒相中引長爪梵志經遺教經觀經智論俱舍論婆娑

論以明功德菩薩戒法中不聞章門初明經述由序次發深

淨信次請聖証明次受四不壞信次懺悔次示三聚淨戒引

俱舍論伽藍優婆塞戒梵網瓔珞等文謂攝律儀戒者七眾戒

及十度攝善法戒者戒定慧三學饒益眾生戒者四無量心

也次請師次七遮次發四弘誓願次六度行次發菩提心次

誠一心次正授次啟請次示相次勸持末有日本元慶五年

圓珍記云是青龍寺法全大師付與者圓珍於大中八年在

四庫全書

唐青龍寺從法全受密法灌頂。則照當是貞元元和間律宗大德。今世所傳古德授菩薩戒儀。尚有多本。而唐人授五戒八戒之法。唯此一本是可貴也。

續修四庫全書總目

卷

部

大聖歡喜變身毗那夜迦天形像品儀軌一卷續藏經本唐

釋懷慈撰。慈事蹟未詳。毗那夜迦。此云障礙神。亦云常隨魔。

又名鐵那鉢底。此云歡喜天。象鼻人身。為大自在天長子。其

儀軌有六。一唐菩提留支譯使咒法經一卷。二唐金剛智譯

金色迦那鉢底陀羅尼經一卷。三唐善無畏譯大聖歡喜變

身大自在天毗那夜迦王歸依念誦供養法一卷。四唐不空

譯大聖歡喜變身毘那夜迦法一卷。五唐舍光記毗那夜迦

鐵那鉢底瑜伽悉地品秘要一卷。六即今軌於中唯不空譯

法編入藏經。諸餘經軌并在續藏中。然今軌初云。我今於舍

續修四庫全書總目

卷

部

光口傳。制此儀軌。光為不空弟子。其毘那夜迦悉地品秘要

前有序云。舍光法師親從不空智和尚。授受此法秘義。仍今

聊舉略記之。蓋悉地形像二品。同是操瑟面受時所錄。今品

儀軌唯言五種造像法式。初明變身二臂天相。名六臂敬像。

次明單身六臂天相。左三臂與不空毘那夜迦法所說同。右

三臂與金剛智金色迦那鉢底經文同。此相為修調和法除

障難者。次依不空當怒王觀自在菩薩經明四臂天相。此經

中未傳。次釋天名義。次明四方六臂毗那夜迦像。未言六

面六臂像。不出其文。但云如經所說。此法秘之而已。夫障難

者由懈怠起欲自強精進須具慈善根此歡喜天義也

習教四

續修四庫全書總目

卷 部

兩部金剛密號一卷續藏經本唐釋義操撰操乃青龍寺沙

習教四

門從不空三藏高足惠果受金剛頂胎藏內部灌頂傳弟子十三人見海雲兩部付法記兩部者謂金剛頂大教王曼荼羅灌頂金剛名號及胎藏教法金剛名號略稱金剛界密號胎藏教法密號初金剛界中為五佛四波羅蜜菩薩東方南方西方北方各四菩薩內供養外供養四攝各四菩薩是為內院三十七尊又東方中院南方中院西方中院北方中院各四菩薩是為中院賢劫十六尊及外院十度菩薩六大明王二十天都凡八十九尊之名號胎藏界中為中院九尊西

續修四庫全書總目

卷 部

門第一重七尊第二重十一尊第三重十一尊第四重八尊北而第一重六尊第二重七尊第三重七尊第四重九尊南而第一重六尊第二重七尊第三重七尊第四重九尊東面第一重五尊第三重十九尊第四重十一尊又一重十八尊都凡一百五十七尊以日本玄山寺藏秘藏記胎藏界曼荼羅考之末一重乃東面第三重而文中所謂第三重則第二重也此錄之用乃灌頂時拋花得名之本然亦可藉此考知古曼荼羅之會位次第焉

建立曼荼羅儀軌一卷

唐本

唐譯法全撰全乃玄

法寺沙門從青龍寺義操受金剛界灌頂從青龍寺法潤受胎藏界灌頂傳弟子十三人日本釋圓仁圓珍等五人皆從之受法焉見海雲兩部付法記曼荼羅者此云輪圓乃密宗傳法灌頂之壇場也大日經明入曼荼羅具緣次第要須七日第七日中修護摩法護摩此云燒乃火祀之法有內外二義外則立壇焚供內則以智慧火焚煩惱薪約法有四種曰息災增益召降伏或約召與受敬則成五或開增益與延命則為六今軌初畧明建立曼荼羅初六日中作法次第次

續修四庫全書

卷

部

詳第七百護摩儀軌先發菩提心偈二警發地神偈三治地真言四啟請地神偈五啟請聖眾偈六占夢七掘地真言八墜地真言九掃地真言十內護摩十一明十二種火十三明四種護摩十三息災十四辟除十五燃燈十六奉請大天十七灑淨十八獻閼伽十九護摩供二十寂災真言二十一供諸天二十二增長法二十三歡喜法二十四降伏法二十五奉送二十六解界二十七占夢此本中土久佚乃日本慈覺大師圓仁傳入東瀛者卷末有日本元文二年題記乃清乾隆二年也

大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌供養方便會二卷

續藏

唐譯法全撰全所著

護摩儀軌今已著錄以全居法寺故世簡稱此軌為玄法軌文有二品初供養方便會第一初軌主歸敬偈二九方便三淨除三業障四金剛薩埵五金剛甲冑六警發地神七灑淨八勸請地神九受持地各有真言及偈次秘密曼荼羅法品第二初入秘密曼荼羅法偈次大慧刀大法螺等二十九真言次嚴淨結界護身供養等十九真言次梵讚次東方一切佛心虛空眼明妃一切菩薩等三真言次北方觀自在等

續修四庫全書

卷

部

八真言次東方文殊等九真言次南方除蓋障等九真言次北方地藏等六真言次西方虛空藏等十九真言次第二壇南方金剛手等八真言次西方般若菩薩等四真言次第三院東方釋迦等十六真言次外金剛部等五十五真言次通一巧處布字觀門次秘密八印次無所不至百光通照王次六月念誦加持句解界奉送等文中無多解釋故不便於初學觀行其中梵讚亦名大日大讚為金剛胎藏二部通用大日經卷七及略出經卷四譯出前二十句但略出經首加四句為今梵讚所無也中土密宗自五代以後盡失其傳此本

亦日本慈覺大師圓仁於開成中傳入東瀛者也

國無題

續修四庫全書總目

卷

部

大毗盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏菩薩摩訶薩懺懺普通

真言藏廣大成就瑜伽三卷

續藏經本

唐釋法全撰全所著

摩訶薩懺法軌今已著錄此軌世簡稱青龍軌雖有三卷

而二卷本玄法軌文字大略相同次第稍異初軌主歸敬得

次九方便次四無量心次淨三業次法界生次金剛薩埵

次金剛甲冑次伏魔次警發地神次地神持次作壇次灑淨

次勸請地神次持地次悲生曼荼羅次五字嚴身次大悲刀

等二十九真言次嚴淨結界護身供養等十九真言次三身

梵頌次通一切處布字觀門次秘密八印次無所不至百咒

續修四庫全書總目

卷

部

遍照王次觀音等十真言次文殊等九真言次除蓋障等九

真言次地藏等六真言次虛空藏等十九真言次金剛手等

八真言次不動等三真言次釋迦等十六真言次外金剛部

五十五次念誦加持白奉送等普善無畏譯攝大毗盧遮那

成佛神變加持經入蓮華胎藏海會悲生曼荼羅廣大念誦

儀軌供養方便會三卷世簡稱攝大軌及大毗盧遮那經廣

大儀軌三卷世簡稱廣大軌為修胎藏教法之根本法式二

軌大致相同而曼荼羅諸會方位有異法全又略攝大軌成

玄法青龍二軌此青龍軌中於諸尊真言名目義觀頗多註

國無題

釋學者便之日本慈覺智證宗睿三師入唐皆傳之以歸今
本乃據日本正德二年刊宗睿本清康熙五十一年也

大毗盧遮那經阿闍梨真實智品中阿闍梨住阿字觀門成
入理軌儀一卷續藏經本唐釋惟謹撰謹乃古法寺沙門從

青龍寺法潤受胎藏界准頂潤惠果弟子也見釋海雲兩界
付法記此卷端題云淨影寺比綺院五部持念僧惟謹述蓋
唐時僧衆隨其宗乘別院而居也首題下注云亦名四重字
輪曼荼羅成身觀亦名三重布字成身曼荼羅觀行末題云
依胎藏毗盧遮那經略集字母觀門儀是此一儀而有四名
又卷末題云巨唐開元三年三月中旬五部持念惟謹集闍下
疑脫成字又釋毗盧遮那成佛神變加持經卷五阿闍梨真

實智品布字品之文初明阿字觀謂真實心即是阿字是
初諸佛之母是一切真言生處即是本不生義梵云阿利囉
亦名不動義不動者是菩提心義乃至觀此字而相應者即
自身同於毗盧遮那佛身亦名金剛不壞之身次明布字輪
觀光明四重謂頭為初分明為二分心為三分鬚為四分後
明三重謂合咽心為一分也然經云華字住於心而此文并
等隨三輪而轉又轉奢沙婆訶乞灑六字經文缺其布字之
法似與經不同文云堪傳者方以意想傳之不可文載蓋
密宗之法要須師資口授非可依文盲修文末有日本應德

二年題記即宋元豐八年也

續修四庫全書總目

卷

部

後

答日本國三十問一卷

唐經本

唐日本釋圓載問釋廣修

問教

答載於開成三年惠運同船入唐於大中九年與日本智證大師圓珍同從法全受法而秩滿歸朝之間忽遇惡風海中漂沒終生見造玄胎金兩界血脈圖註廣修俗姓留氏東陽下昆人早預還師之門研窮教迹而宋晁說之明智禪師塔銘云修為行滿弟子以會昌三年卒春秋七十三事蹟見宋高僧傳本傳此問日本最證之弟子圓澄所疑付與圓仁携入唐以求決者以當時不許住故轉付與圓載見於圓仁入唐求法巡禮行記而續藏題圓仁問者誤也其時為開成四

續修四庫全書總目

卷

部

年見於維錫答問中言三十問者一問法華為八教攝否二問此處遮那經何部何教何時說三四問觀光宅因果六義意五問佛果隔生有無六問圖十二因緣生滅七問別教四諦旁正伏斷所據經論八問仁王五忍與大師配位不似九問圓人初地具諸地德義十問本佛本行別統十一問立漸頓不定義十二問五十還席涅槃中收義十三問玄義末私錄異同從誰聞十四問定性聲聞彼土得聞義十五問尸棄為初禪二釋義十六問身及六心還義十七問無情佛性義十八問苦集為滅道義十九問六即翻何聖教二十問唯識

晉叔

部

續藏本

唐日本釋圖載問釋雜題

● ● ●

部

6 - 752

答修禪院問一卷 續藏經本 唐失名撰此卷亦是圓澄付與

日本慈覺大師圓仁携來唐求決者卷端題義真疑問次列問目次題答修禪院問然後述答考圓仁入唐求法巡禮行記卷一云寺家未決修禪院未決等並分付留學僧寺家未決即圓澄三十問修禪院未決者即此篇前標義真疑問者真亦日本最澄弟子於貞元二十一年隨澄入唐從天台山修禪院道邃傳四法門名曰修禪寺決歸國後亦建修禪院告之於日本天長十年卒春秋五十三此殆其生前所疑而未決者圓澄并以錄付圓仁耳答者雖不可知要亦是圓清修

續修四庫全書

卷部

禪諸寺座三文凡十三問一問付法藏人大小乘事二問付法藏人傳經律論禪事三問智論從何論出事四問通教三乘共之六地已上事五問通別通圓有三根不同事六問大論七種般涅槃事七問鳥空毘即如蟲食木事八問三軌天台約體一章安約名異判事九問秋收冬藏之文有二義事十問光音通淨天新舊譯異事十一問別菩薩所學藏通別各問三教判人事十二問不離貧賤女得金即取金有欠六事十三問准西域記崇山四周為外部上茅事答文頗略無所發明此答與道邃答最澄問廣修維錫答圓澄問宗頤答

圓澄

充定德國問知禮答慧心問同名為唐決或兼為一宋名唐決集云

續修四庫全書

卷部

慧心

答日本光定法師問一卷 續藏經本 唐日本釋光定問釋宗

顯答光定為日本傳教大師最澄弟子號別當大師日本天安二年卒即唐大中十二年春秋八十宗顯事蹟未詳此卷末題唐會昌五年三月二十八日上都右街醴泉寺義學沙門宗顯上然光定未嘗入唐考慈覺大師圓仁於開成三年入唐其年光定年六十矣開成五年仁達長安會昌五年赴鄭密諸州大中二年還國則此問亦是由慈覺携來質疑者問凡六則一問盧舍那佛所說戒入法權實以智者梵網菩薩戒疏云壹上之佛是別教佛故二問二種唯識謂性唯識

續修藏經

卷 部

與相唯識五種唯識性自性所依所緣分位及八識九識同異三問即身成佛在初住位抑相似已來四問約十法界體廣位高用長義得即身成佛否入法華三昧否五問斷惑成佛抑不斷惑成佛即身成佛及草木成佛出何經論六問一乘為實三乘為權經論誠證及法相華嚴證論是非第二問中唯答八九識義不及二種五種唯識又即身成佛皆約六即明之然其來問實就密宗即身成佛義說以日本台宗恒兼密法故斯答未必能祛其惑也

答日本德圓法師問一卷 續藏經本 唐日本釋德圓問釋宗

顯答顯有答日本光定法師問今已著錄此卷初題日本圓比叡山延曆寺天台法華宗內供奉大德德圓法師疑問重拾條考德圓生於日本延曆四年當唐貞元元年平生未嘗入唐此問當是與光定問同由圓仁携來質疑者圓仁於開成三年入唐德圓時年五十四矣文凡十問者一問法華經卷一云六十小劫謂如食頃又卷五云五十小劫謂如半日二問初住心發百佛世界三問生佛不異何度眾生四問圓實報與別實報同異五問就八教大意止觀義例所說建立

續修藏經

卷 部

四教開新四教同異六問本地釋迦與毘盧遮那同異七問毗盧遮那經與法華前後教部所攝八問即身成佛時無明所成之身捨否九問非情草木成佛說法否十問究竟成佛性惡斷否考日本台宗多兼密乘又以密乘言父母所生身即成大覺位故層來所問多關於毘盧遮那經及即身成佛義廣修維綱答圓戴問皆云毘盧遮那經方等部攝今宗顯答云第五時圓教攝又無情佛性及性惡義唯深於觀者能了知之故世俗多疑今宗顯於此答簡明切要讀之足以無惑矣

佛說大來稿羊經隨聽疏一卷 唐釋法成撰

唐釋法成撰

事蹟未詳其所翻譯未嘗入藏世久失傳撰述亦不見著錄

今於煥煌經卷中得其所譯心經大來無量壽經諸星母陀

羅尼經薩婆多宗五事論釋迦如來像法滅盡記皆編入日

本大正新修大藏經中者而藏大藏經中全光明最勝王經

大悲心陀羅尼經十一面觀世音神咒經如意輪陀羅尼經

皆是法成自漢文本譯為藏言者疑是一人據煥煌經卷跋

文考之蓋是大中時人編羊經者今藏經凡有四譯初吳支

謙譯了本生死經二東晉失譯編釋經三唐不空譯慈氏菩

續修四庫全書
經部

薩所託大來錄生稿得前經四宋施復譯大來金茶安權摩

經八闍本者一謂西晉失譯異了本生死經今疏所釋之經

乃法成別譯之本而藏經所未收疏以五門分別一立所宗

謂外十六論內則小來二十二部大來三宗謂勝義皆空宗

則龍樹提婆所造中論百論等是應理圖實宗則無著世親

所造瑜伽唯識等是法性圓融宗則無著及那多薄尸多所

造中宗莊嚴等論是此經而勝義皆空宗二明歸來謂聲聞

緣覺菩薩三來此經為菩薩來收三明歸分謂十二分教此

經即日說論議分攝四明歸藏謂三藏此經即阿毘達磨藏

攝五解釋者初釋題目二解本文依瑜伽論攝釋分五門

通經大科依總攝門七分立判考西藏大藏經中此經有龍

樹蓮華戒二疏蓮華戒亦中觀學者與蓮華生上師同於天

寶七年入藏是故疏判此經為勝義皆空宗其所立三宗亦

為中上古德所未嘗道殆得自西藏之傳承其疏前玄義又

與雲曠諸疏相近疑成其雲曠弟子而學於西藏者歟

續修四庫全書
經部

大乘四法經論廣釋開決記一卷 唐法成撰

成所著大乘經論隨聽疏今已著錄大乘四法經者釋成

中有唐玄奘譯本而熾煌經卷有異譯大乘四法經又有大

乘四法經論題云世親菩薩造皆不題譯人疑同是法成所

譯今記中云世親造論智威撰釋而記中所標智威釋文熾

煌經卷中未曾發見是四法經論廣釋已佚之矣西藏大藏

經中有四法經論題云智威造殆即法成傳譯所據記先以

五門料簡一明造論所以謂為親蓋他故破無明開故顯無

我相故度生死河故顯阿毘達磨諸大論師不傾動故二立

續修四庫全書總目

卷 部

所宗謂外宗不出斯當二見內宗小乘二十二部大乘三宗

此論唯識中觀宗攝即緬草經疏所謂應理圖寶宗也三解

歸來謂三乘五乘此經菩薩乘收四顯歸分謂十二分教此

經是自說方廣應頌論議譬喻五分攝五辨歸藏謂三藏此

經是菩薩乘恒攬藏阿毘達磨藏攝次以二門釋經一釋經

題二釋正經立序正宗流說三分序中又開證信發起二序

於證信序以三門明之一起之因由二說之所以三正釋其

文在大成就夫四法者乃不捨菩提心不捨善知識不捨思

辱及善調法常住空閑此四者乃趣無上菩提之方便論及

記所闡明皆極精切惜廣釋不傳耳熾煌經卷中又有六門

陀維尼經論廣釋論為世親造釋亦智威撰雖不題譯人當

亦是法成自西藏大藏經中譯出者也

續修四庫全書總目

卷 部

因緣心論釋開決記一卷 藏本

唐釋法成撰 成所著

稻羊經隨聽疏大來四法經論廣釋開決記今已著錄此論
古無著錄今於藏經卷中得之題云龍樹菩薩造不云釋
人記亦不題誰作考西藏大藏經中有龍樹之因緣心論頌
及因緣心論釋而記文多與法成稻羊疏四法經論記合故
知此論為法成自西藏文中譯出而記亦彼所作也記先以
四門分別一明造論主即龍樹大師證極喜地二明造論之
因為斷弟子疑網故滅外道僻執故今未來異生速趣無上
菩提正因故三明所述論為正量四辨論所宗謂大來有勝

續修四庫全書總目

卷 部

義皆空應理圓實法性圓融三宗與法成稻羊經疏同此論
則勝義皆空宗攝也次釋論題後解論文於中先科論頌七
行為廣略二門廣門五頌復為五科一三攝十二門二相生
無始終門三法空無我門四離二邊無轉移門五還滅門略
中復為順逆兩科次釋長行亦如之釋初門最詳大緣起之
法乃觀行之本智照之境如緣起經說十二緣起讀其甚深
緣起聖道經言佛初坐樹下觀十二因緣流轉還滅而成正
覺分別緣起初勝法門經言以十一種殊勝事故於緣起初
說無明以為緣性大來緣生稻羊喻經言若於十二緣生而

心教

能見了是名見佛見法聖賢增知有大來緣生論淨意甚遠
有十二因緣論如是經論皆留文在與不與諸師所譯編在
藏經今法成既重譯而自注而自疏又譯此論而撰記且二
便於因緣生示之意可以附矣

心教

續修四庫全書總目

卷 部

卷

黃蘗山斷際禪師傳心法要二卷 金陵刻 唐釋希運撰

運闍人幼出家於福州黃蘗山萬福寺今福建福清縣後謁

百丈懷海禪師聞了心趣繼任洪州高安縣因亦名其山寺

曰黃蘗會昌中裴休迎居鍾陵龍興寺大中二年迎居宛陵

開元寺以大中中卒於所住教誨斷際禪師塔名廣業事蹟

見宋高僧傳此四卷原是二書上卷為黃蘗傳心法要乃裴

休於宛陵時旦夕受法所記前有大中十一年裴休序云今

恐入神精義不聞於未來是其時師已示寂矣所記凡十有

四則大旨明諸佛與一切眾生唯是一心更無別法學道人

續修四庫全書總目 卷 部

祇怕一念有即與道隔但莫於心上著一物但自忘心自於

法界使得自在文中嘗論及化城寶所及一精明六和合義

是法華楞嚴維摩等已為當時會通禪錄之公據而淨名然

然善財南求文殊菩薩等皆作公案觀矣下卷為黃蘗禪師

宛陵錄宛陵即今安徽宣城錄乃弟子所記凡有四十四則

通叙師出家行脚於鹽官南泉等機緣問答於中擇茶喫酒

禮佛諸公案尤為世所稱道仰山嘗云百丈得大機黃蘗得

大用又為山舉南泉問師草鞋錢因緣以問仰山仰山云黃

蘗有獨虎之機又為山舉師上堂下通無禪祇是無師語問

四庫

仰山仰山云鴉王擇乳素非鴨類滿山亦百丈弟子示寂於
大中七年其心折於師者若此師嗣法門人義玄禪師振宗
風於天下世稱臨濟宗豈徒然哉

續修四庫全書總目 卷 部

馮山靈祐禪師語錄一卷 唐釋靈祐撰明釋圓信

郭凝之編集祐俗姓趙氏福州長溪人依本郡法恆律師出

家從義賓律師受其律科入天台國清遇寒山捨得遂錫百

丈懷海禪師頌了祖意住湘之大湖山大中七年卒春秋八

十三諡曰大圓事蹟詳宋高僧傳本傳此錄乃明刻五家語

錄本初叙馮山行實始末次集機緣語句上堂示眾凡六十

三則釋宗師資相承說為父子謂大死大活續慧命而得無

生身也故永明云須臾即俗歸真莫時益旨頃刻從凡入聖

難報斯恩其中父子濟美者厥焉馮仰當日提倡呼吸同裏

續修四庫全書總目 卷 部

法王之令共轉金寶之輪而馮山於百丈撥火以發悟因踢

倒淨瓶而住山示眾之水牯牛語上堂曰凡聖情盡體露真

常理事下二即如如佛皆為宗乘之嚆矢至其機緣語句如

業識茫茫無本可據語摘茶話古來事作磨生話與香菰之

原夢話尋運推移話恁麼者多不恁麼者少語皆足昭垂後

世宗徒令其枝大宅而登清涼之山聞遠雲而入光明之海

馮山又有警策文一篇勸誠僧徒應遵戒科中流之士未能

頓起應於教法留心精搜義理至於參禪者應與決烈之志

世多註解別行此錄未載云

妙法蓮華經玄贊要集三十一卷 唐釋栖復撰

事蹟未詳此集初題鏡水寺沙門栖復集先目述集意云栖

復自太和末罷休講後屢涉京師輒廁經論末行巡曆先輩

法席隨記得少善言集成一家之說其易見云爾考日本

藏後注進法相宗章疏著錄此書作三十卷高麗義天錄云

本末七十卷今本三十五卷於中國卷二十二二十三三十

三十二凡四卷又卷十七後半有闕文大法華疏記唐世威

傳厥唯四家即天台紀國嘉祥慈恩而慈恩流行最廣舉世

鈔釋殆數十師今多不傳存者五部要集最晚出集諸異說

續修四庫全書總目 卷 部

約二十家其所引書如指者宗指有疏鈔四卷有者有則辨

圓十二卷澄者法澄有翼贊十卷攝者智周攝釋四卷贊者

興福寺行賀有弘贊十卷科文一卷略贊五卷潞府者義忠

有鈔二十卷沼者慈沼有義決一卷纂要一卷略贊五卷安

國者清素有讚三卷記四卷金者金城寺通憲有疏鈔五卷

餘自諸師或稱名如永泰相淨秀營牟謨頊等或稱寺籍如

章敬化度慈恩相國等或稱撰述如孫抄簡要等又如湛者

明長感者搜記寺德感皆範基弟子親預講會者如集卷三

釋漸頓義中說信可謂集大成者矣卷一末有乾符六年冬

弘舉題識卷十八末云。屋主和尚自會昌初於奉天稟學。既探屋主講數通。又大中咸通涉歷三朝。習學經經二十餘通。洎歸曉水。教唱已徹十二筵。嗟乎後學。機陋難曉玄微。自諸家來記。此下雖有闕文。疑亦弘舉所記。極復行實也。

續修四庫全書總目

卷

部

晉勸僧俗發菩提心文一卷 金剛經本 唐裴休撰。休字公

美。河內濟源人。長慶中登第。會昌中歷典外郎。大中以兵

部侍郎領諸道鹽鐵轉運使。六年。進同中書門下平章事。十

年罷。為宣武軍節度使。復歷昭義河東鳳翔荆南等節度使。

咸通十年卒。春秋七十四。事蹟見舊唐書本傳。且稱其家

世奉佛。休尤深於釋典。與義學僧講求佛理。演繹附著。數萬

言。習歌頌。以為法樂。主奉諸作。黃藥語錄。皆休為之序。此文

初有主奉序。文中先總叙勸意。然後別明。凡十七節。初明菩

提名義。次明菩提心體。次明悲智願三心。次明五誓。於天台

續修四庫全書總目

卷

部

四弘誓中。去斷煩惱一誓。增集福智事如來二誓。次勸常持

菩提心。次勸度脫眾生。次勸積集福德。次勸修佛法。次勸親

事諸佛。次勸修唯求佛果。此上五節。即廣明五誓也。次勸結

菩提通俗。次勸通圓頓經典。次明一切助菩提法。次明菩薩

四無忘法。次明菩薩四遠疾法。此上三節。出悲華經。次明發

菩提心功德。出華嚴經初發心功德品。次通凡聖差別。疑以

為總結。休歸心於主奉黃藥。傾誠服膺。既通徹祖心。復博綜

教相。故其所論。精要若斯。主奉讚之云。凡歸佛者。可為龜鏡。

然五誓之中。不斷煩惱。蓋取頓宗。煩惱即菩提。意而善賢行

附錄

頓悟悔業障乃至虛空無盡眾生無盡而此悔亦無窮盡
則今改云增集福智固不及斷煩惱之親且要也

續修四庫全書總目

卷

部

洞山良价禪師語錄二卷

續藏本

唐釋良价撰明釋圓信

郭凝之編集日本釋玄奘續集价俗姓俞氏會稽諸暨人少
出家受具戒於嵩山初見南泉禪師後謁雲巖曇秀深領玄
奧大中末於新豐山大行禪法後住洪州高安洞山咸通十
年卒春秋六十三謚曰悟本事蹟見宋高僧傳今錄第一卷
為明釋圓信郭凝之編集五家語錄本初叙洞山始末次載
機緣語句上堂等九十九則第二卷為日本釋玄奘於元文
三年編集本時當清乾隆三年跋之五家語錄本約增其半
凡機緣語句上堂示眾等百四十則偈頌書等十三篇又補

續修四庫全書總目

卷

部

遺十七則大洞山因過水逢渠造雲巖而妙見無情說法權
開五位善被三根大闡一音廣弘萬品橫抽寶劍剪情見之
綢繆妙叶弘通截異端之穿鑿以君臣偏正回互為洞上玄
風立功勳五位謂正中偏為向君位也偏中正為奉臣位也
正中來為功君視臣也兼中至為共功臣向君也兼中到為
功功君臣合也又立三泚漏以辨驗真偽一見泚漏二情泚
漏三語泚漏示綱要三偈一歌唱俱行二金鎖玄路三不墮
凡聖其演唱提持照用權實機如電掣雷奔談似河流海注
直令十方智者一時頓入如來地是誠圓證無生法忍獨見

一寶理際者。錄中有寶鏡三昧一篇。稱其得於雲巖曇晟。以付曹山者。見於宋釋慧洪林間錄。然宋釋祖琦僧寶正續傳。不附代古塔。蓋與洪覺範書力闢此文。呵為洪所自述。而託言朱世英得於古塔主者。諒是意氣之論。其何為而出此哉。

續修四庫全書總目

卷部

卷部

慈悲道場水懺三卷 人王新修 唐釋知玄撰。古字復覺。

姓陳氏。眉州洪雅人。從法泰法師。削染。受涅槃經。得其戒。於

緝日中師。又從因律師。受俱舍。入都。從安國信法師。受唯識。

會昌毀法。還已蜀。大中復教。還都。賜紫。署為三教首座。唐明

二年卒。春秋七十二。事蹟見宋高僧傳本傳。玄著述甚富。有

如來藏無最勝勝鬘金剛心經等疏二十餘卷。今皆不傳。傳

悔懺懺文六卷。嘗見北宋刊疏本。作十卷。今通行本皆作三

卷。大正藏本初有宋人序。言玄生人面瘡。感聖僧令往西蜀

彭州茶隴山。就泉水洗之而愈。謂玄為奇。蓋後身。瘡乃鼻錯。

續修四庫全書總目

卷部

之。元因述懺法。朝夕禮誦。考宋僧傳云。有一珠白左足流去。

苦楚萬端。珠中有鼻錯字。因懺宿命。既而逝世。不言泉水愈。

唐近懺事。今詳此懺。全是由圭奉圓覺經修證儀中錄出。卷

上初畧明罪相。禮十佛六菩薩。次禮敬三寶。在修證儀卷四

第四上。次述七方便。在修證儀卷十一。第十七上。次懺三毒。

在修證儀卷四第五上。次約諸法。數次第懺一切罪。亦第十

七上之文。又禮十佛六菩薩。次總述懺悔。在修證儀第六上。

次懺煩惱障。在修證儀第十八上。卷中初禮十佛六菩薩。次

起四種觀行及懺煩惱障。在修證儀卷十三第十八上。第十

九上。又禮十佛六菩薩。次懺業障。亦第十九上之文。及別懺
疑業。在修證儀第二十上。又禮十佛六菩薩。次懺盜業姪業
口四惡業。六根業。在修證儀第二十一上。卷下初禮十佛六
菩薩。次懺障三寶罪。在修證儀第二十二上。及雜懺諸業。在
修證儀第三上。又禮十佛六菩薩。次懺教障及地獄罪報。在
修證儀第七上。又禮十佛六菩薩。次懺三惡道報。在修證儀
第二十三上。然則此懺乃知玄妙錄。以傳平日行持。未必由
於疾患也。

續修四庫全書總目

仰山慧寂禪師語錄一卷

郭凝之編集寂俗姓葉氏韶州須昌人依南華寺通律師削
染先謁耽源數年良有所得後參滿山靈祐禪師提請衷之
棲泊十五載師資共相唱和後住袁州仰山世稱滿仰宗大
順二年卒春秋七十七謚曰智通事蹟見宋高僧傳及佛祖
統紀卷四十二仰山於耽源處得六代祖師圓相九十七個
總有六名曰圓相曰暗機曰義海曰字海曰意語曰默論皆
云我於耽源處得體滿山處得用傳稱韋宙就師請伽陀乃
將紙畫圓相注云恩而知之第二頭不思而知卷第三頭乃

續修四庫全書總目

封呈達自爾有若干勢以示學人。謂之仰山門風。九十七圓相。今不傳。明人禪典中或有之。出諸後世偽造。夫仰山語句。機緣起。情絕見。直指自心。實為奇特。如指雪師子。問衆有過得此色者麼。霍山景通到。參師。閉目坐。景通翹右足而語。師起打四藤條。師卧次。僧問。法身還解說。法也無。師云。我說不得。或問。說得的人在甚麼處。師推出枕子。此禪林所謂仰山指雪。仰山四藤條。仰山枕子者。至於龐居士問。久嚮仰山。到來為却覆。夢入彌勒內院。白槌而當第二座說法。陸希聲云。因看涅槃經云。不斷煩惱而入涅槃。得箇安樂處。師豎拂云。

續修四庫全書總目

卷

部

54

四分律刪繁補闕行事鈔簡正記十七卷 唐釋景
實撰實俗姓徐氏丹丘人初在元表之門後又依表公弟子
守言義集錢武肅王命住南真身寶塔寺受師號曰清涼終
於所住事蹟見宋高僧傳本傳此記原作二十卷言簡正者
謂以思擇力故去邪說而簡取正義也卷端題吳越國長璘
律師壇賜紫清涼大師景實纂初畧叙編集之意次解鈔文
大分為二初立章料簡即為四一明能說教主依大小乘以
辨三身二明所說教藏即經律論之差別三經集傳持離分
部別四翻譯時代制作之由文凡一卷次列釋料條即為二
部

念佛鏡二卷 金陵經處本 唐釋道鏡善道共集二人事蹟不

詳卷端有宋楊傑序末附善道臨終正念文明釋如賢序及

蓮池大師竹窗二筆評語一則文凡十一門一勸進念佛門

二自力他力門三念佛得益門四已得往生門五校量功德

門六校量齋福門七疑謗得罪門八誓願證教門九廣攝諸

教門十釋衆疑惑門十一念佛出三界門第十門中復分六

門一對三階二對彌勒三對坐禪四對講說五對戒律六對

六度勸信中屢述大行和尚勸信之言得益中引大行和尚

念佛十益又云善導闡梨大行和尚在日有數病人念佛總

續修四庫全書總目

卷 部

差往生門中云道綽善導懷感大行和尚升僧法會往生齋

福門疑謗門中亦引大行和尚說又云大行和尚違情能忍

打罵莫報疑惑門中云大行和尚在日數三階數彌勒業人

數禪師皆歸依和尚念佛考新修淨土往生傳卷下有充州

釋大行傳云乾符中於泰山行法華懺三年感普賢現身取

彌陀經日夜誦持僞宗召入內賜號常精進菩薩賜爵開國

公注生西方瑞應傳中亦有大行傳作者殆其弟子歟校量

齋福中引大雲密藏經齋法清淨經校量齋福利經言齋有

寅卯辰巳午之殊此等皆偽經不可信而具引之可見作者

同叔

不學之疏也

續修四庫全書總目

卷 部

同叔

曹山本寂禪師語錄二卷 唐釋本寂撰明釋圓信

郭凝之編集日本釋印月續集寂姓黃氏泉州莆田人年十

九出家二十五具戒初參洞山號為入室後住臨川曹山世

稱曹洞宗天復元年卒春秋六十二諡曰元證事蹟見本錄

及宋高僧傳此錄二卷第一卷為明釋圓信郭凝之編集五

家語錄本初取曹山始末次載幾錄語句示眾等六十九則

第二卷為日本寶曆十一年釋印月集錄慧印校訂者時書

清乾隆二十六年與五家語錄本畧同稍多三五則耳後附

日本釋本元重編輯釋洞山五位顯訣逐位頌別標五位旨

續修四庫全書

卷部

此三種皆四種類三然燈凡五篇大雪山之於洞山若觀瀛

水始自去而不變異處妙唱嘉猷明通曉日高越太清普獨

耀之神光則幻有之萬行立三種墮曰類墮隨墮尊貴墮以

取正命之食其機緣語句如父子之恩刀斧所不關語靈衣

不挂時曹山好顛酒話死貓兒頭最貴話不彫琢須知好手

語聞鐘聲而阿哪阿哪法身應物而如井觀驢皆無碍之妙

語咸有蓋於圓證至若法身偈四集偈等亦皆為慈悲之故

有落單之談明宗進道以為後世宗徒勸者如是夫

曹山本寂禪師語錄二卷 唐釋本寂撰明釋圓信

郭凝之編集日本釋印月續集寂姓黃氏泉州莆田人年十

九出家二十五具戒初參洞山號為入室後住臨川曹山世

稱曹洞宗天復元年卒春秋六十二諡曰元證事蹟見本錄

及宋高僧傳此錄二卷第一卷為明釋圓信郭凝之編集五

家語錄本初取曹山始末次載幾錄語句示眾等六十九則

第二卷為日本寶曆十一年釋印月集錄慧印校訂者時書

清乾隆二十六年與五家語錄本畧同稍多三五則耳後附

日本釋本元重編輯釋洞山五位顯訣逐位頌別標五位旨

續修四庫全書

卷部

林弘行跋卷下末有元至治元年比丘悟遠跋附曹峰年譜

又續集一卷凡天聖元豐宣德永樂天順成化諸家序跋碑

文詩贊而日本元祿十五年元山據別本抄取者蓋此錄出

自北宋舊本卷上為上堂及問答語句卷下為示眾機緣及

偈頌四十餘首現刻遺紙各一篇無不從性地演出西來最

上一乘之妙旨真證了徹直指妙圓攬醍醐於一杓彰大用

於三昧如上堂云蓋乾坤是箇解脫門示眾云南山有一條

龍鼻蛇頭占純真鼓然昧朴而使人塵銷覺淨達本忘情則

性天於雙袖傳心印於一言者其斯錄也夫

古沙師講禪師廣錄三卷 續藏經本 梁釋師備撰 備聞人依

芙蓉山弘照大師出家於陳章開元寺道宣律師受具與

奉義存為同學退而師之嗣其法焉聞王王氏奏賜紫衣師

號宗一開平二年卒春秋七十四事蹟見宋高僧傳及林

撰碑文此錄參上初題元化三年歲次庚申參學小師智嚴

集前有元豐元年孫覺序及日本元祿三年序時清康熙二

十九年卷下末附林澈撰宗一大師碑文及日本元祿三年

釋玄元後序蓋是宋孫華老守福州日俾僧集五六錢本台

編為書而晚近重鐫梓於日本者古沙綱宗三句四機三句

續修四庫全書總目

卷

部

者第一開方便門第二句轉位授機第三句慈定之門四機

者應機說法隨機說法觀機說法運機說法又上堂云諸

方達道者忽有人具此言聲瘕三種病人於佛法中又作磨

生方便接得若通接不得佛法斷滅無有靈驗若有會處便

請出來大家理論看聞燕子而示眾云深談實相善說法要

其言句何等朴古自在純素任真所謂心不在思惟而普照

法界口不必語言而遍演恒沙者也聞示第一義諦最上宗

乘便學者不假外求直下自證大哉洋洋乎宋本原附義證

重刊三句四機之語凡十七頁宋慧洪題斯語錄呵其議論

錯謬故今重刊除去之云

續修四庫全書總目

卷

部

古沙師傳禪師語錄三卷

續藏本

漢釋師傳撰明林弘行

編次師傳禪師廣錄今已著錄廣錄雖宋孫革著集而元明

之際失其傳至清中葉日本據宋本重刊世始流通明天啟

中林弘行聞人與雲門湛然禪師等竹錄五燈會元傳燈錄

等大師傳中說法之機句而稱古沙語錄嘗鼎一臠味海一

滴慈禪者之渴望而已前有湛然圓澄及林弘行序各一篇

卷上初叙師始末及上堂十則卷中為衆語問答七十三則

兼附諸家批評唱頌卷下為拈古十五則兼附諸家評語末

載師臨終及嗣法弟子始末較之廣錄約體三分之一且其

續修四庫全書總目

卷部

言句多經五燈會元傳燈傳等刪節改易失其神味傳稱師

上堂說法門八集為大小錄今之廣錄殆是大錄而小錄失

傳政此錄所集公案拈提亦有廣錄所不載者若能對勘其

清訛檢點其血脈則於向上一事庶亦可有所發明歟清世

祖御選語錄歷代祖師前集序中云最顯雪峯實乃見過於

師然亦未到圓通處較伊法嗣古沙猶欠百步在其推崇焉

如此

法眼文益禪師語錄一卷

續藏本

周釋文益撰明釋國信

郭凝之編集蓋姓魯氏餘杭人也歲家新定智通院金澤律

師出家受具於越州開元寺住從鄒山育王寺希覺律師東

持犯之趣從長慶慧寂禪師決諸疑滯參漳州羅漢院桂琛

而鼓山頤摧江南李氏迎住報恩院顯德五年卒春秋七十

四謚曰法眼世號法眼宗事蹟見宋高僧傳此錄初叙文益

始末次載上堂機句拈古凡百二十一則末叙示寂行實蓋

亦明崇禎中釋圓信郭凝之集五家語錄本也昔文益初明

地藏指頭頓見玄沙祖禪萬象撥絲頭有是不有是皆心空法

續修四庫全書總目

卷部

了之言以華嚴六相及三界唯心立為綱宗各有頌一首曹

源一滴水而德韶大光祖道毫釐有參天地懸隔而修山主

頤祛疑說泗州大聖出塔是僧到泗州不到船來陸來覺上

座具眼不具眼二僧齊拈策而一得一失如何是佛汝是慧

超識得幾子固而有餘如是言語殆如景日在空迷雲頓淨

如清鐘響夜幻夢旋消奮龍象之威雄作人天之眼目者歟

宗門十規論一卷 天理列經處本 廣釋文益撰並有語錄一卷

今已著錄此論述宗門指病窮辯十條前有自序謂於無言中強顯其言用詮諸妄以救時弊第一自己心地未明妄為人師謂心地者如來大覺性而邪解入魔蓋攝知識聲替後人周弊風教第二黨護門風下通議論謂禪源諸派門庭施設不同而不原真際矛盾相攻第三舉今提綱不知血脈謂提唱抑揚機鋒頓挫作用臨時縱橫自在而意根卜度陰界推求真偽不分奴即不辨第四對答不觀時節兼無宗眼謂曹洞別敲唱為用臨濟則互換為機韶陽則互蓋截流為即

續修四庫全書總目

卷部

則方圓默契而棒喝亂施圖相互出但脫師承都乏己見第五理事相違不分觸淨謂事依理立理假事明而觸淨不分說訛不辨偏正滯於迴互體用混於自然第六不經淘汰臆斷古今言句謂知識朋友指路切誣徵引先代是非鞭撻未了公案而肆其狂心測他聖意第七記持露布臨時不解妙用謂承言滯句便當宗風鼓吹淫合以為妙解第八不通教亂有引證謂妄有引證自取譏誚第九不關聲律不達理道好作歌頌謂野談俗語猥鄙戲謔識者嗤笑愚者流傳使名理寔清教門愈薄第十護己之短好爭勝負謂凌鏃二乘排

忠臣

斥三季沒己毀人矜才傲物文雖簡而切中末世禪人之病為宗匠者所應三著者也

續修四庫全書總目

卷部

瑜伽師地論隨聽手記四卷 大正新修 八藏經本 唐釋法成述疏

迅福慧記成所著瑜珈經隨聽疏四法經論廣釋開決記因

緣心釋論開決記瑜伽師地論分門記今已著錄此記與分

門記同而加詳分門記中唯是科判此記兼有略釋其本亦

是據英國大英博物院藏燉煌經卷收編入藏者唯有四卷

釋本地分聲聞地獨覺地目論卷三十一至卷三十四又北

平岡書院藏燉煌經卷中亦有隨聽手記七卷為大正大藏

經所未收釋論卷五論卷十論卷二十論卷三十三至三十

七論卷三十八至三十九論卷三十九至四十一論卷五十

續修四庫全書總目

卷 部

五也考西藏大藏經中有德光菩薩等瑜伽師地論註今詳

釋法成之科判頗與德光義合間有不同之處亦必有精到

之見則成學於西藏師承有自蓋為明儒若依於分門記手

記而復參之以道倫之記清素義演則斯論大旨可以朗然

明矣題云談迅福慧者福慧為人名談迅殆是藏語義云言

教傳述者也 ASHTAKA

同叙

勝賢師子吼一來大方廣經義記一卷 大正新修 八藏經本

元魏失名撰此記乃據英國大英博物院藏燉煌經卷本收

編入藏首缺數紙自釋勝賢真諦佛偈如來色無盡智慧亦

復然記記於經末卷尾題云慧掌經正始元年二月十四日

寫訖引紙十一紙勝賢師子吼一來大方廣經實為其

全齊上人校了考勝賢經凡有三譯初為北涼曇無讖以玄

始中於姑藏譯其本久佚二為宋末那跋陀譯以元嘉十二

年於建業譯三為唐菩提留志以武天中於長安譯此記釋

宋本上距譯經七十餘年為今世所存勝賢經疏中之最古

續修四庫全書總目

卷 部

若是經末帝釋請問經名如來以十五名答故歷來疏家皆

科經為十五章於中第七十一二十二三十四十五等章分

文起訖諸家不同今記以如來藏者是如來境界下為第七

如來藏章以一苦成諸雖有為相下為第十一依章此與

燉煌本勝賢疏合以生死者依如來藏下為第十二顯倒真

寶章以爾時勝賢白佛言更有餘大利益下為第十四如來

真子章以爾時勝賢與諸眷屬頂禮佛足下為第十五勝賢

章此亦與燉煌本勝賢疏合其餘諸章則與後世諸釋慈恩

等疏同也記文但申宗旨不立科判不廣援引而立義稍淺

同叙

續修四庫全書總目

卷

部

勝箋卽子吼一乘大方便方廣經疏一卷

大正大新
味經本

无

續修四庫全書總目

卷

部

首錢缺其玄義及經序分五十餘字之疏。又中但發明宗旨。不引經論。不開章門。而申釋頗詳。大段立科。亦頗精密。大致用法相意。殆北土師說也。科經為十五章。而分文與諸家有異。以聖諦者說甚深義。下為第七。如來藏章。此與隋吉藏之勝鬘寶窟同。以一苦滅諦。離有為相。為第十一。一章章。此與煥煌本勝鬘義記同。以是滅過一切衆生心識。所緣。下為第十二。顛倒真實章。以世尊生死者依如來藏。下為第十三。目性清淨章。以爾時勝鬘與諸眷屬頂禮佛足。下為第十五。勝鬘章。自餘諸章與嘉祥慈恩等疏同也。勝鬘疏唐時知名。

者為宋僧後唐請藏新羅元曉諸家今皆佚失所存者隋慧
遠唐吉藏藏基目慧記五但存上卷僧護為江南師說所宗
不得而見之矣得見此煥煌本義記及疏乃北土師說所
宗亦可矣

續修四庫全書總目

卷部

三論遊意義一卷續藏本 陳師法師撰此卷中土久佚

藏經中題隋碩法師撰而日本安遠三論宗章疏云三論遊

意一卷碩法師述永超東域傳燈目錄同皆不注時代傳燈

目錄中又有中觀論疏十二卷亦碩法師述今佚考此卷文

多引僧肇慧遠之說而不及晚世明宗中論外道疏墨成實

中假四師而不及北土地論攝論諸師假時教中但有劉虬

慧觀開善三家引三論師說但有闕中影寂二師及山中止

觀法師謂嶠山僧詮而不及興皇諸人其文筆古拙由此數

端可證碩法師為江南義侶梁陳間人殆無疑義或即僧詮

續修四庫全書總目

卷部

弟子也大正新修大藏經中作碩法師者誤其文已有四重

第一明經論遊意有三種一明人論菩薩不同二明諸經論

不同三明所化緣利鈍不同第二明四論大歸有二章一明

四論意同二明四論意異於中先就三論對釋論明異次就

三論自明異是中復有十條第三明中觀宗就中觀論名先

離釋三字次合釋三字第四明無方問難有四番問答一問

經論二端同異二問經論中實同異三問理實教實同異引

涅槃明十種不有四問二智二慧同異次明頓悟義時教義

及涅槃部別是碩法師於四論外兼崇涅槃者也

大南問經疏一卷 北京三時學舍刊本

唐失名撰此疏乃據京師

圖書館藏藏經卷本刊經為唐玄奘三藏譯乃小乘通述佛答天人之問凡有凡番問答皆以伽陀凡十八偈言粗語貪欲瞋恚無明布施受施忍辱智慧邪見持戒犯戒少欲知足罪福無生解脫等利害開示眾生簡而切要此疏闕其卷首釋經序分及前三番問答之疏故不能知作者名氏考日本東域傳燈目錄有窺基請過清泰三家高麗義天錄有文軌一家元懷經卷中有文軌之廣百論疏有窺基之法華玄贊今此疏文不類窺基疑是文軌之作引智度阿含或

續修四庫全書總目

卷部

實而不及法相宗典立言義味美妙易解是誠引入聖教方便使夫小乘經典世罕疏釋古有了本生死人本欲生陰持入安般守意等注迨四阿含譯多習經本不復鈔記間有解者但為入道初機如四十二章遺教無常溫室等是多是宋明人作今此疏宛然初唐風氣習義解者其應以此為初階歟

大乘掌珍論疏一卷 金陵刻經處本

唐失名撰大乘掌珍論為

清辯菩薩造唐玄奘三藏譯凡二卷廣釋真性有為空如幻緣生故無為無有實不起似空華偈破諸異執顯真勝義清辯上承龍樹法性之宗是故論中多述相應師說而駁難之唐人疏釋見於日本諸家目錄者有請邁文備神泰三家之疏各二卷入道溫疏五卷元曉科簡一卷太賢古迹一卷今皆失傳此疏為日本續藏經所收卷上佚失卷下首尾皆缺以其文考之蓋自釋論卷上悉皆攝在十二處中是彼相故修觀行者應如是悟入性空句起以訖論卷下末金陵刻經

續修四庫全書總目

卷部

處本會入論文依論分卷釐其下卷為四分其卷上疏文約五百字多闕落但附於卷末未會入論文也以其首尾皆缺故於請邁文備神泰三家不能定知誰氏之作然其為初唐人親承獎師所撰殆無疑義碩果僅存實堪寶翫窺基於般若理趣分述讚中曾引斯論以為經宗是斯論亦為瑜伽師所崇習成唯識論料簡中亦叙清辨護法二宗義趣以為由法性相粗細有殊故此多門皆不達理而世以為斯論破相應師即是破無著護法破勝義師即是斥清辯因而鄙薄斯論是殆依人執語不了法義詳味此疏則知二宗所申破

者無殊也

續修四庫全書總目

卷部

因叔巡

妙華蓮華經論述記一卷 續藏經本 唐新羅釋義寂釋義一

撰義寂為新羅義湘門人湘入唐受業於智儼號為海東華

嚴初祖門下十大德寂居其一著述二十餘部今存梵網經

菩薩戒本疏而已日本藏後注進法相宗章疏有法華經論

述記二卷義寂釋義一撰東域傳燈目錄亦同然今本唯存

卷上不題撰人卷尾復闕至釋方便品名而止以其名考之

當是義寂之書文中數引和尚及藏師基師說藏者嘉祥吉

藏有論疏三卷基者慈恩窺基有法華玄贊十卷二者今存

釋繫大法鼓中引淨法師說即是慧淨有法華述贊十卷略

續修四庫全書總目

卷部

贊二卷今佚其和上者或是義寂則義一為其門人或是義

寂述義湘之說昔智儼觀行維索承法順為賢首宗第二祖

而其義解實得之於至相寺智正正為佛陀扇多五傳弟子

乃北土地論師之宗傳故藉此記可以考知地論師義如上

支下支門中立五種菩提如來欲說法時至成就中釋妙花

蓮華謂出水喻對治十慢花開顯十種無上以破二明一為

此經宗示現大衆現前欲聞成就中立四種德為聖法器釋

方便初品詳明二明一之義皆極精明世傳賢首有法華疏

今佚此記雖出智儼再傳之後要其義必有本為習賢首宗

因叔巡

者所不可廢也

續修四庫全書總目

卷

部

已散

註成唯識論一卷

續藏經本

唐失名撰此卷首尾俱闕卷末

已散

題云註成唯識論卷十七故不得知誰氏之作釋論卷九始自何謂悟入唯識五位訖於通達位中緣安立有十六心初依觀所取能取別立法類十六種心文末此十六心八觀真如八觀正智句止於釋資糧位中闕失一節當論文此二取言顯二取取訖名所知障凡一百四十四字之註卷末有日本明治四十二年佐伯定胤之跋云傳聞此注依御物古抄本實稀代珍籍也書中摘錄述記要文加以補釋疑是東域傳燈諸宗章疏二錄所載崇俊註成唯識論二十卷之殘本

續修四庫全書總目

卷

部

行文酷類法華玄贊決擇釋資糧位末三種退屈文云廣如餘釋殆即牒指決擇考崇俊為杭州天竺寺沙門似是義淨三藏弟子其法華玄贊決擇乃揚州禪智寺釋法清增集崇俊遺說而成今唯存一二兩卷又有因明疏鈔一卷用明義斷記一卷釋窺基慈沼之傳八正理論註釋二卷唯識義異七卷今皆不傳則俊於唯識因明似有深造窺基述記文頗滋滯今註潤飾頗為明達法海珠塵誠可惜也

唯識三十論要釋 大正新修 大藏經本 唐釋曇曠撰 曠所著百法

義記等今已著錄此釋於大正大藏經中無撰人名乃據英

國大英博物館藏燉煌經卷收編入藏卷端殘佚蓋闕序王

及明造論因之初文次明所緣即述造論及傳譯稱基師為

慈恩而不名次明所宗諸依唯識教理行米為正所宗次明

所歸謂三藏五乘三時即菩薩藏與上乘第三時也次釋所

立即釋題目及頌文釋又中大致皆取成唯識論申正之文

益以科判考雲曠之百法明門論義記於序王竟開發論宗

五門分別一明所因二顯所緣三彰所宗四辨所歸五解所

續修四庫全書總目

卷 部

立所因有二一所依因二所為因所緣有二一造論二傳譯

所歸有四藏乘時分其章法與今釋全符且於釋心所有法

頌中言三信差別百法疏明又云諸餘門義百法疏明乃至

釋煩惱中云復依性繫地等諸門分別如百法疏已略辨說

二十隨煩惱中云諸門分別百法疏明又云四緣之義百法

疏明皆與百法義記脗合故知此釋定是曇曠所撰無疑唯

識三十論古無疏記習者莫不宗本成唯識論而其中破外

破小義群浩繁明世諸師雖解斯論以無師承難可定憑今

得此釋可為習斯論者唯一明導焉

金剛經義疏一卷 大正新修 大藏經本 唐釋實達撰達事蹟未詳

此卷乃據日本村山龍平氏藏燉煌經卷本收編入藏卷端

簡題云金剛經卷上京地清於道場沙門實達集乃釋道氣

法師金剛經宣演疏之作卷末殘佚始自贊揚經注略啟五

門訖於第三攝歸宗旨中明察書內辨勝義皆空宗應理同

實宗文間所言勝義及世俗諦其相云何句止考日本智證

大師請來目錄中有金剛經義疏三卷注云實達乃於福溫

台越并浙西等傳得而今復於燉煌經卷中見之可知唐時

此書流通極遍文中偶及慈恩西明崇聖安國諸法師義蓋

續修四庫全書總目

卷 部

是法相宗師叙記明瞻援引詳博宋高僧傳稱道氣造疏四

海嚮風學徒鱗萃聽者盈千貞元末及大中中日本弘法大

師惠運禪師智證大師先後入唐皆攜取以歸傳習之盛過

於窺基之玄贊夫以精微論則宣演不若窺基之贊述與釋

而暢達過之下至遼道宗時釋明詮撰宣演會古通今鈔收

於金藏遼元之際習法相者經則法華金剛上生論則因明

百法唯識風氣之先肇端乎此而實達之作尤為通宣演之

關鍵焉

同叔題

阿毘達磨俱舍論頌補疏一卷 續藏經本 唐失名疏此卷於

續藏中但題俱舍論頌卷三十乃是補釋圓暉俱舍論頌疏

解俱舍論破我執品者日本流通本及大正大藏經本皆併

入暉疏而不別行謂是暉作昔世親法師為眾講毗婆娑義

日造一偈攝一日所說義次第六百偈攝毗婆娑義盡凡有

八品謂分別界分別根分別世分別業分別隨眠分別賢聖

分別智分別定也其次第蓋上承法勝之阿毗曇心論彼論

十品即界品行品業品使品賢聖品智品定品契經品雜品

論品世親以此俱舍論本頌寄與扇賓諸師彼更乞為作長

續修四庫全書總目 卷 部

行世親乃造俱舍論解此偈義後更破我執一品以破犢子

數論勝論之見眾賢尊者造順正理論以難世親造顯宗論

以申自義皆不及此品若非於此品義為所共許則此品更

是後作唐釋圓暉集光記撰俱舍論頌疏唯解本頌故但

就六百偈以立科文中不及破我執品古本作六卷今續藏

經本依俱舍論分作二十九卷其疏盛行於唐世抄釋多家

今存慧暉之鈔道麟本唯至定品而止此卷疏初畧叙此品

來意及述總宗開正破流通二段正破中東為六分前三破

犢子中一破數論後二破勝論大致亦依光記而文筆不類

同叔

暉作其為咸唐以後人所補作殆無疑義此品既是偈本所
無則與灌頂之補智者維摩疏慧沼之補窺基因明疏不同
理應別行稱為俱舍論破我執品疏也

續修四庫全書總目 卷 部

同叔

金剛般若波羅蜜經義記 大正新修 大藏經本 唐釋知恩撰

蹟未詳此卷乃據法國國民圖書館藏熈寧經本收編入藏卷端題金剛般若經依元親善護論略贊釋秦本義記西京崇聖寺講門知恩集凡以五門分別一辨教因緣凡列十緣二定經宗旨立實相觀照文字三般若而宗唯觀照依莊嚴論以六義解之三明處會謂大般若四處十六會四叙翻譯謂秦魏陳隋唐周六譯五正釋文先釋經題後科文解義立序正流通三分序中開證信發起二序證信序依真諦三藏般若記開為七事正宗分中不以判分二周為然依天親

續修四庫全書總目

卷 部

論於如來正答中開答問斷疑二章斷疑即二十七段別有三十二段於一一疑取論意旨略為標名文至非第一波羅蜜是名第一波羅蜜止卷末題金剛經疏卷上原本應有兩卷今佚其卷下耳記文簡約而明顯偶及無著論智度論而不廣引可以為讀天親論之開鑰而未足為通經之導輔也

續貞元釋教錄一卷 大正新修 大藏經本 南唐釋恒安撰

蹟未詳此卷端題西都右街教恩禪院取經釋大德恒安集其書中上久佚乃據高麗藏經本收編前有總序次列開元貞元新續三錄部卷帙數次載本錄大衆經律論小衆律及諸經錄傳部卷數目次為入藏詳目一一經論各註卷數紙數帙第先後依十字文目始自葉字訖於實字凡四十三帙末附進狀題云保大四年十一月為南唐主李璟年號當晉開運三年前總序中云於天祐丁丑之歲屈於江表丁丑應是丁卯之誤即唐昭宗四年乃朱氏篡唐之歲又前總目中所

續修四庫全書總目

卷 部

載新續部帙或云一百四十部四百一十三卷或云一百三十七部三百四十三卷或云五百三十九部三百七十三卷或云五百三十五部三百四十三卷或云五百三十八部三百七十二卷今詳勘其數實是一百四十三部四百一十六卷即大乘經中較其總目所記多三部三卷先後所稱部卷數目不同者所言一百三十九部則除華嚴論所言一百三十七部則更除貞元錄及續貞元錄以續貞元錄附在續開元錄中故不計卷所言一百三十五部則加貞元錄而除十鉢經佛名經法琳傳續開元錄是誠統計失當且入藏錄中

佛名經為修當二帙當第三十四五兩帙法琳別傳與續貞
元錄同在車帙而皆列在最後亦整理之疎然衆多要籍因
斯入藏而得流傳不絕尤以密宗儀軌為甚其有功於教來
者亦偉矣

續修四庫全書總目

卷

部

樂師如來儀軌一卷

續藏經本

唐失名撰密宗儀軌自唐武

同叔迦

宗滅法以後中土多失其傳而日本弘法傳教諸師入唐求
法大齋其本以歸樂師如來儀軌中土亦佚其本而續藏經
中凡有四本一為一行撰樂師如來消災除難念誦儀軌二
為金剛智譯樂師如來觀行儀軌三為不空譯樂師如來念
誦儀軌四即今本於中以金剛智本為最廣此本次之次為
一行本最畧為不空本此本次第者初欲入道場先加持衣
著衣飲水灑淨步向道場至門外灑淨次入道場禮拜懺悔
淨三業三部三昧耶次遣除身中毗那夜迦次辟除諸障次

續修四庫全書總目

卷

部

辟除諸物所有諸難次去垢次清淨次光澤次神分次唱禮
次供文次稱名次警覺次九方便次護身次大護身次被甲
次結髮次結地界次結方隅界次置寶座次普供養次過伽
次却母加持次轉字成本尊次淨治道路次啟白次送車輅
次詣車輅次召請次示三昧耶次奉過伽次奉蓮座次結上
方金剛次火院次重結大界次奉塗香華燒香食燈次運心
普供養次讚歎即佛法僧菩薩金剛諸天六梵讚次發願次
次散念誦次禮本尊及諸佛次淨數珠次誦根本真言次正
念誦次誦根本真言次更奉塗香華燒香食燈次運心普供

卷部
續修四庫全書總目
卷部
十二天供儀軌一卷唐失名撰十二天供者初述
供儀次述真言供養初設道場次獻開伽次獻塗香次獻
花次獻燒香次獻粥次獻燭各以本尊真言加持三通於末
句加所求願語真言者東方帝釋東南方火天南方焰摩天
西南方羅剎天西方水天西北方風天北方毗沙門天東北
方伊舍那天上方梵天下方地天又日月天是為十二天
又附七曜真言二十八宿真言初十天一一各述形相手印
真言後四真言但述手印真言壇中本尊為四臂不動明王
乃十二天之主也中梵天地天日天地天位置日本諸家記
載不同或云壇南向東北隅梵天西北隅地天東南隅日天
西南隅月天或云壇東向東方梵天南方日天西方地天北
方月天又獻供次第息災法自帝釋天增益法自梵天調伏
法自伊舍那天敬愛法自毗沙門天順次供之夫十二天者
乃一切天龍鬼神星宿冥官之總主故修大法時護摩時常
加修之為助修法故護道場故除障難故其詳見於不空三
藏譯供養十二天威德天報恩品云

止觀科節一卷

續
本

唐失名撰卷末題云於越中聞元

寺鈔爲此文大中九年二月十日日本國天台問法沙門圓

珍記珍謚智證大師於大中七年入唐。抵福州。遂歷回溫台。

諸州於翌年九月至越州開元寺謁良塢請問日教九年二

月至蘇州北入洛陽長安十年復至越州開元寺從良諳受

天台宗旨遂往天台十二年返國則此篇為良諧所撰可以

無疑佛祖統紀廣修紀云會昌三年終於禪林後二十三年

門人良諤敬文發塔火谷之諤乃諤字之訛蓋荆溪三傳者

子也其文初自序云輔行科節文勢脅促不同畧出科文並

續修四庫全書總目

卷

部

數節義自備遺忘豈曰示人也釋題三一意二義三文意即

大師說已心中所證義即即五重玄義五略中大意十廣中

釋名爲名。五略中大處十廣中體相旨歸爲出體。五略中大

行大廣中正修為明宗五略中大果十廣中橫豎破通果報

為辨用五略中裂大綱十廣中攝法徧圖方便起數四門為

教相名者摩訶有大多勝三義止即般若觀即解脫次辨無

滿總中三之文次辨漸次不定圓頓三種止觀次明圓頓意

有六番問答。明生佛相。即次辨玄文七重二歸三接。止觀五

重一接義有六番問答次明非色非心為戒體次明心生十

界心具十界義以後隨逐文義難解者略申釋之如六即性善性惡一心等數引輔行及記文又引道遠和尚說遠者廣修所師承也

續修四庫全書總目

卷

部

唐失石撰此卷了續藏

經中所收燉煌經卷本卷末有日本明治四十五年中并義
仙跋卷有殘闕故無冠題聊加此稱目中註云說唐可周撰
玄贊評經鈔歟同之事蹟見求高僧傳云於乾寧四年止台
州松山寺講疏闕鈔遂依疏節成五卷曰評經鈔卒於後唐
天成元年然此文中數引淄州并州及靜法師瓚法師延法
師益法師太法師諸家之說淄州者慧沼有義決一卷纂要
一卷略贊五卷并州者宗哲有疏鈔四卷今唯義決存焉疏
中稱義淨三藏作淨三藏故靜即淨法師與瓚法師同見栖

卷部

便全齊要集所載之說較是實大其時集召見諸所宗哲
并此而不名德是中書人口強必是呂元元初閣之作最晚
皆在大中之世以可成所據在江表而後上其時中原喪亂
如何得傳至隴西取其文擇法華至齊卷第一六門分別中
第二明經之宗旨始訖第六釋經之本文擇其序第二說經
時分未止所釋簡明而切要於現存諸家解玄贊者最爲平
易而精確誠爲入門妙籍惜原本爲草書繕寫時多衆誤須
細思擇耳

續藏
經本

唐釋弘忍撰忍姓周氏寓淮左潯

陽一云黃梅人依道信禪師出家為東土禪宗第五祖居蘄州東山當時稱為東山法門高宗上元二年卒春秋七十四事蹟詳宋高僧傳及唐書神秀傳此論反覆明修道須

卷

明迷悟之因。入不思議分。七明守心是涅槃本。八明守心是
入道門。九明守心是一切經宗。十明守心是三世佛祖。十一
明無記心亦是漏。修道要精誠內發。十二引涅槃經。明自念
我能。即我所心是涅槃中病。十三明調心沈散。初閑靜身心。
繼見心識流動。終歸虛凝湛住。十四明此論顯一來為宗。其
言初心坐禪。應依觀經修日觀。此與密宗觀菩提心月輪相
近。又云。欲得禪者。取涅槃經金剛身品。維摩經見阿閼佛國
品。細心熟看。則能四威儀中對五欲八風而不失。其立意甚
精。措辭甚淺。傳稱幼時誦書。無記應阻其宿惠。真心早萌。其

成現則忍師於文字本非所長但中唐以後禪風大盛縱有明心之侶撰述篇章多依托古德如燦公信心銘忍公此論皆不見於初唐載記續藏據高麗刊本收入其真贋雖不可決其義則可奉行也

修禪要訣一卷

增補本

唐釋明洵問佛陀波利答洵為玄

獎弟子居京兆禪林寺曾以攝論俱舍傳之神楷佛陀波利

罽賓人以儀鳳元年杖錫五台禮謁文殊因老人示現令傳

佛頂尊勝陀羅尼於此土遂返本國儀鳳四年取得經回具

以奏聞經譯留於內波利更請返其梵本別重翻出遂入五

台德金剛窟既屢有感通則其禪定之功必甚深邃此訣初

題儀鳳二年蓋是初至五台將返罽賓時也文中勸勉修禪

坐則結跏左腳壓右右壓左俱得半跏法唯是右壓左兩手

舒仰亦右壓左閉目合口舌拄上齦行則平坦之地自二十

步以外四十五步以來直往直還左手以四指握大指作拳

覆右手握左手腕行勿太急太緩至界畔逐日迴身向來處

住合目少時復行住則如行端身正立卧則右脇著地枕右

手掌左手舒置左膝上兩足相累此四印法應起慈悲心永

捨報怨願取菩提廣利衆生祈三寶諸天護衛其身先作要

期出定時節然後攝心令住想於鼻端如一滴露次想臍中

如沙裏細泉次觀頂上狀如甕口貫身徹地次觀頂上去頂

四指漸次得入無相觀慎勿求速速求定者反是懈怠因略

明障難及成就之相周齊之際次第禪門大盛於鄴下入唐

以後天台觀心慈恩唯識楞伽顯性之教日昌而此道寢衰口訣不傳此篇雖極簡略所示頗為明瞭初學坐禪者可以取則焉當時譯語者為慧智中印度人父為使臣生於唐故練此方言初唐譯場皆令度語後自譯讚觀音頌一卷見編於藏云

續修四庫全書總目

卷部

佛說溫室洗浴眾僧經疏一卷大正新修大藏經本唐釋慧淨撰

淨所著金剛經疏心經疏阿彌陀經疏今已著錄此疏日本

永超東域傳燈曾載之而久佚今得於英國博物館藏燉煌

經卷載入大正藏經古逸部卷末題釋慧淨撰經為後漢安

世高譯卷端序王竟即科釋句義文極華藻卷中有數處破

損文字殘闕無從補緝此經自符秦道安因異僧教令浴聖

衆營辦浴具得遂感通故大行於關內講說既頻文疏亦廣

今皆不傳所存者隋淨影釋慧遠疏燉煌經卷中唐失名義

疏及此疏三帙耳此疏思擇名理總略舊宗以申明浴僧福

續修四庫全書總目

卷部

德因果之義學者若能參究沈隱舉一反三則於罪福報應

之由致益當明信實淨業之良導也伊蒲近事求清淨福者

尤應奉行惜自中唐以後信樂者希福德檀行嚴辦者寡所

以人民煩垢不除衆患滋多是故此經此疏之弘闡實當務

之急歟

孟蘭盆經讚述一卷

大正新修
藏經本

唐釋慧淨撰淨所著金

高叔如

剛經疏心經疏阿彌陀經疏溫室經疏今已著錄此述久佚

日本平祥及藏俊兩家法相宗章疏永超東域傳燈皆載其

名今得於法國國民圖書館藏燉煌經卷載入大正藏經古

逸部中卷端序王前缺數行科文釋義極為綺密依佛地

經論立教起因緣分聖教所說分依教奉行分三科佛地經

論譯於貞觀二十三年又引玄奘三藏新譯音義蓋是疏作

於貞觀末年略引報恩阿含涅槃智論申明此經宣述蘭盆

拔苦孝行饒益有情之宗考今所存此經古疏唯有晚唐圭

續修四庫全書總目

卷部

峯之作餘皆不傳則淨公既名稱高遠行業著稱於明世而

此疏復彙銳英華詞義微究夫玄極其信為萬古者之瑰寶

也歟況傳稱淨所著述有稊心玄文三十卷大莊嚴論疏三

十卷法華續述十卷並旨趣宏富號為巨製更有勝鬘仁王

上下生經續述今皆佚失所傳者五部五卷雖未足窺夫全

斑亦可以懷清致於當年傳芳微於季緒矣

廣百論釋論疏一卷

大正新修
藏經本

唐釋文軌撰軌所著因

高叔如

明入正理論疏殘卷今已著錄此疏凡十卷見於日本安遠

三論宗章疏藏俊注進法相宗章疏及永超東域傳燈而久

佚今得於法國國民圖書館藏燉煌經卷載入大正藏經古

逸部中所有但第一一卷耳卷端有自序釋論卷一即破常

品前半論本為聖天菩薩造護法菩薩釋云奘三藏於永徽

元年譯出論本一卷釋論十卷聖天梵云提婆為龍樹弟子

此疏廣據因明三支立正量以破邪宗申明論旨問亦考正

舊百論師之得失以為提婆造論百部皆名百論言百聖依

續修四庫全書總目

卷部

隨而行無越此路也舊百論應名經百論而古云論有二十

品百偈後十品五十偈不翻者誤也舊百字論應名字百論

此本名廣百論更有教化百論等各置別名以為區分實足

啟數百年之惑考諸家目錄初唐此論疏釋有文備文軌圓

測元晚四家今皆不傳軌疏獨存斷簡於千載之後誠義學

之幸也軌公之學親承樊師然於慈恩西明之外別立宗途

軌公撰因明疏慈恩師資皆深破斥是勝解之不同要亦足

自成一派之言昔奘公於西域受廣百論於長年婆羅門繼

廣參於戒賢其於旨歸固接紐夫論主而此疏詮彼真趣欲

志業於斯論者必以此為指南正轍乎。

司馬遷

續修四庫全書總目

卷部

法門名義集一卷

大正新修
七藏經本

唐李師政撰師政上黨人

貞觀中為門下典儀武德七年因傳奏請廢除佛教作內

德論三篇申正斥邪道宣律師收入廣弘明集中此集見於

高麗義天教藏總目作法門名相集而久佚今得之於法國

國民圖書館藏燉煌經卷收入大正藏經事彙部中卷端題

東宮學士李師政奉陽城公教撰按舊唐書劉祥道傳顯慶

三年封陽城縣侯龍朔三年為相麟德二年進封廣平郡公

彥琮集沙門不應拜俗議中有祥道議一首言不應拜此集

蓋是因彼而作論端有自序總為七品凡有一百一十九科

續修四庫全書總目

卷部

謂身心品有七過患品有十七功德品有四十三理教品有

二十二賢聖品有十三因果品有七世果品有十蓋自梁魏

之後義學之侶無不廣續章門博綜義品以據量經論開闡

軌轍大抵皆繁極難尋初學者望涯而返唯智者大師之法

界次第初門三百科最為簡明惜撰集未竟祇六十科而止

今此集較之智者之作尤為要略以之詮暢經誥固無所取

材若以備初學之鴻漸亦云巧便矣夫文不過萬三四千言

而佛法網宗大抵皆備大義依梁攝論身心品中立九識是

真諦舊說也

司馬遷

佛說藥師如來本願經疏一卷 大正新修 大藏經本 唐釋慧觀撰

觀事蹟未詳有成唯識論六卷見於東域傳燈今不傳為初

唐唯識六大家之一當是玄奘弟子此疏久佚今得於英國

博物館藏敦煌經卷收入大正藏經古逸部卷端闕數紙自

經初至十二大願疏文皆佚故大正藏經不載撰者姓氏但

卷末題云慧觀昔因問道得履京華備筵講席十有餘載遂

逢永淳饑饉杖錫旋歸故知是慧觀作唐書高宗紀云永淳

元年以年饑罷朝會適當其時也此疏釋隋達磨笈多譯藥

師經於斯經為第二譯蓋是唐初舊譯通行耳疏中間引玄

續修四庫全書總目

卷部

此三藏新經為證廣引唯識瑜伽雜集阿含法華涅槃華嚴

四分律智論成實新舊經論二十餘部以明義致廣述事證

以故信解釋如極樂國下以五門明淨土義極精藥師經古

疏今似存新羅太賢之古迹記釋藥師新經文極簡略此外

則唯有清代兩三家之作如釋續法之藥師經疏鈔據賢首

宗義以詮圓頓無礙之旨要不能及古疏之平易博洽今得

此疏一經妙義可以接紐於千古矣

淨土論三卷 金陵刻 經處本 唐釋迦才撰才事蹟未詳日僧撰

西方要決科註中云天台迦才蓋是天台人此論端題唐帝

京弘法寺沙門考弘法寺乃建武三年李安遠所建神龍元

年改名大法寺見續高僧傳釋靜琳傳反長安志論中引往

生人證皆貞觀時人所引攝論金剛經皆梁魏舊譯無契譯

新經是此論作於貞觀永徽之間乎卷初有自序及願生偈

云近代有綽禪師撰安樂集一卷雖廣引眾經略申道理其

文義參差章品混淆乃披簡羣籍備引道理勒為九章一定

土體性有十問答二定往生人有七問答三定往生因有三

續修四庫全書總目

卷部

問答四出往生道理有九問答五引聖教證引經十二部論

七部六引現得往生人證引道俗往生者二十人七西方兜

率對校優劣八明教興時節各一問答九勸進行人有十問

答文中皆約相宗立義謂無情非性立法報化三身淨土報

土又開實報事用二土化土又開常隨化無而忽有化西方

雖具三土往生但約報化化土又有胎生化生之分胎生土

二一七寶宮殿中生如無量壽經說二實有父母如鼓音聲

王經說化生土三或純大乘或純小乘或大小雜凡夫反學

人往生在三界攝以具三界惑故雖名欲界唯有種子欲無

四教上

上心欲故唯善無惡無記淨穢二土各有上中下極樂是中淨土無女人故有人天故四緣不退一壽命無量二多善知識三無女人四唯善心又立念行位處四種不退極樂但是處不退以無外境界故證無生忍有緣教得緣觀得證理得約位得四種以淨影遠公判九品往生立位太高今據因判上品上生是緣觀得在十解初心上品中生是緣教得在十信初心上品下生則十信前善凡中品上生在七方便中後四中品中生在前三中品下生明五停心前善趣下品生者一切起惡凡夫也淨土宗意正為未來世一切凡夫為煩惱賊之所害者故凡夫是正生人菩薩是兼生人凡夫謗大乘斷善根者不生小乘愚法學人不生菩薩不願求生者不生二乘無學一切皆生以穢土中無受生處故發菩提心修三淨業是往生通因持名是別因一念佛二禮拜三讚歎四發願五觀察六回向而念須心口俱念中下之人要懺悔惡業發菩提心專念佛名觀察淨土回向往生也是故淨土為了義教攝論云別時意者謂唯發願而無行也往生論云女人根缺二乘不生者謂種女等定因者也彌勒問經云非凡夫念不雜結使念者凡夫謂不發菩提心雜結使謂緣五欲也

續修四庫全書總目

卷部

續修四庫全書總目

卷部

以兜率與西方相較極樂有十優七易兜率翻之有十劣七難七日念佛檢得百萬決定往生臨終十念往生者一此心能引無始善業資助二諸佛名號總萬德成三念佛功德從真心出故知淨土殊勝皆凡夫善因所感若有人言萬法皆空有何理事此是大邪見人也凡此諸義皆後來就法性以談淨土者所不當道故具出其大意然亦有拘執名相之失讀者審思之可也

四教下

阿毘達磨順正理論述文記二卷

唐釋元瑜撰

續藏本

事蹟未詳玄奘法師於永徽二年譯俱舍論四年譯順正理論皆瑜筆受順正理論凡八十卷日本永超東域傳燈云順正理論述文記元瑜撰業品以下未成序神昉撰西大寺本有二十四卷元興寺本有二十卷以是考之所釋但至論卷第三十二而止今所存者唯二卷一為記卷第九釋論卷十二初至卷十三前半即辯差別品中心不相應行之初段一為記卷第十八釋論卷二十九初至卷三十終即辯緣起品中後十支及四有三聚之文蓋是二十卷本之殘卷耳卷九末有日本寬政六年林常快道跋當清乾隆五十九年卷十八末有日本文政十一年芭題當清道光八年順正理論無他疏高麗義天目錄中有元裕記五卷極太鈔二卷今亦不傳當極簡略此疏當是譯場纂集所聞之作直解文句兼叙西土諸釋及梵竺細語不及博綜經論考覈異同且原卷當是草書日本繕正刊行之時傳寫舛錯魯魚亥豕其訛實繁讀者切須細審得此竅卻以為批文尊義之資為助匪淺雖云片玉亦自價重連城矣

續修四庫全書總目

卷部

續修四庫全書總目

卷部

集沙門不應拜俗議六卷唐釋彦琮撰琮不知何許人貞元錄惠立傳云弘福寺沙門而宋僧傳云慈恩寺貞觀末求法於玄奘之門玄儒之業頗見精微沙門惠立撰慈恩三藏傳未竟而卒琮為箋述又撰法琳別傳及大唐京師寺錄後不知所終事蹟具詳宋僧傳世或誤琮為琮與隋彥琮相混全唐文中即雜入彥琮文三篇全隋文亦然唐高宗龍朔二年有詔令拜君親恐傷國化令百司編議于時沙門道宣等共上書啟聞於朝廷眾議異端所司進入帝躬覽下勅罷之琮恐後代無聞故纂斯事并前代故事及先賢對答成為此集前太原王隱容序書凡三篇故事篇第一載東晉庾冰桓玄兩次致敬諍議之文二十二首此出於弘明集及宋武林連齊武隋煬致拜之事四首隋彥琮福田論一首議不拜篇第二載龍朔二年勅次錄僧俗議不應拜俗者啟狀等三十二首議拜篇第三載朝臣議兼拜者三首議拜者二十九首僧等質議拜狀奏二首停拜君詔一首僧俗請不拜親表六首每篇之初略申序引篇末綴以論贊集後附以總論議拜篇中諸文考諸故實隨而彈之王序所云緝旨金錡雕文振彩信所以激揚幽致剗遏異津者也道宣節之收

入廣弘明集以其堪牆漸法城楷模後世惜乎自宋以後沙門但知循恭儉之躅難繼塞謬之蹤此玄風之所以墜也

續修四庫全書總目

卷部

入

十門辨惑論二卷

北京刊

唐釋復禮撰禮京兆人俗姓

皇甫氏少出家住興善寺徧預地婆訶羅佛陀波利提雲般

若實又難陀義淨諸譯場嘗作真妄頌問天下學士後代禪

德多有擊和清涼澄觀最得其旨禮有文集行世今不傳事

蹟見宋高僧傳此論作於高宗永隆二年因太子文學權無

二作佛典稽疑十條請釋述以答之十門者一神力上感門

釋維摩神力掌運如來之疑二應形俯化門釋龍女成佛為

實為化文殊為諸佛師何以不能成佛而龍女彌勒先後當

成何是何非三淨穢土別釋佛說法華五十小劫不聽之人

續修四庫全書總目

卷部

合成灰盡四迷悟見殊門釋說法華涅槃事神光寶蓋照覆

無邊何以此方不見五顯實得記門釋提婆害佛而得授記

善星謗佛生入地獄何重何輕六反經贊道門釋提婆既得

蒙記則是菩薩何以教逆七觀業救捨門釋頻婆幽死何不

蒙救闍王延害反獲延齡八隨教抑揚釋涅槃經總括羣經

何以贊功德處輕於法華般若九化佛顯隱門釋佛將涅槃

純陀獻食何以擯于梵志月餘方乃報佛十聖王興替門釋

佛說法華輪王預聽何以不見金輪東轉詳權學士所稽但

出維摩法華涅槃觀經蓋當時文士所習觀聽所述疑情又

入

為初學之輩執於人法拘於事相所恒有禮公之答文出於
智府義在於心外包括二諦籠罩三乘言淺而窮教源文約
而盡秘要信足以誘誨眾首舒暢物情雖一時之解紛實萬
代之適鏡始發心人不可不讀也

肇論疏三卷

唐釋元康撰

唐釋元康撰康不詳姓氏貞觀中遊

學京師詔入安

寺

講三論遂造中百論疏解中觀之理別

撰玄樞總明中百門之宗旨今皆不傳後不測其終宋傳義

解篇論云究三論極乎瑗康謂僧瑗與元康也事蹟具詳宋

高僧傳此疏卷上釋慧達序宗本義物不遷論不真空論卷

中釋般若無難論劉貴民問僧肇答書卷下釋秦泰王表涅

槃無名論其言曰四論四章即明四教第一物不遷論明有

申俗諦教第二不真空論明空申真諦教第三般若論明因

申般若教第四涅槃論明果申涅槃教明此四法申彼四教

續修四庫全書總目

卷

部

釋迦一化理盡斯矣疏中博引典墳恢張訓詁參合教意詳

察是非學者可以不遠求師覽無滯句旋曉字源蓋凡三論

宗師之作無不吐言包富文藻綺錯對以宮商玄儒兼冠然

疏中於中觀無相妙旨未能縷析幽微不足以為康公精要

之作所以宋傳中書不言之此論古疏陳有慧達疏宋有淨

源慈雲二家元有文才明有德清其逸者更有唐矩師光瑤

好直慧證雲興諸作瑤為神會弟子直為道一弟子皆見宋

僧傳光瑤註元疏猶存文才疏中曾言之蓋中唐以後般若

止觀會入禪流而牛頭一支源出三論為尤相近瑗即融師

弟子則元康者殆三論正傳之碩果歟續藏本卷上末有日本天平寶勝六年文永二年永仁二年正安二年諸家題記卷中有保安元年題記卷下有建長三年題記依次當唐天寶十三年宋景定六年元至元三十一年大德四年及宋宣和三年淳祐十一年也

宋經目錄五卷

大正新修
大藏經本

唐釋靜泰撰泰事蹟未詳此

錄初有靜泰序題云東京大敬愛寺一切經論目序謂自龍朔三年勅令於敬愛道場寫一切經典至麟德元年勅履味沙門十人參覆校量首末三年則泰乃敬愛寺沙門而錄成於麟德也大致就隋仁壽眾經目錄而增訂之分單本重翻集傳別生疑偽闕本六科都合二千二百一十九部六十九百九十四卷考隋開皇法經錄仁壽錄反此錄皆但是一時經藏目錄於譯事原委無所紀述對於當時持誦之輩不無裨益至於後世考證源流了無資助且三錄之中法經錄以

大小乘經律論三藏為經以單本重翻失譯別生疑惑偽妄為緯西國東土抄集傳記著述別立專科而仁壽錄反此錄則以單本重翻別生集傳疑偽為經而以大小乘三藏為緯失譯者併入單本重翻中疑惑與偽妄不分又不出東土傳記著述其體例雖不及法經錄之便又此錄卷四所載與卷端總目全不相符總目云別生合八百一十部疑偽合二百八部別生已見卷三而錄卷四於此外更有眾經別生四百三十一部疑惑第五合二十九部偽妄第六合五十三部細考乃是開皇法經錄卷四之文蓋此錄卷四久已佚失而誤

以法經錄之卷四摻入高麗藏本且以仁壽錄各卷一一附於此錄各卷之末而稱為一書則更誤矣

續修四庫全書總目

卷

部

金剛三昧經論三卷大正新修本唐新羅釋元曉撰曉姓薛氏新羅湘州人世髫髻之年惠然入法淹通三學嘗與義湘法師入唐慕獎三藏慈恩之門至本國海門唐州界悟唯心之旨息心而返未幾示跡疏狂製疏以講華嚴坐禪而任機宜事蹟詳三國遺事及宋高僧傳曉所著述名稱可考者凡五十部九十四卷現存十六部二十二卷今均著錄此論依高麗刊本編入刊刻年月未詳所釋經乃北涼失譯為法華部攝古鮮注者宋高僧傳稱因新羅國夫人患疾發使入唐募醫於海中得入龍宮授以此經今請元曉法師造疏講釋

續修四庫全書總目

卷

部

之天人疾愈無疑曉既受經謂使人口此經以本始二覺為因因於牛車造疏五卷王請於黃龍寺敷演先一日為盜竊乃重錄成三卷號為略疏唐時傳入中華而久佚今此本三卷當即是略本而廣本不可得矣論文略開四門初述大意次辨經宗三釋題目四消文義謂此經可謂無理之至理不然之大然經宗有開有合合則以一味觀行為要開則以十重法門為宗科文大要立序正流通三分初品即序分次六品半為正說末品後半為流通正說中前六品別顯觀行後半品總遣疑情別顯之中有二解約觀行說則六品次第明

無相觀。無生行。依本利物。從虛入實。一切行出真性空。無量門入。如來藏約大乘義說。則六品次第明所觀法。能觀行。心生滅門。心真如門。雙遣二諦。偏收一味。又合六品為兩重三門。兩重二門。以示此經為無量義之宗。於晚公著述中。起信論疏之外。此論最為晚公學說之所寄也。

續修四庫全書總目

卷

部

佛說阿彌陀經疏一卷

金陵刻經處本

唐新羅釋元曉撰。晚所撰述。知名可考者。凡五十部。九十四卷。現存金剛三昧經論

等十六部。二十二卷。今均著錄。此疏自元代入藏流通。文以三門分別。初述大意。次釋宗致。三入文釋述大意者。依起信論意。明眾生心性。無性離相。攝土淨國。本來一心。然迷一之夢去之不易。故勸往生。今經乃兩尊出現之本意。四輩入道之要門。辨宗致者。此經以超過三界器世界眾生世界二種清淨為宗。令諸眾生於無上道得不退轉為致。依四種經論立四種清淨。一圓滿門。唯佛得入。如本業經。二一向門。八地已上菩薩得入。如攝論。三純淨門。初地已上菩薩得入。如解深密經。四正定聚門。無退者得入。如無量壽經。極樂世界具此四門。今經正示第四正定聚門。論說二乘女人不生者。決定種性不生故。無實女故。又會通聲王經說。彌陀有父母。乃至提婆達多魔王等。悉是淨土變化所作。此說甚精。經云。方便以為父。慈恩以為母。又云。般若為三世佛母。則極樂化生父母之名與義。未可以娑婆之名與義測也。入文釋者。序分之中。有信聞時。主處眾六句。正說有三。一正示二種清淨果。二勸修二種正因。三引例證成。正示之中。從是西方至今。現

續修四庫全書總目

卷

部

司叔加

在說法為略標。舍利弗彼土以下為廣解。皆先依後正廣解。中先釋名門開二。後辨相門開四。撮往生論判釋依果中有十五功德。說正報中有四功德。自眾生聞者應當發願下勤。修二種淨因。又開為四。以發菩提心攝多善根福德因緣為正因。執持名號一心不亂為助因。如我今者讚歎已下為引例。證成亦開為四。佛說已下為流通。卷末有南宋慶元四年比丘宗相跋。謂造疏者有以西方佛已去為流通分。近古嘗聞之。晚學又承用。而此疏不唯以佛說此經以下為流通。且以執持名號為助因。此尤超然拔萃於諸疏之上。今詳此疏。

續修四庫全書總目

卷部

於諸家章疏中。最為簡要精明。立論稍嫌高遠。所謂取法乎上。僅得乎中也。

無量壽經宗要一卷 金片刊

唐新羅釋元曉撰。晚所著。

述知名者凡五十部。九十四卷。現存金剛三昧經論等十六部。二十二卷。今均著錄。此書乃釋魏譯無量壽經略。啟四門。初述教大意。次簡經宗致。三舉人分別。四就文解釋。而第四門無文。既但是玄義。故名宗要也。述大意文與彌陀經疏初門大略相同。明淨穢本來一心。方便導歸極樂。簡宗致者。此經正以淨土因果為宗。攝物往生為致。先以四門明果德。一淨不淨門。二色無色門。三共不共門。四漏無漏門。第一門中有四。因果相對則唯佛所居名淨土。引仁王經說一向與不

續修四庫全書總目

卷部

一向相對則八地以上住處。得名淨土。引攝論說。純與雜相對。則初地至處名淨土。引瑜伽論說。正定與非正定相對。則唯正定聚所居名淨土。即此經所說也。色無色中如前四種門。初一顯自受用土。後三說他受用土。自受用土依本業經起信論說。則無色。依薩婆尼乾子經華嚴經攝論說。則有無礙微妙之色。共不共中。外土是共果。內土是不共果。內土有二。一者五陰。二者實智。外土是共果。列二種說。一記有情異成各變。同處相似。一說識是別。而土相是一。漏無漏中。廣以五相四句二門分別。有漏無漏相。及淨土漏無漏義。甚為精

司文四

要次以二途明因行一成辨因無漏種或說法爾本有或論
 二智新集二往生因依經三輩十五因廣論發菩提心為工
 因及隨事發心順理發心相十念為助因引彌勒問經觀經
 明十念有總密顯了二義約人分別者初引實性瑜伽起信
 等論明三聚眾生相及入正定聚位義分齊後明如來四智
 順破導道心人不了四智而起四疑晚公撰作最能和會諸
 經論及諸師異說而無所違諍三言精切不假支離瑣碎而
 事理俱到初學者得斯一卷可以握淨宗之玄珠誠藏教之
 格言信行之真典所以得與淨影嘉祥憬興三師之無量壽
 續修四庫全書總目 卷四 部

經疏同為古疏四要也

同叔四

觀彌勒菩薩上生兜率天經宗要一卷 唐新羅釋
 元曉撰晚所著述名稱可考者凡五十部九十四卷現存全
 剛三昧經論等十六部二十二卷今均著錄此本亦簡稱彌
 勒上生經宗要文甚簡約總六千言而引述甚富凡以十門
 分別初述大意次辨宗致三二藏是非四三經同異五生身
 處所六出世時節七二世有無八三會增減九發心久近十
 證果前後述大意中廣演彌勒之德辨宗致者謂以觀行因
 果為宗觀天依報及菩薩正報而起三行為因得生四果明
 二藏是非者謂或云此經是小乘教或云是大乘教評云菩
 薩藏攝三經同異者謂上生下生成佛三經就所為所詮所
 攝三門各辨差別止身處所者述華嚴發心及此經三說不
 同出世時節者謂當賢劫第十小劫廣引諸經論辨劫歲分
 齊而立一難引真諦三藏說及瑜伽論以通之二世有無者
 引觀樂王樂上經及智論文論過去莊嚴劫未來星宿劫中
 有佛無佛之義三會增減者引菩薩處胎經謂皆但約小乘
 弟子而言大乘無限也發心久近者引佛本行經及智論明
 彌勒因地發心時節證果前後者引十住斷結經因果經及
 梵網法華明本迹莫測卷末有日本元慶二年釋圓敏題記

續修四庫全書總目

卷四 部

經疏同為古疏四要也

乃唐僖宗乾符五年時也

續修四庫全書總目

卷

部

司馬

大慧度經宗要一卷

唐新羅釋元曉撰

唐新羅釋元曉撰

周叔迦

名稱可考者五十部九十四卷現存金剛三昧經論等十六

部二十二卷今均著錄大慧度經者謂唐玄奘三藏譯大般

若波羅蜜多經六百卷也文以六門分別初述大意次顯經

宗三釋題名四明緣起五者判教六者消文述大意者廣讚

般若功德略撮經中利益顯經宗者謂三般若中以實相觀

照二種般若為宗因廣明實相般若先述四師之說而會通

之正以如來藏為實相般若引理趣分實性論勝鬘經攝論

佛性論以證成之次廣明觀照般若亦述四師說而會通之

續修四庫全書總目

卷

部

末合明二種般若便辨觀照般若相見自證三分有無之義

釋題名者先釋大義次釋慧義三釋到彼岸義明緣起者依

大智度論撮要略出六因判教者初述五時三時之說謂以

般若屬第二時攝為不應理般若經所說同彼華嚴無上無

容應屬第三究竟了義也消文者但云依論廣釋而無文故

名宗要焉爾

卷四

司叔迎

妙法蓮華經宗要一卷 大正新修 大藏經本 唐新羅釋元曉撰晚

所撰述名稱可考者凡五十部九十四卷現存金剛三昧經

論等十六部二十二卷此本乃依日本仁和寺藏弘安六年

相承本編入當元至元二十年也文開六門分別初述大意

次辨經宗三明經用四釋題目五顯教攝六消文義述大意

者謂此經乃十方三世諸佛出世之大意九道四生入滅一

道之弘門文中有數字闕佚無傷大旨辨經宗者謂以廣大

甚深一乘實相為宗開能來人及所乘法人即一切眾生法

有理教因果理則法界真如教則十方佛教因又有二性因

作因果亦有二本有果始起果明詮用者謂開方便門示真

實相先明開三乘方便門義次明示一乘真實相義後合明

開示之用附述五番問答明會三歸一之旨釋題目者以巧

勝微絕四妙釋妙法亦以四義釋蓮花明教攝中先述法相

宗立三法輪而法華是不了義教次述法性宗立三法輪而

法華是了義教即窺基吉藏二師之說次以問答會通二家

末以道理判其勝負則法性為勝消文義無文故名宗要文

中恒引法華經論為證兼引寶雲經金光明經智論實性論

等十餘種經論之文晚公輩有法華要略法華略述今不傳

續修四庫全書總目 卷 部

而東域傳燈目錄宗要下注云與要略對檢之是此二本
文字或相似傳鈔者異其名耳

周叔迦

續修四庫全書總目 卷 部

大般涅槃經宗要一卷

大正新修
大藏經本

唐新羅釋元曉撰

周叔迦

所著述名稱可考者凡五十部九十四卷現存金剛三昧經論等十六部二十二卷今均著錄此本乃依日本日光輪王寺藏天治元年寫本編入即宋宣和六年也晚公所著諸經宗要以此文為最詳約二萬五千言文有二門一略述大意二廣門分別於中又四初說因緣次明教宗三出經體四辨教迹說因緣者或無因緣無所說故或有因緣別則無量總則欲顯諸佛出世大意故辨教宗者初叙六師之說或云三十六問為經宗或云四種大義為經宗或云出世因果為宗

續修四庫全書總目

卷部

或云當常現常二果為宗或云圓極一果為宗或云諸佛秘義無二實相為宗次分別涅槃佛性二門涅槃之義有六一名義先翻名次釋義二體相先出體性後簡虛實三通局先小乘後大乘四二滅先明性淨及方便淨後顯有餘無餘涅槃五三事又有四出體相明建立明總別明快擇也六四德亦有四顯相立意差別和諍也佛性之義亦六一出體先序六說後判是非二因果三見性開究竟不究竟通不遍證不證三門四有無先就聖位後約凡位五三世先就法身後約報佛六會通初通文異後會義同明教體者先叙異部後顯

大乘明教迹者叙南土五教北土四時之說文中處處牒述

經文為證就聖位明佛性有無中依迦葉品立五位前五地為一位六七八地為一位九地十地如來地各為一位總以十事分別五位佛性差別其說甚新也

周叔迦

續修四庫全書總目

卷部

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名= 续修四库全书总目提要（稿本）0 0 6

作者=

页数= 8 0 0

S S 号= 0

出版日期=

封面
书名
正文